四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

拾輯・拾册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

拾輯・拾册目錄

琴學圖攷一卷	〔清〕孫眞湛撰	一
蕉庵琴譜四卷	〔清〕秦維瀚撰	二五
繪聲圖一卷	〔清〕金春亭撰	一三七
弈理析疑二卷	〔清〕臧念宣撰	一七九
近譜一卷	〔清〕金楙志輯	三〇九
重訂宣和譜牙牌彙集二卷	〔清〕金杏園撰　雲庵重訂	四一一
清真教考不分卷	〔清〕沈懋中輯	四五七
龍虎經註不分卷	〔清〕尹太鉉注	四八九

〔清〕孫真湛撰

琴學圖攷一卷

清鈔本

增訂琴學圖考敘

丗舉能操者必曰余伯牙善聽者必曰鍾子期余意在山鍾曰高山之上巍巍乎余意在水鍾曰流水之中洋洋乎其心聆神會冥然與鼓者同一襟懷共一旨趣所以兩人得一時之名擅千古之譽固亦難能之事也雖然有道存焉學者不探其本不溯其源徒見聳然而立者乃謂之山滃然而流者乃謂之水如是目中有山水而胸中無山水胸中無山水而耳中安得有山水乎斯人也即起伯牙於今日仍鼓巍巍之音洋洋之韻盡善盡美亦終莫解其為何故論者特論其不知音寧不知音已哉抑不知道也蓋道之大體全備於天地天地之大化昭著於山水山水之靈秀鍾毓於人心人心之精明宣播於琴聲聲音之學蘊乎性情性情即是良知良知即是良能惟此良知良能囊括萬有而不遺總一性情而不殊非僅一山一水之為然也先輩有見於此故不求諸外而求諸內以二氣和諧律呂一元變換宮商外及庶彙獻巧萬籟歸真咸秉自然之良能生成之微妙彰彰然不可掩也僕因推廣此意詳五音之制度而系以相生之圖復系以損益之圖晰六律之名義而系以隔八之圖仍系以旋宮之圖頗有探本溯源之意丗有聆音察理之士於此上可以窮極造化下可以體驗庶物本本源源良有以也夫操者胸中之山水移於指下聽者耳中之山水列於目前而心聆神會之頃儀若千巖競秀恍似萬壑爭流何巍巍洋洋之足道哉果如斯謂其人不知音可乎謂其人見在之鍾余可也由是來者濟濟均可以鍾余而不難彼已往之鍾余豈可因譽而見拒也哉

時

康熙甲申歲長至節河東孫真湛常清氏妄題於昆明瑞應山齋

旹

道光七年歲次丁亥巧月

六五十三　七五十
六三九　七四九

增訂琴學圖攷目錄

論
上古琴論　五音統論
序
禮樂序　增訂琴學圖攷序　附琴式七徽說
賦
琴清賦　琴奇賦　琴幽賦　琴雅賦　琴悲賦　琴切賦
琴嬌賦　琴稚賦
典彙
琴面諸稱　琴背諸稱　琴壇十友　指法取義　琴材取義
五音攷　五音相生攷圖　五音審辨　三分損益圖　五十操論
七絃攷　十三徽攷　隔八相生圖　律呂攷　旋相為宮圖
轉絃訣
則要
打繩頭法　做絨扣法　上琴絃法　坐席法　鳴絃法　間勾法
調絃入弄　琴有七要　彈琴要訣　琴有五變　指有五功　指有五病
身有五能　身有五謬　指下十善　指下十疵　九不祥　十四宜
十四不宜　彈琴須知　啟蒙　括要　掛法　抱式
圖勢右手法
指法圖　鳴鶴狎翔勢　鳴鶴在陰　孤鶩顧羣　商羊鼓舞
賓鴻啣蘆　鵾雞鳴舞　蟹行郭索　振索鳴鈴　飛龍拏雲
螳螂捕蟬　幽谷流泉　風送輕雲　鸞鳳和鳴　饑鳥啄雪
游魚擺尾　神龜出水　滄海龍吟
左手法
丹鳳啣書　芳林嬌鶯　野雉登木　棲鳳梳翎　文豹抱物
空谷傳聲　鳴鳩喚雨　幽禽啄木　寒蟬吟秋　號猿升木
落花流水　飛鳥啣蟬　鳴蜩過枝　燕逐飛虫　彩蝶遊花
蜻蜓點水
跋
增訂琴學圖攷後跋

琹學圖攷

論

上古琴論

昔者伏羲氏之王天下也、仰觀俛察感萗河出圖、以畫八卦、聽八風以製音律、採嶧陽孫桐、合陽倫陰、造為雅樂、名之曰琴、琴者禁也、禁邪僻而防淫佚、引仁義而歸正道、所以脩身理性、返其天真忘形合虛、凝神太和、琴製長三尺六寸五分、象周天也、廣六寸、象六和也、有上下者、象天地之氣相呼吸也、其底、上曰池、下曰沼、池者水也、水者平也、沼者伏也、上平則下服、前廣而後狹、象尊卑有差也、上圓象天、下方象地、龍池長八寸以通八風、鳳沼長四寸、以合四氣、其絃有五、以按五音、象五行也、大絃者、君也、緩和而隱、小絃者、臣也、清廉而不亂、迨至文武加二絃、所以雅合君臣之恩也、宮為君、商為臣、角為民、徵為事、羽為物、五音畫正、天下和平、而兆民寧、雅樂之感人也、性返於正、君臣義、父子親、消降邪欲、返乎天真、鄭聲之感人也、正性邪、淫心生、亂男女之別、動聲色之偏、故視聽琴音可以見志觀治、知世道興衰之理、故舜彈五絃之琴、歌南風之詩以平天下之心為太平之樂也、琴書曰琴之為器、創自伏羲、成於黃帝、法象乎乾坤、用宣乎妙道、含太和靈氣、運九十種聲、初製五絃、加於文武、建龍鳳之號、通鬼神之幽、其聲正、其氣和、其形小、其義大、如得其旨趣、則能感物、志躁者、感之以靜、志靜者感之以和、和平其心、憂樂不能入、任之以天真、明其真、而返照動寂、則生死不能累、方法豈能拘古之明王君子皆精通焉、未有聞正音而不感者也、昔者師襄鼓琴、則有游魚出聽、六馬仰秣、有形之物、無語之獸、尚能感之、況於乎人、自正音失而與道乖矣、琴能製柔而調元氣、惟堯得之、故堯有神人暢、其次能全其道、則柔懦立志、舜有思親操、禹有襄陵操、湯有訓佃操、是也、自古聖帝明王、所以正心脩身齊家治國平天下者、咸賴琴之正音是資焉、然則琴之妙道、豈小技也哉、而以藝視琴道者、則非矣、

五音統論

昔虙羲畫卦分五行、故其製琴立五音、夫五行者、土金木火水也、五音者、宮商角徵羽也、以五音配五行、以五行合卦數、節氣毫弗爽焉、是故宮屬土、位中、象君宰治者也、律應林鍾、卦合艮坤為立春立秋節、郚子

曰天地之生起於中矣蓋斯謂也商屬金位西次於君象臣輔治者也律應夷則卦合兌為妹分立冬節易曰戰乾說兌是也角屬木位東畢於君臣象民從治者也律應夾鍾卦合震巽為春分立夏節易曰出震齊巽是也徵為火居南而象諸事為律應蕤賓適合離卦茲夏至之節一陰始生易曰相見乎離也羽為水居北而象諸物為律應黃鍾適合坎卦茲冬至之節一陽來復易曰勞乎坎也再以河圖配之太陰濕土非宮乎戊己合二五之数於人為信於星為鎮其氣黃其聲和平而沉厚其神勾陳螣蛇寄旺於四時也陽明燥金非商乎庚辛合四九之数於人為義於星為太白其氣素其聲肅以清其神白虎秋也厥陰風木非角乎甲乙合三八之数於人為仁於星為歲其氣青其聲直以揚其神蒼龍春也少陰少陽徵也丙丁数合二七於人為禮於星為熒惑其氣赤其聲鏗鏗然甚洪夏乃朱雀之神也太陽寒水羽也壬癸数合一六於人為智於星為辰其氣黑其聲嘤嘤然傾細冬乃玄武之神也緣是觀之天之五氣人之五倫性之五德咸賴五音播調宣暢證之舜坐床琴而父子兄弟和西伯友琴瑟而夫婦閨闈和尼父操於杏壇洙泗和乎師弟伯牙子期奏高山流水和乎朋友是琴之有關於世道風化詎淺鮮哉迨夫聖人不作而邪士倍出真聲既泯而淫哇迭興因挑文君者相如燔湊鼓關雎者倚風奪嫡覩捕蟬倏生殺伐之心彈南音中含乞憐之訢噫心志靡正性情爻和見於音律若此後之有志於琴者當瀍重華列辟之音戒相如諸子之操則五音自爾克諧性情胡用不正庶無忝絲桐雅樂云

序

禮樂序

太史公曰夫上古明王舉樂者非以娛心自樂快意恣欲將以為治也正教者皆始於音音正而行正故音樂者所以動盪血脈流通精神而和平心氣也故宮動脾而和正信商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故樂所以內輔正心而外異貴賤上以事宗廟下以變化黎庶也琴長三尺六寸五分正度也絃大者為宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣故聞宮音使人溫柔而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮夫禮由外入樂自內出故君子不可須臾離禮若須臾離禮則暴慢之行窮於外不可須臾離樂須臾離樂則奸邪之行窮於內故禮樂者君子所以養身心也古天子諸侯聽鐘磬之音未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟之音未嘗離於前所以養行義而防淫佚也夫淫佚生於無禮故聖人使人耳聞雅頌之音目視威儀之禮足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日乾乾則邪僻無由而入之也

賦

聽琴賦

琴聲清琴聲清雨餘風送曉烟輕朱戶簷前調乳燕綠楊陰裏囀雛鶯

琴聲奇琴聲奇落花風裡杜鵑啼樵樓曉起數聲角晚來玉笛三弄吹

琴聲幽琴聲幽十里蘆花鴻雁洲蟋蟀聒開黃菊綻鷓鴣啼破白蘋秋

琴聲雅琴聲雅錦帳羅衾眠繡榻燭殘漏盡滴銅壺香篆烟消薰寶鴨

琴聲悲琴聲悲江邊洒淚泣湘妃殿後昭君辭漢主帳前項羽別虞姬

琴聲切琴聲切天闊風停初霽雪孤鶴唳破楚天雲悲猿號落關山月

琴聲嬌琴聲嬌玉人回夢愁無聊弄竹扣窓風颯颯催花滴細雨瀟瀟

琴聲雄琴聲雄轟雷掣雷吼狂風撻碎玉籠飛彩鳳震開金鎖走蛟龍

琴聲琴聲清耳目治世正音天下曲難將千古聖賢心傳向三尺枯桐木下指彈須易人來聽却難夜靜瑤琴三五弄清風動處夜光寒除非只是知音聽不是知音不與彈

典彙

琴面諸稱

一曰頟　二承露　三絃眼　四岳山　五曰肩　六鳳翅　七曰腰　八冠角　九焦尾　十齦跟

琴背諸稱

一居穴　二護軫　三琴軫　四絨扣　五軫池　六托軫　七龍池　八雁足　九鳳沼　十托尾

琴壇十支

一冰絃　二寶軫　三軫函　四玉足　五絨扣　六琴薦　七香爐　八錦囊　九琴磚　十琴匣

指法取義

其泛象天　其按象地　其散象人　是三才之道也

琴材取義

以桐為蓋者桐乃陽木所以君上　以梓木為底者梓木屬陰所以居下　無非法乾坤之正理也

五音考

出於脾合口而通之之謂宮也

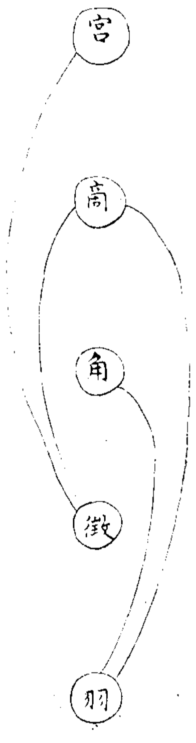
出於肺開口而吐之之謂商也

出於肝而張口湧而謂之角也

出於心而齒合吻開謂之徵也

出於腎而齒開吻聚謂之羽也

五音相生之圖



論五音長短之序則曰宮商角徵羽
諸五音相生之序則曰宮徵商羽角

宮為五聲之首宮者中也居中央暢四方倡始施生也其象為君于五行屬土于五常為信得黃鍾八十一數聲至濁陽中之老陽也

商乃徵所生商者章也物成熟可章度也其象為臣於五行屬金於五常為義得黃鍾七十二數聲稍濁陽中之純陽也

角乃羽所生角者觸也萬物觸地而出戴芒角也其象為民於五行屬木於五常為仁得黃鍾六十四數聲清濁之間陰中之少陽也

徵乃宮所生徵者祉也物盛大而繁祉也其象為事於五中屬火於五常為禮得黃鍾五十四數聲稍清陰中之陽也

羽乃商所生羽者宇也物聚藏宇覆之下也其象為物於五行為水於五常為智得黃鍾四十八數聲最清陰中之陰也

五音審辨

凡宮音和平沉厚其聲雄洪

商音動瑲以凝上達而下歸於中其聲鏗鏘

角音圓長通徹中正而平其聲哽咽

徵音抑揚嚱然有嘆息之聲

羽音嘍嘍而透徹細小而高

天地之間聲大者如雷霆小者如蟟蟻皆不得其和惟十二律定而後聲之大者不過宮小者不過羽聲始和矣以此被之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸福之物可致之祥畢至矣聖人一天地贊化育之道莫善於此

長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和為其中有不和者由是制三分損益之定法以和之

三分損益之圖

宮一土黃鍾
其管至長其聲至濁其數八十一三分之每分
二十七 二十七 二十七
損二十七得五十四為徵

徵二火林鍾
其管次短其聲次清其數五十四三分之每分
十八 十八 十八
益十八得七十二為商

羽四水南呂
其管至短其聲至清其數四十八三分之每分
十六 十六 十六
益十六得六十四為角

商三金太簇
其管次長其聲次濁其數七十二三分之每分
二十四 二十四 二十四
損二十四得四十八為羽

角五木姑洗
管不短不長聲半清半濁數六十四三分之每分
二十一 二十一 二十一
零一數有奇零則不和不和則不生故音止于五

五士操論

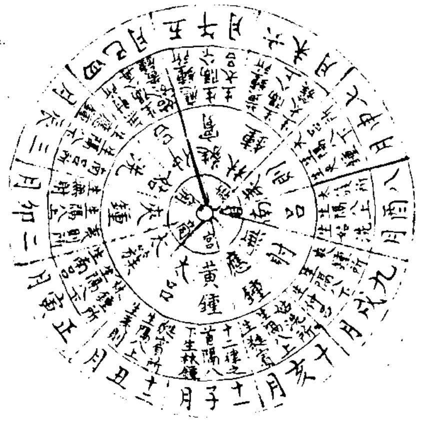
徵火相　儒士操始夫子養性以致治
角木相　道士操始軒轅運神以樂道
宮土相黃鍾　德士操始伏羲制琴以養德
商金相　隱士操始許由樂志以自娛
羽水相　黃門操始東方朔蒙寵以頌君德

七絃

一絃屬土主宮分旺四季絃最大用八十一絲聲沉重而尊故為君
絃各具五聲而宮一絃之正聲也
二絃屬金主商應秋之節次於宮絃用七十二絲能決斷故為臣絃
各具五聲而商二絃之正聲也
三絃屬木主角應春之節次於商絃用六十四絲以其觸地出
故為民而調絃獨下一徽或半徽乃和者以民卑於君臣也絃
各具五聲而角三絃之正聲也
四絃屬火主徵應夏之節次於角絃用五十四絲萬物皆成美
故為事絃各具五聲而徵四絃之正聲也
五絃屬水主羽應冬之節次於徵絃用四十八絲聚清物之象故
為物絃各具五聲而羽五絃之正聲也
六絃文聲主少宮文王所加在天符經曰文星柔以應剛
七絃武聲主少商武王所加在天符經曰武星剛以應柔

以三分損益之法正五音五音和矣然
音止於五猶不足以盡其變由是截竹
十二管為十二律以應十二月比黃鍾
之宮而皆可以生之亦以三分損益之
法正之焉今列隔八相生之圖於左

隔八相生圖



黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則
無射為陽曰六律皆三分損益
隔八下生六呂
大呂夾鍾仲呂林鍾南呂
應鍾為陰曰六呂皆三分益一
隔八上生六律

十三嶶攷

一嶶名太簇應正月律其音在角太者大也簇者湊也言萬物始大湊地而出也

二嶶名夾鍾應二月呂其音在角夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也

三嶶名姑洗應三月律其音在角姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就新莫不鮮明也

四嶶名仲呂應四月呂其音在徵仲者中也呂者拒也言陽氣極將彼故復中難之也

五嶶名蕤賓應五月律其音在徵蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬之也

六嶶名林鍾應六月呂其音在宮林者衆也鍾者種也言萬物成熟種類衆多也

七嶶名為君居中以象門

八嶶名夷則應七月律其音在商夷者傷也則者法也言萬物始傷被刑法也

九嶶名南呂應八月呂其音在商南者任也言陽氣尚有任生薺麦也故陰拒之也

十嶶名無射應九月律其音在宮射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰起無有終已

十一嶶名應鍾應十月呂其音在羽鍾者動也言萬物應陽而動下藏也

十二嶶名黃鍾應十一月律其音在羽黃者中和之色鍾者動也言陽氣動於黃泉之下動養萬物也

十三嶶名大呂應十二月呂其音在宮大者大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂為言拒者旅抑拒難之也

附 三月音在宮方與土旺四季之義合刊板恐誤

律呂攷

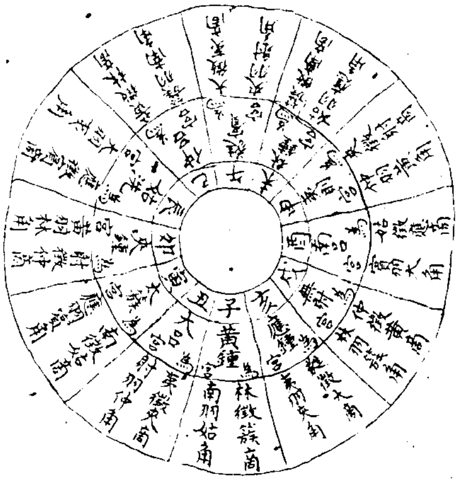
律者帥也所以帥導陽氣使宣達也呂者助也所以助陽成功也總之為十二律爲自黃鍾至仲呂屬陽自蕤賓至應鍾屬陰合言之為大陰陽黃鍾屬陽大呂屬陰一陰一陽相間析言之為小陰陽陽道常饒故其律順而左旋陰道常乏故其律退而右縮是十二律者上以會十二舍下以應十二辰皆天地自然之理也

十二律旋相為宮攷

宮者君主之義也十二律更迭為主當其為主五聲皆脩其法以本宮為君隔八相生上生益一下生損一取四聲而應之之使長短清濁無相凌亂所謂五聲六律十二管旋相為宮者此也知乎此則轉絃始得其眞變化始為無窮而先聖心法始無遺憾矣

今列其圖於左

十二律旋相為宮之圖



記曰五聲六律十二管旋相為宮謂如黃鍾為宮初隔八生林鍾為徵再隔八生太簇為商三隔八生南呂為羽四隔八生姑洗為角餘律仿此推之則可得之矣

撫琴轉絃歌

一寛五緊本黃鍾一六三寛是慢宮更張欲轉離憂調黃鍾緩二半徽中間絃緊五即寛角五絃獨急是甤賓惟有商角絃不緊二五俱高凄涼音只緩三絃成慢角慢宮調裡轉泉鳴就中行變無媒韻更向宮絃緩一聲試作廣陵歌晉室慢商絃徽同第一時人不識無射商却到黃鍾同一律清商碧玉兩樞隨緩緊三絃隔二徽側羽慢宮猶不遠羽寛宮急少商知慢宮欲變清商聽四慢一徽神絃定清羽側羽轉凄涼四七絃寛真捷徑

則要

打琴絃蠅頭法

凡上琴絃必欲結一蠅頭方有根本拴繫古旨打法用左手將絃朝上揩倒一分捏住右手將絃往上推至左邊亦捏住右手將絃打一圈套下束緊其頭如生二眼故名曰蠅頭又名曰老蜻頭以其像二物之頭也然以極小為佳

上絃法

初上五絃將左手禁指用巾包裹把絃纏於指上緊靠琴底用力下墜右手將絃助送過琴焦尾量琴之强弱用力不可太猛

次上六絃將絃用右手空擘箇仙字將左手中指按住五絃的十三徽應箇翁字

三上七絃將七絃用右手空擘箇仙字將左手中指按住五絃的十徽應箇翁字是也

此三根絃例不用纏總稱臣絃凡上絃可留意撿用其中定有大小之分切勿忽畧致損古意俱拴在靠裡邊鴈足之上

四上一絃將右手禁指亦照左手式樣用法用右手將六絃空擘箇仙字將左手中指按定一絃的七徽應箇翁字

五上二絃用右手將七絃空擘箇仙字用左手中指按住二絃的七徽應箇翁字

六上三弦用右手將五弦空擘箇仙字用左手中指按住三絃的十一徽應箇翁字

七上四絃用右手將七絃空擘箇仙字用左手中指按定四絃的九徽應箇翁字是也

此四絃例該用纏總稱君絃凡上時亦要留神檢用其中亦有大小之分萬勿忽畧致使宮商錯亂俱擦在靠外邊鴈足之上

令人上絃將琴豎在杌上其人站立依前次序上之其絃易試又易用力工夫又不多用上完即得脆緊其法簡便從之

作絨扣法

凡上絃定要絨扣相繫自古通用每副用絨二錢約長六寸將絨整匡一剪兩開分為七處扣要左搓以便右摻切記之也

坐席法

凡操者先將琴放於案上緊靠桌邊琴軫離桌頭四指將琴薦二箇用水浸濕一墊軫邊一墊鴈足庶操不致推動又且使軫不碍於桌亦好用手推放凡推放之法只用右手手掌朝天絃慢用大食指撚出絃緊用大食指退回古云調絃如把脉俱要輕些推放不可造次左手照大小間勾按法類推試音即古法也凡坐席必以心對五徽之間端坐椅上桌宜低而椅宜高將桌脚放於二足之中使上下徽俱好便於顧盼矣

鳴絃法

古人鳴絃右手必近岳山不過一徽取其聲音清脫不致皮慢若於偷閑將腕落於岳山之上方是秘傳

和絃間勾法

定絃已先將右手空挑七絃作仙字音左手名指按住五絃十徽右手勾五絃應翁字音乃為小間勾法

又將右手空挑七絃作仙字左手大指按住四絃九徽右手勾四絃應翁字乃為大間勾法餘絃類此推之

以上乃是調和秘訣務須留神悉聽心領意會幸勿忽畧以免參差致使有乖宮商之旨矣

調絃入弄

得道僊翁 得道陳摶僊翁 得道陳摶仙翁

芑匋匕𦍒 芑匋匹𦍒芑𦍒 芑匋匹𦍒茳𦍒

得道陳摶仙翁 得道陳摶僊翁 陳摶仙翁

茞匀㔾𦍒茳𦍒 茳匀巨𦍒茜𦍒 茜𦍒茳𦍒

陳摶僊翁 得道僊翁 得道仙翁

茳𦍒芑𦍒 匋匀芑𦍒ㄌ 渴𦍒茳𦍒色

陳希夷(的)(那) 得道仙翁

𦍒芑匹 巴 𦍒𦍒 止

不調入弄琴不高熟調深思理自饒

七要

一曰學琴欲得風韻瀟洒無塵俗氣味而與聖人雅樂相稱者佳

二曰畜琴欲其奇古透潤靜匀圓清芳九德具備者佳勿次庸材

三曰下指欲沉靜而不暴躁勾踢吟猱必須分明勿得錯亂宮商指太重無清圓之聲太輕無眞全之韵惟貴乎適中而已

四曰詞調貴乎雅正幸勿狎于淫哇

五曰不作俗奏免玷古人高風

六曰聲無映奪欲得純正

七曰聽欲靜慮不逐聲色

操琴要訣

焚香端坐毋頭足動搖　左目專盼毋指屈不伸

意靜神閑毋躁急疎慵　指堅響圓毋輕摸重攫

綽注當音毋差越分毫　遲疾合宜毋弗明句讀

節奏中矩毋不辯吟猱　審曲叶調毋不調入弄

律必完均毋錯亂中輟

五變

首段宜緩　中段宜急　末又宜緩　晨奏君絃慢　午調君絃緊

指下五功

指法合宜　獻縶不雜　吟猱不露　作用有勢　起伏有序

指下五病

布指拙惡　挑摘混淆　取作不圓　節奏不成　走作猖狂

身有五能

坐欲安　視欲端　意欲閑　神欲鮮　指欲堅

身有五謬

首足搖動　妄肆瞻仰　錯亂中輟　精神散慢　下指疎慵

指下十善

淺欲合古　取欲中矩　輕欲不浮　重欲不滯　拘欲不怯

逸欲自然　力欲不覺　縱欲閑雅　緩欲不斷　急欲不亂

指下十疵

太淺而拙　多取而雜　其輕如摸　其重如攫音脚　其拘如怯

其逸如蹶　用力而艱　縱指踰閑　其緩如昏　其急如奔

九不祥

撫弄鄭聲　泛按失度　不調入弄　五音繁雜　指曲不直

緩急失序　不辯吟猱　不察音律　不按指法

十四宜

遇知音　逢可人　對羽士　處高亭　登層樓　在宮觀　坐石上

臨山阜　憩空谷　遊水濱　居舟舫　息林下　二氣清朗　月明風清

十四不宜

風雷陰雨　日月交蝕　相近圊圂　處雜市塵　逢蠢俗夫
對優伶妓　酒後醉醺　夜事房後　衣冠不整　香案不潔
夷狄異服　腋氣臊臭　不盥不漱　鼓動喧嚷

須知

琴本禁邪心　雅奏豈毋俗　掃室更焚香　端坐貴嚴肅
身動及頭搖　張嘴與踞足　蹇伸或戲跂　作勢悅耳目
庸俗匪知音　伎藝亦非屬　風雨不可調　酩酊弄則瀆
乃有市井輩　計利以相淑　殷懃陳此詞　學者當自勖

啟蒙

聲完綽注須從遠　音歇飛吟始用之　彈欲斷絃方得妙
按須入木纔是奇　人能識得箇中意　指法雖深可盡知

括要

左手吟猱綽注　右手輕重疾徐　更有一般必要
其人須讀過書

掛法宜要

鼓完之時必然入囊掛起無囊用布盖之一可遮塵二避濕氣掛處須擇靜室或於層樓製以銷頭鐵釘長二寸頭勾六分釘於柱上用布纓之免傷鳳沼縱掛日久不礙清韻切忌墻壁難免受濕音濁而不能鼠嚙絃傷矣

抱行法

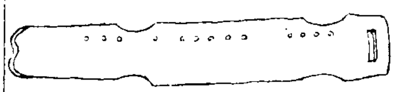
抱琹以面為陽而向外背為陰而向裡頭前宜高尾後宜低右手挾抱以行方合古式今人皆取便以手曹龍池而向外未必不為識者哂矣

圖式　凡創製不雅錫名即人者皆不録今將歷代琴名之雅者録存于後

遞鐘黃帝製　號鐘余伯牙製　掩容閔子製　神暉陳章製　響泉張道製
焦尾蔡邕製　四峯馬明生製　蟬翼宋滕之製　雲泉劉安製　連珠耀仙製
雲和蕭佑操製　雙月榮啟期製　鳳啸衛師曹製　龍頷賀雲製　緑綺司馬相如製
靈機梁鑾製　聚雲羅越製　萬壑松雷威製　昭美毛敏仲製　蕉葉劉伯溫製

太古遺音仲尼之式

此弄祇應瑤臺奏



其調咼得俗毋聆

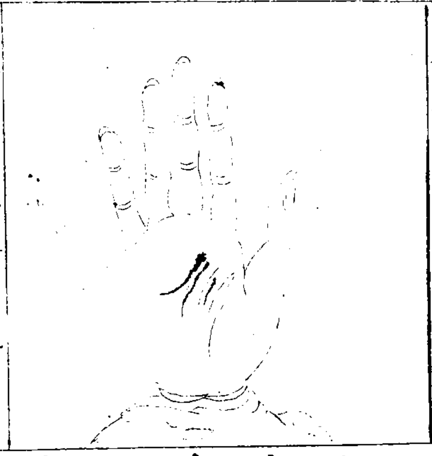
中國藝術研究院圖書館

按黃鍾建子爲聲氣之元音律之始數得九九八十一以三分損益而五音相生有序以隔八相生而十二律呂位次無差至於旋宮協律互相成調各含其辰有如天造地設原無穿鑿義理曉然獨七徽不在律呂之數居中爲君以月象閏考驗閏月以節候積餘而成但不詳君徽何以流通諸律也且而黃鍾淵藪音律而用反少大呂太簇夾鍾尤少却以不在律數之七徽而用多如此勞逸不均文質不符于斯疑闕惟冀高明特達指示迷昧一旦豁然則感德靡涯

常清氏謹白

指法圖

欲晰琴中之精微



先明掌上之諱號

大　食　中　名　禁

凡中指字樣悉依楊氏減字之法以便參攷

一曰大指者言其爲指之最大也

二曰食指者言其可以就食於口也

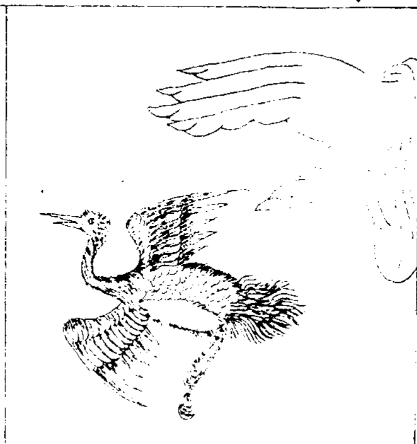
三曰中指者言其居於四指之中也

四曰名指者言其取孟子所謂無名之指也

五曰禁指者言其無所取用也惟上絃非小指不可

右手大指法鳴鶴將翔勢

將淩雲而欲起



乃戛然兮一聲

尸　擘也大指入絃向身

乇　托也大指出絃向徽

爰　緩也

刍　急也或作夕

省　少息也

畣　入慢也

車　輕也連也

尤　就也 如按七絃九徽就連第六絃或五絃九徽順彈過去出入均如此作

笠　從頭也

[illegible]　再作也 以上諸法食中名指同

右手食中指風送輕雲勢

謂拂指之如雲

不欲重而有聲

全　全扶也二指同入二絃如一聲

半　半扶也二指參差入二絃如一聲

庄　渡也輕彈數絃如乘舟渡水而過也

右手食中指 鸞鳳和鳴勢

鳳飛鳴以求配

鸞鼓翅而克諧

杢 抹挑也

写 勾剔也

圜 圜摟也中勾食抹如一声

右手食指法 鶴鳴在陰勢

有鶴長鳴在陰

清音自聞於野

木 抹也食指入絃

乚 挑也食指出絃

弗 拂也連抹数絃（食指抹某至某絃）

厂 歷也連挑数絃（食指連挑兩三根）

𠂉 急歷也

广 度也輕拂曰度

雷 擂也歷七至一如一聲

巴 聲也

右手中指法 孤鶩顧羣勢

與落霞以齊飛

復徘徊而後顧

女 如一也剔兩絃如一声

勹 勾也中指入絃

昜 踢也中指出絃

凡用指向我曰入近譜以入絃為托者非

凡用指向徽曰出近譜以出絃為擘者非

右手名指法 商羊鼓舞勢

屈名指以臨絃

象參差而翼舉

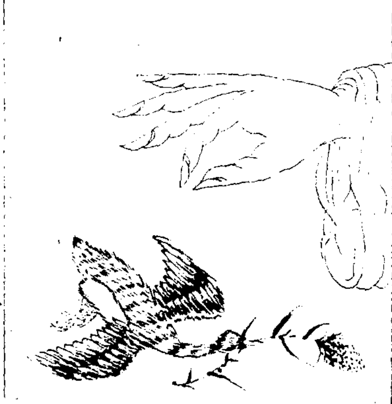
丁 打也名指入絃

亍 摘也名指出絃

㕕 滚也連摘数絃（以名指摘某至某絃）

右手大食指　賓鴻啣蘆勢

覽清秋之寥廓



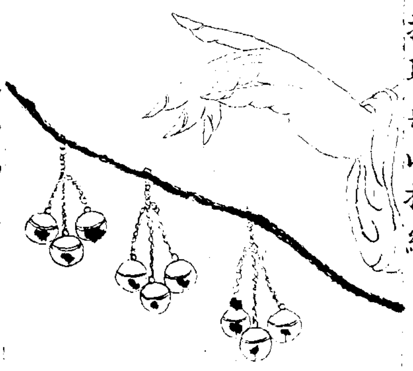
乃啣蘆而南飛

念

捻也以兩指捻一絃放之有聲

右食中名指　振索鳴鈴勢

推取象以揮絃



自悠揚而遠聞

零

索鈴也假如左按七絃散六五絃一輪而遍及之

右手大中指　飛龍拏雲勢

頭角崢嶸變化

攀挐霱若雲從

早

撮也托勾齊作如一聲又曰捉

㕚

反撮也擘剔齊作如一聲

右食中名指　鶡雞鳴舞勢

欲和合於聲韵

審步趨之疾徐

長

長瑣也抹挑二次少息急剔又抹挑共七聲或抹挑三次疊作九聲又曰大瑣

短

短瑣也抹挑剔抹挑共五聲

小

小瑣也先挑（剔譜用先）少息又抹挑共三聲

奐

換指瑣也先打摘少息又勾剔挑抹挑共七聲

北

背瑣也即倒瑣（一絃上抹勾剔抹挑共五聲）

丆

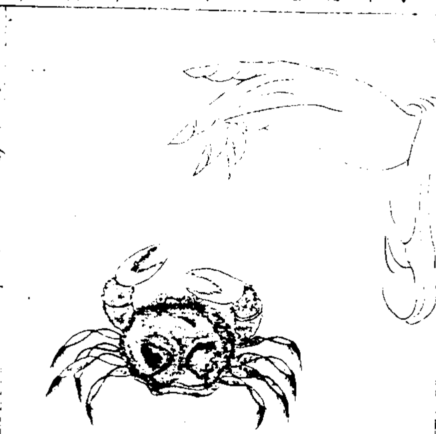
倒瑣也即反瑣

反

反瑣也先剔少息又抹挑共三聲

右食中名指　蟹行郭索勢

觀其睽蹁之勢



似夫輪歷之聲

合　全輪也屈名中食指次第出絃又曰三彈

希　倒輪也食中名指次第入絃

券　半輪中剔食挑次第出絃二声共一根絃

弄　倒半輪也食抹中勾次第入絃

㐅　掃也以名中食三指向外共彈三四如一声

㞢　反掃也以食中名向内共彈如一声

右手食中指　螳螂捕蟬勢

謂齊撮而復反

取其狀之相若

早　挑勾齊作

㕘　反撮也抹剔齊作

皐　掐撮三声也一掐一撮二掐一撮也

右手食中指　幽谷流泉勢

因夫聲而取俞

謂疊指以俱投

厶　消也抹勾一絃一作蠲

田　疊消也即連消

婁　連消也即淒消

㕘　双消也先抹後勾分明兩聲

公　分消也先抹復勾入字下指須兩聲相續指相逐

半　半消也即單消

㕘　單消也即倚消

奇　倚消也抹勾即作如一聲

右手食中指　饑烏啄雪勢

爰借喻於清號

欲其勢之盧徐

器　双彈也屈中食指次第出絃又曰半輪近作剔歷非

單　單彈也屈食指出絃

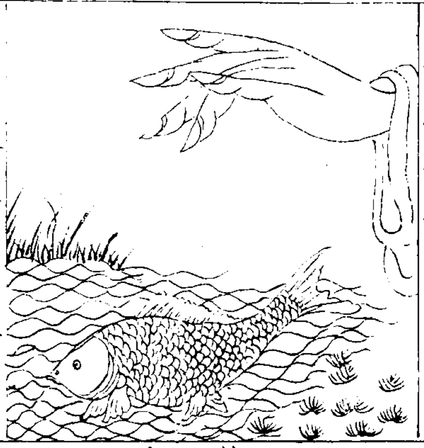
品　三彈也先打次剔後挑各三絃如一声

支　鼓也即双彈屈中食次第發之

右手食中指　游魚擺尾勢

雷雨作而奮波

雲霧起而升天



𢪛　煞　䍐　伏

𢪛剌也二指夾定双入二絃曰𢪛双出曰剌

㧞煞也剌出一二絃急壓住不令有聲又曰按剌

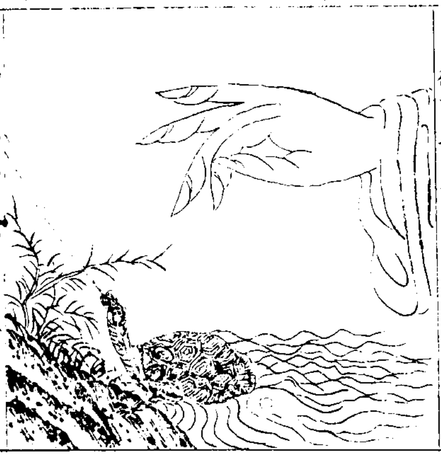
掐𢪛剌也一掐一𢪛二掐一剌

伏也剌中令其無声

右手食中指　神龜出水勢

聳其肩而負圖

昂其首以朝天



团

打圓也挑勾連作三次

按古譜用名指近用中指似便從之

右手食中指　滄海龍吟勢

居深淵而長吟

挾雲霧以飛騰

大間勾也假如挑七勾四餘仿此

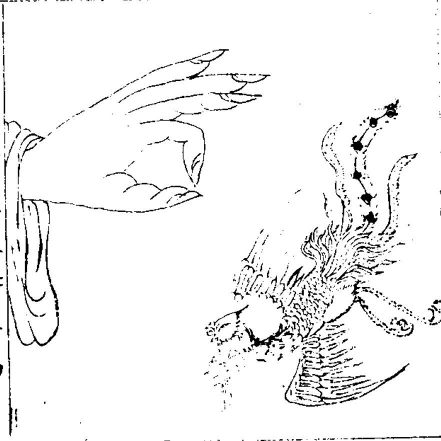
小間勾也挑七勾五

按古譜小間勾三聲大間勾五聲中用名指打一聲立法似拘存之備覽

左手大指法　神鳳啣書勢

鳳兮飛鳴感德而至

啣書來儀表時嘉瑞



卜　綽也自下而上

氵　注也自上而下

女　按也一作𠃍假如按九徽譜作大九餘仿此

爪　抓也即帶起但同起用此也

廿　散也指不按絃虛籠琴上　左不按右空彈也

𢀖　帶起也手起令絃有聲

㕣　分開也假如右手抹挑左手一綽一注分行其聲

㕣　放合也放此絃合彼絃如一聲

㭍　不動也

以上諸法食中名指同

芳林嬌鶯勢　左手食指法

觀彼嬌鶯遷於芳林

飛鳴求友睍睆其音

女　按也假如按九徽譜作人九或亻九

野雉登木勢　左手中指法

時哉野雉飛奔似雲

清音如律登木以鳴

女　按也假如按九徽譜作中九

扌山　推出也推手向徽令絃有聲

棲鳳梳翎勢　左手名指法

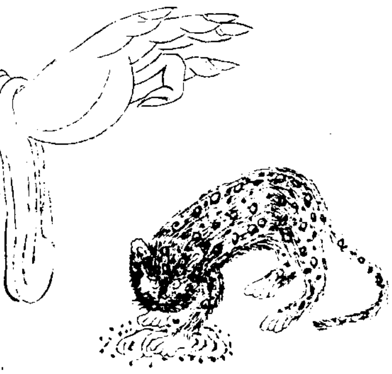
有鳳棲桐似飛不鳴

意將沖沖載拂其翎

女　按也如名指按九徽譜作夕九

文豹抱物勢　左手名指法

有豹待變隱於南山



抱物而食孰窺其斑

足　跪也屈名指而按

空谷傳聲勢　左手大指法

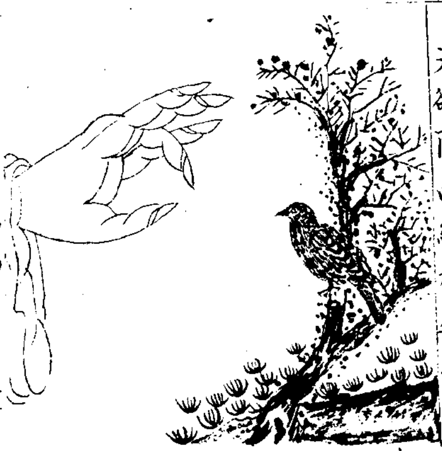
空谷逶迤隨響應聲

響由動發聲以虛生

只 罨也假如名指按十徽以大指扣九徽有聲

鳴鳩喚雨勢　左手大名指

天欲陰雨維鳩知之



昂首長鳴尚求其雌

⿱艹巳 對起也假如大指按九徽得聲以名指按十徽而大指掐起

対 對按也與對起同

⿱罒巳 掐起也右手不彈而大指掐起

⿱艹對 對趲也假如大指按在十徽掐起而名指趲至十徽

⿱⺈冂 換也即遲音換指也

⿵冂巳 同起也大指按七絃九徽散勾四同起如一声

幽禽啄木勢　左大中名指

幽鳥避人遠樹而鳴

其勢剝啄其音丁丁

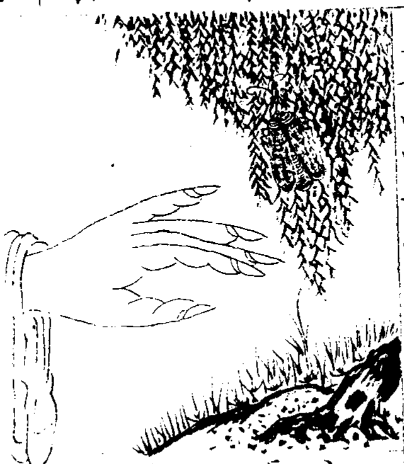
⿸虍夫 虛罨也不換不按以指罨絃有聲

⿸虍占 虛點也同前

⿸虍巳 虛起也按絃得声將盡作勢起有餘声

寒蟬吟秋勢　左大食中名

翼而鳴者惟蟬知時



秋高氣肅長吟愈悲

亍 吟也得聲細動不過本徽

⿱長亍 長吟也

⿰糹亍 細吟也 細而吟

⿱刍亍 急吟也 緊而迫促

⿱爰亍 緩吟也 慢而寬和其声勿斷

⿱双亍 双吟也一絃彈兩点俱要吟

⿱大亍 大吟也 在徽上下大來大往而吟

號猿升木勢　左大食中名

瞻彼號猿升於喬木

欲上不上其勢逐逐

犭　猱也得聲出㣲少許往來搖動

夯　大猱也連動数次

亥　畜猱也含畜不盡

亥　撞猱也且撞且猱

犭双　双猱也動二次

豸　同細吟

落花隨水勢　左大中名指

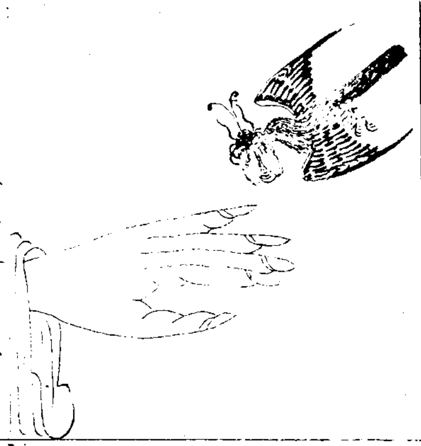
落花隨水順流而去

逆浪所逐欲住不住

飞丆　飛吟也且飛且吟 亦作二上三下更明白

辶　遊吟也遊漾而吟

飛鳥啣蟬勢　左大中名指



蟬入鳥口鳥飛蟬吶

自西徂東其聲不輟

走丿　走吟也且走且吟逐分寸 上下

鳴蜩過枝勢　左大食中名

維蟬高潔委蛇含靈

飛鳴別樹猶曳殘聲

丂　引也得音走上一㣲或二㣲

艮　退也得音退下一㣲或二㣲 又作注

更上　硬上也用力直上

雙　進復

疊　退復

卜　㣲外也

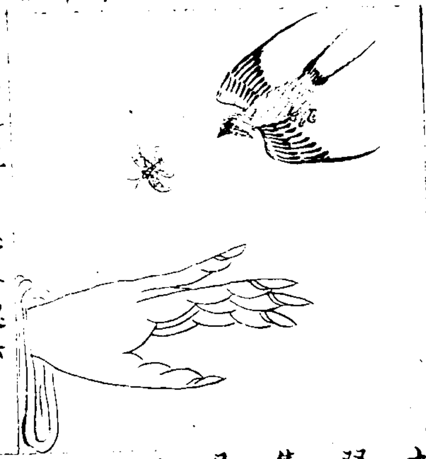
車　連也

应　應也如散勾四大指九㣲挑六應也

午　淌也亦急上之音取蒼老而大也

燕逐飛虫勢　左大食中名

燕燕于飛差池其羽



逐逐飛虫忽來忽去

立 撞也來聲急上少許即下

双 双撞也先緩後急

隻 進復也得音走上復回對徽

曼 退復也得音走下復回對徽

往 往來也乘聲上下三次

印 抑也抑上抑下與往來相同

粉蝶浮花勢　左大食中名

粉蝶浮花翅輕花柔

欲去不去似留不留

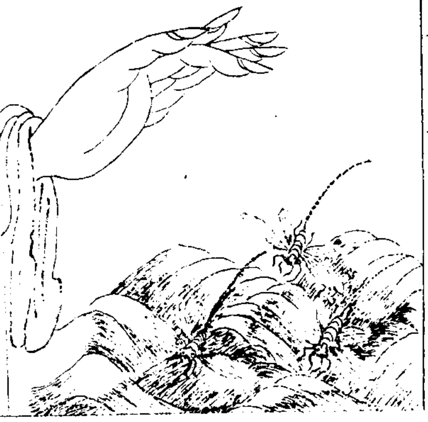
乏 泛也指浮絃上令絃振指而鳴

省 少息也

巠 輕也輕彈或輕應

蜻蜓點水勢　左食中名指

叢叢蜻蜓在水之湄



款款而飛點輟漣漪

㔾 泛起也

止 泛止也

牙 牙泛也兩指交互泛也

跋

粵稽琴譜之自來前賢寫心於其指欲致後學由指以得心規矩準繩纖毫無間義備法詳諸方釋喻如别諸圖式須物順而達自然就浅近而通幽微一片婆心惟恐來者不精曉透徹超俗入雅以繼温厚和平故之諄諄也余賦性庸拙無所能獨於絲桐一道若有契然偶一闡之神骨俱清諸緣頓息於是頗慕之私非止一日矣祇因别務牽纏未暇究及毎履名山大川洞天福地有時好友良朋兼值美景佳節不覺逸興滿懷快然自適當斯際也援琴三弄以醻素志不亦愈乎徒有是况無奈大雅之音不我夙知何

也茲荷友人遺我是譜拜受之餘靜慮三復其間山水
人物草木昆蟲以暨風雲空谷各繪一圖莫不聲容俱
肖情態畢集按諸指法明白了然允稱絃詞之慈航
琴學之秘旨然圖像雖置學者不須執泥無非漁者
筌獵者蹄期得魚兎忘之而已矧當其未得何遂而忘及
至能忘乃為真得夫撫琴至於能忘則吟猱綽注不合而
合輕重徐急自然而然將見天真漸露指化心融動靜中
節響發天鈞昔之養性怡真運神明德者當不外此而
溫厚和平自不待言矣今不揣淺陋妄附管見仍將魚
魯鈌畧者借為增正時與同志之士共相磋磨欲其得亦
於斯忘亦於斯庶不負前賢諄諄至意云爾
天水道人常清子再題

〔清〕秦維瀚撰

蕉庵琴譜四卷

清光緒三年刻本

蕉庵琴譜

光緒三年
四月開雕

蕉庵琴譜序

琴之為音樂中之至雅者也南風一闋虞廷謌之猗蘭微吟宣尼作之是以高人韻士意無所適往往寄興絲桐自寫其性情而工者卒鮮余來江北不意於 秦君蕉庵遇之夫 蕉庵

一

為人澹然于欲湛然于忠言名理犁然有當原不僅以琴見而蕉庵則以為天下之妙無若琴者故于琴為尤精當夫四座聲希一爐烟裊蕉庵莊襟危坐一彈再鼓余聞之怡然神為之移而情不覺一往而深

也夫 蕉庵生長維揚時逢佳勝
競尚金石文字因蓄唐琴宋研与
諸名士為風月清讌諸名士以文
以詩以書画而 蕉庵献以琴洎乎
維揚三経兵燹 蕉庵展轉流徙
渡江而南崎嶇吳越之間他日歸

二

来蕪城已荒諸名士大都風流雲
散而 蕉庵歸然獨存 蕉庵之遺
産亦既劫火焚餘惟于琴尚相依
為命嘻 蕉庵之癖于琴也嘻天
將以琴属 蕉庵俾廣陵遺散尚
在人間而不忍墜其傳也丁方伯前

在邗上慕 蕉庵琴及来吳门仍
邀與俱 蕉庵静坐一室日臨晉
唐帖數行理琴數曲更以餘暇彙
輯古今琴譜而討其得失屬序于
余之思退之有聽頴師琴詩東
坡有聽賢師琴詩皆知琴者余

三

不知琴然于 蕉庵琴殊有深契
而不能已于言也 蕉庵落落寡合
以琴為耦殆與師曠之自瞽其目
以精其音同蓋惟無以奪其情是
以能于琴専其情也甚矣 蕉庵之
癖于琴也其譜之可傳也奚疑

同治丁卯嘉平月海岩弟林達泉
拜書於江蘇藩幕

戊寅冬蕉菴琴譜刻成其弟心言屬
本祖代序始末以蕉菴與本祖締交最早
知之最深誼不容辭而辭愧不達惟展
卷太息質言無文而已念蕉菴爲人氣
和如春品潔於秋與世遊謪謪也亦蘧蘧
也即與本祖自識面至永訣垂三十餘
年而味淡情永如一日已可想見其接
物矣至其心則紛華不足動劫餂不
能脅貧賤不能困造次顛沛不肯改豈
惟深於琴哉而世之嘖嘖以琴名蕉菴
者莫不曰吾知蕉菴矣抑果足以盡知
蕉菴耶蕉菴勤求音律神會於古明
剛柔不可偏清濁不可混稍偏稍混即
過乎律蕉菴遂因之以律身心并有手
訂音律一書稿具在心言與其子當珍
藏之以待他日付梓以公諸世不致累湮指法

嚮有數曲即可言琴矣猶憶本祖髫齡
問樵師囑蕉菴授琴數曲至今尚可彷
彿彈就然與蕉菴較神味奚啻霄壤即
使本祖亦研心積慮手不釋琴至三十年
後仍未必造蕉菴之琴之境何也蕉菴之
琴不求之於琴先求之於性情後求之與
律身律心之學豈第區區琴云乎哉爰
謹述數言歸諸心言其以為是耶抑以
為非耶蕉菴有知當亦於月白風清時
恍惚遇於簫鼓琴韵間也
姻弟何本祖又軒氏揮淚拜跋

先兄蕉庵公秉性沖澹嗜古獨深弱
冠即精琴理迨年逾五十朝夕不倦因
盡得 問樵先生之指授而於音律尤殫心
致力攷索在昔源流目送手揮自合於古以
人工協天籟可謂神乎技矣惜早歲交遊
半多零落每嘆相賞之無從故凡遇
一
来學者無不曲盡其心因將譜成三十
二曲攷核推詳彙成一集與同志者講
習務期共明斯旨詎意丙子遽歸道
山人琴俱杳思之愴然幸 小航禪兄
深得其傳心契奥旨不忍手澤之湮相
為參訂俾壽梨棗亦聲應氣求之理

也余愧不知音以　先兄畢生心力所
萃不敢秘藏斯譜冀斯世博雅君子
或有賞音云尒
光緒丁丑仲呂月望日胞弟秦履亨謹跋

二

自叙

余師問樵先生方外之有道者也
嘗受琴於先機老人老人抗志希
古知音入神先生盡得其傳嘗云
樂之音足以宣幽鬱釋矜躁適性
情於中和使人神氣清曠襟抱澄
淨超然如出人境而立於埃氛之
表者惟琴爲是故君子常御不離
乎前學者苟能調氣鍊骨審聲辨
律分輕重之度思緩急之宜勤求
不懈自有得心應手之妙若夫屏帖
濫靡易而歸之古靜澹遠則神而

一

明之又存乎其人焉耳余自癸丑遭
亂以来奔走江湖間屢頻危險生
產蕩盡僅存唐雷霄琴宋松月研
暨舊帖數種而琹尤寢饋與俱每當
困頓勞苦時一彈再鼓輒心平氣和
翛然自得益信吾師曩昔之言爲

不誣也爾雅云徒鼓琴謂之步蓋
鼓琴而無章曲則徒鼓而已因以
平日所習之琴三十二曲悉心參攷
去牴牾掇簡要錄為四卷並列音
學指法之當遵從者於首務使合
於中龢雅正之遺俾後来同志免

貽捨本而徒之誚至於源流法度昔
賢言之已詳茲譜之輯不過追述師
承舉其所知以備遺忘然躭嗜垂
三十年略能窺其旨要被之絲桐當
無音不合律之嫌覽者或有取焉時
同治七年首夏廣陵秦維瀚延青

氏譔并書

蕉庵琴譜目錄

卷一
宣尼琴式面背諸稱
琴制絃度徽分音律旋宮轉調清濁二均表
字母析註
上古舊指法
卷二
宮音
圯橋進履

鷗鷺忘機
梅花三弄
梧葉舞秋風
徵音
墨子悲絲
天台引
風雷引
靜觀吟
龍翔操
普庵咒
卷三
商音
關雎
漁歌
樵歌
水仙曲
塞上鴻
碧天秋思

山居吟
羽音
滄江夜雨
雉朝飛
佩蘭
平沙落鴈
秋夜讀易
角音
漢宮春

良宵引

卷四

外調

胡笳十八拍

大雅

瀟湘水雲

搔首問天

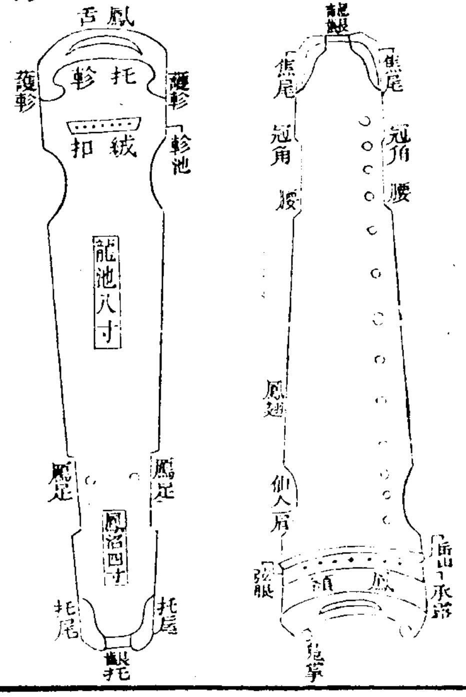
搗衣

離騷

廣陵散

八極遊

宣尼琴式面背諸稱



琴制絃度徽分音律旋宮轉調[illegible]表

律呂正義曰、絲樂雖多、惟重琴[illegible]其[illegible]也最古、其生聲也最正、然具聲變之義者尤莫如琴、今欲辨琴之音調、必先考其法制、詳其絃度徽分、然後體用備而理數明焉、韓詩外傳云、伏羲琴長七尺二寸、史記云古者琴長八尺一寸、爾雅大琴謂之離、註琴大者二十七絃、觀此史傳所載琴制無乃太大、然禮記有大琴大瑟中琴、小瑟之別、則此制或即上古之大琴乎、七尺二寸者乃八倍黃鍾之度、約以今尺止五尺八寸三分二釐、八尺

一寸者乃九倍黃鍾之度、約以今尺止六尺五寸六分一釐、通考載孔子琴長三尺六寸四分、廣雅云琴長三尺六寸六分、風俗通云琴長四尺五寸、此蓋中琴之制也、夫四尺五寸乃五倍黃鍾之度、約以今尺則三尺六寸四分五釐、孔子之琴三尺六寸四分、約以今尺則二尺九寸四分八釐四豪、而廣雅所載與之相伴、及觀今時所用大者通體三尺八寸上下、岳山至焦尾絃度三尺五寸上下、小者通體三尺一寸上下、岳山至焦尾絃度二尺九寸上下、其三尺五寸上下者、爲今尺四倍黃

鍾之度、其二尺九寸上下者爲古尺四倍黃鍾之度、蓋中琴皆以四倍黃鍾之數爲準、故孔子琴度乃百世之宜也、今定琴制以時用大琴之三尺八寸有餘、命爲古尺之度、約以今尺得三尺一寸三分四釐七豪爲通體之長、以孔子之琴古尺三尺六寸爲岳山至焦尾絃度之數、約以今尺得二尺九寸一分六釐、（此以下皆以今尺計）其岳山之度、用黃鍾九十分之三、爲二分四釐三豪、自岳山內際至額、用黃鍾九十分之二十七、爲二寸一分八釐七豪、其額廣用黃鍾九十分之六十三、爲五寸一分零

三豪、其肩闊用黃鍾九十分之七十二、爲五寸八分三釐二豪、其腰廣用黃鍾九十分之五十四、爲四寸三分七釐四豪、其尾闊亦如之、設鴈足於絃度四分之三、此琴之體制也、琴絃之有巨細者、所以分各絃全度之音、而琴徽之有疏密者、又所以節制各絃五聲二變之分、以協和其聲調者也、近世相傳琴制之法、大琴宮絃二百四十綸、（三蠶一絲、以十二絲爲一綸、過此則粗、不及則細）商絃二百有六、角絃一百七十有二、徵與商同、羽與角同、文一百三十有八、武一百有四、自宮至羽皆依次遞降三十四綸、宮商

角纏過一法、徵絃亦纏用文絃爲胎、纏絃法大絃用七綸、中琴用武絃爲胎、其中琴宮絃一百六十綸、至角遞降二十綸、小琴又比中琴遞降二十綸、其所謂宮絃二百四十綸者、乃第一大絃之數、蓋以絃之大小爲五音之位、遵國語大不踰宮、細不過羽之說、而爲之次第如此也、按史記舜彈五絃琴、以歌南風之詩、乃五音之正位、其宮絃居中央、而徵羽商角各分兩側者也、如琴之六絃七絃世傳爲文武所加者、乃一絃二絃之清聲也、其或謂之少宮少商者、又隨一絃二絃之旋宮轉調而

名之者也、夫絲音以徵爲本、白虎通曰、八音法易八卦、絃離音也、盛德在火、其音徵、此大絃之所以尙徵也、故大絃爲倍徵、二絃爲倍羽、三絃爲宮、管子所云徵數一百八、羽數九十六、宮數八十一是也、倍徵倍羽大於宮者、卽下徵下羽之謂、非倍絃度之長、乃倍絲綸巨細之分也、是故一倍徵、二倍羽、三宮四商五角、六絃應一絃而爲正徵、七絃應二絃而爲正羽、此七絃大小之次也、如以五音相生度分定其巨細、則倍徵爲一百零八綸、倍羽爲九十六綸、宮絃爲八十一綸、商絃爲七十二綸、

角絃爲六十四綸、而正徵爲五十四綸、正羽爲四十八綸、此依三分損益之法、而爲七絃巨細之分也、若夫徽之爲用、則按七絃之各分、與全絃互相應和、而定五音之正位也、蓋五音之位各有其分、某分所在卽應某聲、合七絃之五聲而各分俱全、就一絃之各分而五聲已備、又就各絃之全分、而倍半分之節、節有五聲之正、節有二變之位、此定徽取分之大義也、是以琴之十三徽中、第七徽得絃度之半、謂之中徽、以其平分五聲之正位也、七徽既平分絃度之半、復以半度平分爲二、則

四徽與十徽之分、以四徽至岳山、十徽至焦尾之度平分爲二、則一徽與十三徽之分、於是以絃之全度三分之、其一分爲五徽、其二分爲九徽、復以五徽至岳山之度半之爲二徽、以九徽至焦尾之度半之爲十二徽、仍以絃度五分之、其一分爲三徽、其二分爲六徽、其三分爲八徽、其四分爲十一徽、此琴徽折取之定分也、至於取音於徽分間有上下者、蓋以五音相生之度、有當徽不當徽之別也、其當徽而七絃俱用者、惟七徽四徽一徽皆得本絃之正聲、故又謂之三準、七徽爲七絃全度之半、四徽爲七徽

之半、而一徽又爲四徽之半也、五徽九徽十徽之音雖亦當徽、然七絃
之中、間有不用者、所以徽分與絃度不可不並舉、而詳
覈之也、管子曰、凡起五音凡首先主一、而三之四、開以
合九九、以是生黃鍾小素之首、以成宮者、蓋以下徵一
絃爲起絃度之本、其全度命爲一分、三因而四分之、以
合九九八十一之數、以此分定黃鍾之音、爲他小絃之
首、而成宮聲之位也、如一絃全度爲三尺六寸、以三因之、得一丈零八寸、四分之、則爲二尺七寸、此二尺七寸乃三尺六寸之四分之三、即下徵一百零八分之八十一分、故曰合九九之數也、此
下徵絃之宮位、即十徽之分、其相對者四徽、四徽又爲

七徽之半、此二徽者適當取音之正位焉、又曰三分而
益之以一爲百有八爲徵者、以宮聲之分、三分之而益
一分、以合一百有八之數、乃下徵一絃之全分也、又曰
不無有三分去其乘、而適足以是生商者、以下徵之分
三分之、而去其一分、適足商聲之分也、徵絃之商位乃
九徽之分、其相對者五徽、五徽又爲九徽之半、此二徽
亦當取音之正位焉、又曰有三分而復其乘、所以是成
羽者、以商聲之分三分之、而益一分、乃得下羽之分也、
徵絃之羽位、在十三徽外、九十分之五、以十三徽至龍齦之度計之、

十三徽之相對者爲一徽、一徽又爲四徽之半、一徽四
徽俱爲七徽之清聲、獨十三徽不當取音之正位焉、又
曰有三分去其乘、適足以是成角者、以下羽之分、三分
之、而去其一分、適足角聲之分也、徵絃之角位在八徽
內、一百分之七分半、八徽之相對者爲六徽、六徽又爲
十一徽之半、此三徽皆不當取音之正位焉、其餘十二
徽乃羽絃之宮位、角絃之徵位、而應聲在十二徽外一
百分之二十四、十二徽之相對者爲二徽、二徽又爲五
徽之半、二徽五徽俱爲九徽之清聲、獨十二徽不當取

音之正位焉、十一徽乃宮絃之角位、而應聲在十一徽
內一百分之二十分、十一徽之相對者爲三徽、三徽又
爲六徽之半、此三徽皆不當取音之正位焉、至於角絃
之宮位則在八徽九徽正中、而羽絃之徵位商絃之宮
位角絃之商位則在八徽上一百分之二十七分半、此
三絃取音之正位、又居無徽之分焉、如或以五音相生
度分爲徽之位次、則遠近不均、且宜於此者必不能宜
於彼、反不若折成分數、互相資借爲用之簡且易也、以
徽之用於絃者言之、十三徽下徵一絃用之爲下羽位、

下羽一絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲商位商聲四絃用之爲角位角聲五絃用之爲變徵位徵聲六絃用之亦爲羽位羽聲七絃用之亦爲變宮位此十三徽除二絃五絃七絃爲二變不用其一絃三絃四絃六絃皆用之矣十二徽下羽一絃用之爲宮位角聲五絃用之爲徵位羽聲七絃用之亦爲宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下徵一絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲角位商聲四絃用之爲變徵位徵聲六絃用之亦爲變宮位此十一徽除一絃四絃六絃爲二變

不用獨三絃用之矣十徽下徵一絃用之爲宮位下羽二絃用之爲商位商聲四絃用之爲徵位角聲五絃用之爲羽位徵聲六絃用之亦爲宮位羽聲七絃用之亦爲商位此十徽獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九徽下徵一絃用之爲商位下羽二絃用之爲角位宮聲三絃用之爲徵位商聲四絃用之爲羽位角聲五絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲商位羽聲七絃用之亦爲角位此九徽獨五絃爲變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下徵一絃用之爲角位下羽二絃用之爲變徵位宮聲三絃用之爲羽位商聲四絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲角位羽聲七絃用之亦爲變徵位此八徽除二絃四絃七絃爲二變不用其一絃三絃六絃用之矣七徽則半分各絃之半七絃皆用之爲正聲矣六徽乃十一徽之半各絃用之與十一徽同五徽乃九徽之半各絃用之亦與九徽同至於四徽則又七徽之半爲七絃各音之清聲三徽又六徽之半爲十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半爲九徽五徽之清聲一徽又爲四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無

以復加矣至於定絃取聲唐宋而來皆謂隋廢旋宮以後獨存黃鍾一均唐人紀琴以管色合字定一絃而宋志燕樂譜又以管色合字爲黃鍾之律故以一絃合字謂之黃鍾之宮夫黃鍾之聲實非合字而琴之一絃又非宮位其以合字定一絃者何也遡求槩以笛之四字調爲正調定琴之絃者正此調之聲字今考定黃鍾之聲實爲笛之四字黃鍾之宮聲四字立下羽二絃以起調則姑洗之角聲上字立宮位三絃以主調此正角宮也是以倍無射之變宮合字立徵位一絃大族之商聲

乙字、無射之羽聲凡字、當二變之位、而不用焉、且絲樂既以徵音爲本、故琴之一絃得徵分、三絃得宮分、而五音相和之位、始正此絃音之正宮調也、如以律呂定琴之絃、其徵律所定之絃、不應徵絃之分、而得角絃之分、羽律所定之絃、不應羽絃之分、而得變徵絃之分、變宮律所定之絃、乃得徵絃之分、宮律所定之絃、乃得羽絃之分、宮聲之律、旣爲四字、則變宮之律爲合字也、明矣、宮律定絃旣得羽分、爲四字、則變宮之律定絃得徵分、而爲合字也、益明矣、此所以琴之一絃實有不得不定

爲合字之義也、宋姜夔論樂史稱其詳、其七絃琴圖說曰、七絃散而扣之則間一絃、於第十徽取應聲、如宮調五絃十徽應七絃散聲、四絃十徽應六絃散聲、二絃十徽應四絃散聲、大絃十徽應三絃散聲、惟三絃獨退一徽於十一徽應五絃散聲、古今無知之者、近世定絃之法、先取第七絃爲準、七絃之散聲和以五絃之十徽、六絃之散聲和以四絃之十徽、四絃之散聲和以二絃之十徽、三絃之散聲和以大絃之十徽、而五絃之散聲和以三絃之十一徽、凡此二音互相應者爲其聲之同、故以和之也、古者琴止五絃、故以一絃與三絃爲起音之本、近世因增六絃七絃、故以五絃與七絃、或四絃與六絃爲定絃之規、要之皆一理也、今以三絃立宮、則一絃十徽乃下徵之宮位、故應三絃之宮聲、二絃十徽乃下羽之商位、故應四絃之商聲、四絃十徽乃商聲之徵位、故應六絃之散聲、五絃十徽乃角聲之羽位、故應七絃之羽聲、至於五絃散扣乃角聲、而宮聲三絃之角位實在十一徽、則五絃之角聲正度、安得不應於三絃之十一徽耶、夫一絃之十徽與三絃之散聲相應者、其間有

下羽二絃、變宮空絃、實隔二絃、以應於十徽、又如四絃之十徽與六絃散聲相應者、其間亦有角聲五絃與變徵空絃之二絃分也、惟三絃與五絃之間、無二變空絃之分、止隔四絃一位、而十徽與十一徽止較半聲之分、此所以隔二絃之分者上應於十徽、隔一絃之分者下應於十一徽、故三絃獨退一徽、與五絃相應也、要之琴絃取音以各絃各分互相應和爲本、用絃之散聲和以各分之五聲者、蓋使聲調得以高下相宜、而備一曲之用也、近世惟據正宮一調、爲論律呂之本、是以有隋廢

旋宮以後止存黃鍾一均之說然琴譜中有緊某絃慢某絃爲某調者實絃音旋宮轉調之義但未明晰其故以管律絃度相和取聲而考驗之耳今以律呂定琴之法旨之管律絃度之五正聲得分陰陽二均以相合者止有三調即漢志所謂三統其餘得絃度之正分者或雜入陰呂之音其得陽律之音者又或值二變之位此正管律絃度生聲取分不同之所致也如止論絃音而不較以律呂則琴之陰陽二均亦皆各爲七調然立羽絃羽分之聲必定以律呂而諸調始備是故絃音轉調

皆以正宮一調爲準其各絃緊慢轉移之際而宮旋調於其中矣如宮調以倍無射之律變宮合字定一絃得下徵之分（倍無射之律實爲變宮尺字因避琴皆取笛之聲字故凡聲字俱以笛孔名之以）黃鍾之律宮聲四字定二絃得下羽之分姑洗之律角聲上字定三絃得宮聲之分蕤賓之律變徵尺字定四絃得商聲之分夷則之律徵聲工字定五絃得角聲之分仍以倍無射之律變宮合字定六絃得徵聲之分應於一絃復以黃鍾之律宮聲四字定七絃得羽聲之分應於二絃其太簇之律商聲乙字所應則爲變宮之分

而無射之律羽聲凡字所應則爲變徵之分此二分當二變之位而不用蓋黃鍾宮聲立羽絃以起調姑洗角聲立宮絃以主調故爲琴之正宮調七絃各分皆應陽律一均之聲字焉商調則二絃四絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音蓋以太簇之律商聲乙字定三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之一絃六絃下爲倍夷則之律下羽凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太

簇之律商聲乙字其倍無射之律變宮合字更爲倍應鍾之呂清變宮高六字當變徵之分姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變宮之分而不用此調之五正聲分皆應陽律一均獨二變轉而應於陰呂爲角調則一絃三絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以姑洗之律角聲上字所定之三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字更爲林鍾之呂清變徵高尺字定四絃立宮位以主調而黃鍾之律宮聲四字所定之二絃七絃上

為大呂之呂、清宮高五字、蕤賓之律變徵尺字、所定之四絃、上為林鍾之呂、清變徵高尺字、夷則之律徵聲工字、所定之五絃上為南呂之呂清徵高工字、其黃鍾之律宮聲四字所應、則當變徵之分、蕤賓之律變徵尺字所應、則當變宮之分而不用、此調之五正聲內三聲雜入陰呂、而二變反得陽律之聲字、為變徵調則獨緊五絃管律半音、其餘六絃散聲仍得本律之聲字、蓋以蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立羽位以起調、夷則之律徵聲工字、更為南呂之呂清徵高工字、定五絃立宮位以主調、其太蔟之律商聲乙字所應、則當變徵之分、夷則之律徵聲工字所應、則當變宮之分而不用、此調之五正聲內獨宮聲一聲雜入陰呂、而二變亦得陽律之聲字、為徵調則獨慢三絃管律一音、其餘六絃散聲仍得本律之聲字、蓋以夷則之律徵聲工字所定之五絃立羽位以起調、姑洗之律角聲上字更為太簇之律商聲乙字、定三絃立宮位以主調、其姑洗之律角聲上字、更為仲呂之呂、清角高上字、當變徵之分、無射之律羽聲凡字所應、則當變宮之分而不用、此調五正聲分

皆應陽律、而二變內變宮分亦應陽律、獨變徵分雜入陰呂之聲字、為羽調則二絃五絃七絃不更其散聲、仍得本律之聲字、而一絃三絃六絃俱慢下管律一音、四絃則慢下管律半音、蓋以倍無射之律、羽聲凡字（即正無射宮之聲）定一絃六絃立羽位以起調、黃鍾之律宮聲四字、所定之二絃立宮位以主調、而倍無射之律變宮合字、所定之一絃六絃、下為倍夷則之律羽聲凡字、姑洗之律角聲上字所定之三絃、下為太簇之律商聲乙字、蕤賓之律、變徵尺字、所定之四絃、下為仲呂之呂清角高上字、其倍無射之律變宮合字、更為倍應鍾之呂、清變宮高六字、當變宮之分、蕤賓之律變徵尺字、更為林鍾之呂、清變徵高尺字、當變徵之分而不用、此調五正聲內一聲雜入陰呂、而二變亦雜入陰呂之聲字、為變宮調、則一絃三絃四絃六絃不更其散聲、仍得本律之聲字、而二絃五絃七絃俱緊上管律半音、蓋以倍無射之律變宮合字、所定之一絃立羽位以起調、黃鍾之律宮聲四字、更為大呂之呂、清宮高五字、定二絃七絃立宮位以主調、而夷則之律徵聲工字、所定之五絃、上為南

呂之呂、清徵高工字、其黃鍾之律宮聲四字所應則當變宮之分、夷則之律徵聲工字所應、則當變徵之分而不用、此調之五正聲內二聲雜入陰呂、而二變反得陽律之聲字爲清聲七調、亦皆以清宮一調爲準、其旋宮轉調一如濁聲七調、若夫各絃之五聲二變之分、何以取之、則以各絃總度爲率、其各絃之全度與各絃內五聲二變位分之比、即如五聲二變之各分與五聲二變每全分內之各分之比也、如下徵首音之全度一百零八分、與第二音下羽九十六分之比、即如一絃首音之

幾何度與二音之幾何度之比也、又如第三絃宮聲首音之全度八十一分與第二音商聲七十二分之比、即如三絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也、按五聲二變之定分比例推之、其各絃之各分自得矣、五聲正分誠有一定之位、而二變之分亦有一定之序、總之以七聲互相應和爲準、若非二變之聲字以紀五聲之正位、烏能辨絃音旋宮轉調之理也哉、今以清濁二均一十四調、更絃之法、並某絃某律呂某聲字、詳列爲表、以爲調琴之大規焉、

宮調

徵　一　定倍無射　變宮合　得下徵
羽　二　定黃鍾　宮聲四　得下羽
　　　　應太蔟　商聲乙　爲變宮
宮　三　定姑洗　角聲上　得宮絃
商　四　定甤賓　變徵尺　得商絃
角　五　定夷則　徵聲工　得角絃
　　　　應無射　羽聲凡　爲變徵
徵　六　定半黃鍾　變宮六　得徵絃

羽　七　定半太簇　宮聲五　得羽絃

清宮調

徵　一　定倍應鍾　清變宮高六　同前
羽　二　定大呂　清宮高五
　　　　應夾鍾　清商高乙
宮　三　定仲呂　清角高工
商　四　定林鍾　清變徵高尺
角　五　定南呂　清徵高工
　　　　應應鍾　清羽高凡

徵六　定半大呂　清變宮高六

羽七　定半夾鍾　清宮高五

商調

角慢一　定倍夷則　下羽凡　得變徵轉角絃

應倍無射得倍應鍾　變宮合清變宮高六　爲下徵轉變徵

徵二　定黃鍾　宮聲四　得下羽轉徵絃

羽慢三　定太簇　商聲乙　得變宮轉羽絃

應姑洗得仲呂　角聲上清角高上　爲宮絃轉變宮

宮四　定蕤賓　變徵尺　得商絃轉宮絃

商五　定夷則　徵聲工　得角絃轉商絃

角慢六　定無射　羽聲凡　得變徵轉角絃

應半黃鍾得半大呂　變宮六清變宮高六　爲徵絃轉變徵

徵七　定半太簇　宮聲五　得羽絃轉徵絃

清商調

角一　定倍南呂　清下羽高凡　同前

應倍應鍾得黃鍾　清變宮高六宮聲四

徵二　定大呂　清宮高五

羽三　定夾鍾　清商高乙

宮四　應仲呂得蕤賓　清角高上變徵尺

定林鍾　清變徵高尺

商五　定南呂　清徵高工

角六　定應鍾　清羽高凡

應半大呂得半太簇　清變宮高六宮聲五

徵七　定半夾鍾　清宮高五

角調

角一　定倍無射　變宮合　得下徵轉角絃

應黃鍾　宮聲四　爲下羽轉變徵

徵緊二　應太簇得大呂　商聲乙清宮高五　得變宮轉徵絃

定姑洗　角聲上　得宮絃轉羽絃

羽三　應蕤賓　變徵尺　爲商絃轉變宮

宮緊四　應夷則得林鍾　徵聲工清變徵高尺　得角絃轉宮絃

商緊五　應無射得南呂　羽聲凡清徵高工　得變徵轉商絃

定半黃鍾　變宮六　得徵絃轉角絃

角六　應半太簇　宮聲五　爲羽絃轉變徵

徵緊七　應半姑洗　商聲乙　得變宮轉徵絃

清角調

角 一 定倍應鍾 清變宮高六 同前
應大呂 清宮高五
徵 二 應夾鍾得太簇 清商高乙商聲乙
定仲呂 清角高上
羽 三 應林鍾 清變徵高尺
宮 四 應南呂得夷則 清徵高工徵聲工
商 五 應應鍾得無射 清羽高凡羽聲凡
定半大呂 清變宮高六
角 六 應半夾鍾 清宮高五

徵 七 應半仲呂得半姑洗 清商高乙商聲乙

變徵調

商 一 定倍無射 變宮合 得下徵轉商絃
角 二 定黃鍾 宮聲四 得下羽轉角絃
應太簇 商聲乙 爲變宮轉變徵
徵 三 定姑洗 角聲上 得宮絃轉徵絃
羽 四 定蕤賓 變徵尺 得商絃轉羽絃
應夷則 徵聲工 爲角絃轉變宮
宮（緊） 五 應無射得南呂 羽聲凡清徵高工 得變徵轉宮絃

商 六 定半黃鍾 變宮六 得徵絃轉商絃
角 七 定半太簇 宮聲五 得羽絃轉角絃

清變徵調

商 一 定倍應鍾 清變宮高六 同前
角 二 定大呂 清宮高五
應夾鍾 清商高乙
徵 三 定仲呂 清角高上
定林鍾 清變徵高尺
羽 四 應南呂 清徵高工

宮 五 應應鍾得無射 清羽高凡羽聲凡
商 六 定半大呂 清變宮高六
角 七 定半夾鍾 清宮高五

徵調

宮 一 定倍無射 變宮合 得下徵轉宮絃
商 二 定黃鍾 宮聲四 得下羽轉商絃
角（慢） 三 定太簇 商聲乙 得變宮轉角絃
應姑洗得仲呂 角聲上清角高上 爲宮絃轉變徵
徵 四 定蕤賓 變徵尺 得商絃轉徵絃

羽 五 定夷則 徵聲工 應無射 羽聲凡 得角絃轉羽絃 爲變徵轉變宮

宮 六 定半黃鍾 變宮六 得徵絃轉宮絃

商 七 定半太簇 宮聲五 得下羽轉商絃

清徵調

宮 一 定倍應鍾 清變宮高六 同前

商 二 定大呂 清宮高五

角 三 定夾鍾 清商高乙 應仲呂 得蕤賓 清角高上 變徵尺

徵 四 定林鍾 清變徵高尺

羽 五 定南呂 清徵高工 應應鍾 清羽高凡

宮 六 定半大呂 清變宮高六

商 七 定半夾鍾 清宮高五

羽調

羽 慢一 定倍夷則 下羽凡 應倍無射 得倍應鍾 變宮合 清變宮高六 得變徵轉下羽 爲下徵轉變宮

宮 二 定黃鍾 宮聲四 得下羽轉宮絃

商 慢三 定太簇 商聲乙 得變宮轉商絃

角 慢四 應姑洗 得仲呂 角聲上 清角高上 得宮絃轉角絃

應蕤賓 得林鍾 變徵尺 清變徵高尺 爲商絃轉變徵

徵 五 定夷則 徵聲工 得角絃轉徵絃

羽 慢六 定無射 羽聲凡 得變徵轉羽絃

應半黃鍾 得半大呂 變宮六 清變宮高六 爲徵絃轉變宮

宮 七 定半太簇 宮聲五 得下羽轉宮絃

清羽調

羽 一 定倍南呂 清下羽高凡 同前

宮 二 定大呂 清宮高五 應倍應鍾 得黃鍾 清變宮高六 宮聲四

商 三 定夾鍾 清商高乙

角 四 應仲呂 得蕤賓 清角高上 變徵尺 應林鍾 得夷則 清變徵高尺 徵聲工

徵 五 定南呂 清徵高工

羽 六 定應鍾 清羽高凡

宮 七 應半大呂 得半太簇 清變宮高六 宮聲四 定半夾鍾 清宮高五

變宮調

羽　一　定倍無射　變宮合

應黃鍾　宮聲四

宮緊二　應太簇　商聲乙

得大呂　清宮高五

商　三　定姑洗　角聲上

角　四　定蕤賓　變徵尺

應夷則

徵緊五　應無射

得南呂

羽　六　定半黃鍾

得下徵
轉下羽
爲下羽
轉變宮
得變宮
轉宮絃
得宮絃
轉商絃
得商絃
轉角絃
爲角絃
轉變徵
得變徵
轉徵絃
得徵絃
轉羽絃

應半太簇　宮聲五

宮緊七　應半姑洗　商聲乙

得半夾鍾　清宮高五

爲羽絃
轉變宮
得變宮
轉宮絃

清變宮調

羽　一　定倍應鍾　清變宮高六　同前

應大呂　清宮高五

宮　二　應夾鍾　清商高乙

得太簇　商聲乙

商　三　定仲呂　清角高上

角　四　定林鍾　清變徵高尺

應南呂　清徵高工

徵　五　應應鍾　清羽高凡

得無射　羽聲凡

羽　六　定半大呂　清變宮高六

應半夾鍾　清宮高五

宮　七　應半仲呂　清商高乙

得半姑洗　商聲乙

字母析註

舊註指法甚簡不適於用茲以所得之傳盡發其旨好學者當細閱而辨之則字字皆精義也況取音全賴指法舍此其孰能明之

右手指法

凡用指之例向徽外者曰出向身內者曰入

乇 托也 大指向外出絃曰乇大指竪起靠絃而出與諸指彈聲無異蓋因六與一應七與二應相去已遠故用大指為便有用仰乇者大指仰天任絃聲於琴面太重則濁且無意趣如欲用之者必宜不輕不重取清脆之聲庶幾可聽此當以激節處用之不可槩而見也今用竪乇譜書乇字若用仰乇譜書任字以別之也

尸 擘也 大指向內入絃曰尸尸不多用

木 抹也 食指向內入絃曰木凡值一絃而兩彈乃用先抹後挑如一聲止用挑不用抹也用抹之法必以正出不可斜掃又不可太重使絃撲面常在四徽上下出聲庶獲清健之音如下五徽外則音太柔不可多用間若有之務得其剛柔之妙大凡散泛二音當近岳山出音清脆

乚 挑也 食指向外出絃曰乚挑之精義別有秘詮名曰懸指今人皆傍絃挨撫音出多溷濁何可言妙惟挑以甲尖從空懸落挑出須用力不覺有堅實之響無猛厲之患虛靈無礙始得清健之音也

勹 勾也 中指向內入絃曰勹勾貴甲肉相半今人但知左大指欲用甲肉而不知勾亦然也勾如純甲則聲出多浮而裂法以中指尖帶肉抵絃重抵輕出先肉後甲而得聲者必至中至和也語云彈欲斷絃者故取其下指堅實不使失於輕浮耳殊不知過重之病反見殺伐之聲吾故曰重抵輕出纔得堅實之中和也

丂 剔也 中指向外出絃曰丂剔不可太剛太剛則暴指又不可太深太深則濁故法以肘腕平懸令指得活潑之機然後用尖正正剔出則聲可得清利之致渾厚之音也

勹丂 勾剔也 譜內勾剔連寫用此

亇 摘也 名指向外出絃曰亇摘必欲伶俐但懸名指餘指要直多用於滾與輪間詳見後

厂 歷也 食指連挑二絃取輕疾之聲

早 撮也 挑勾並下兩絃同聲或勾托同聲俱曰早或一按一散或俱按俱散活用爲貴兩聲相約而同勿令參差亦不可太響太響則近宣闊但將兩聲隱隱和同至勻至實則清雅可聽

反早 反撮也 撮用挑勾者反之則抹與剔托勾者反之則擘與剔也

罷 指掐三聲也 此結束聲也左大指爪起又爲掐假如名指按七絃十徽

大指於九徽間一搯右節一撮次二搯右又一撮總名曰
搯撮三聲計之則三搯三撮也
厺（滚也）名指摘絃向外自七而連至二或從按處而起則不拘於
七絃然其止處亦不拘每法取前重後輕聲如雷之隱隱
則妙其秘法在善用名指筋力曲其上節固其下節練就
堅勁推搯不動而後下指則蕤然可聽矣
弗（拂也）食指抹絃向內自一而連至七或從按處而止亦不拘定
七絃俱必從一而起也不可太重以致暴響輕輕拂來連
而勿斷則得其趣矣
叒（疊涓也）一絃兩聲而用抹勾急連也先用抹後用勾取相連之聲

帀（潑剌也）可分可合有單潑止用癶單剌止用帀者法以三指並而
爲用先合食中名三指屈其節中指稍出于食指名指稍
出于中指以作斜勢一齊入絃輕輕一拂曰癶又合三指
屈節食指稍出於中指中指稍出于名指亦作斜勢一齊
出絃重重一掃曰帀其手指來往之勢名曰遊魚擺尾其
貌則儁雅可觀其聲則清健可聽不可太重太重則煞氣
不可太輕太輕則柔嫩但若風入松頭衆響勻和而無煞
聲則佳也更不可離琴離琴則勢失惟傍絃而出入斯可
矣今人多有揎拳入背爲癶者麤鄙之極可爲絕倒
[illegible]（摘潑剌也）用名指摘絃之二而一潑剌也

[illegible]（搯撮剌聲也）如前搯撮之法用左二搯而右一潑左二搯而右一剌也
亦結聲
伏（卽用伏字）帀無聲也其用在一二絃上三指剌出隨以掌下覆定絃
聲無形跡可見使其自然不響爲妙剌又不可多絃絃多
則音溷濁一二絃用之
団（打圓也）一挑一勾先得二聲少息再急作三聲後勾一聲又復慢
挑一聲以完七聲之數或用一托一勾者亦如前法蓋打
圓之妙處全在急作三聲內得力聲欲明亮彈欲勻和機
欲圓活無一毫凝礙爲妙今人挑多重勾多輕不得勻和
故不能出其圓者也宜細審之

圖（圓婁也）間一絃而勾抹同聲欲其齊下勿爲偏重
[illegible]（背鎖也）同絃用剔抹挑連彈三聲
[illegible]（短鎖也）同絃先抹勾慢彈二聲少息加背鎖得五聲
[illegible]（長鎖也）同絃先抹挑二聲少息加短鎖得七聲有亦用九聲者覺
太煩亦不多用
廾（散也）左不按而彈謂之散聲
合（輪也）名中食三指屈而向外出絃急得三聲其法以名中食夾
緊三指摘剔挑次第而出如有力勢方妙
[illegible]（半輪也）用名中二指如前法
[illegible]（全扶也）泛音用名中食三指二絃同拂得聲如實音用合之意

夅 半扶也 用名中二指如前法

支 鼓也 剔挑同絃二聲以大指欵中食二指先中後食逐聲擊出要一按一散取兩如一之聲又名雙彈譜書𠄎字即雙彈也與前法同耳

尖 如一也 一按一散剔而同聲取兩絃音叶處用之假如左按七絃七徽七分右剔一聲與散六絃同聲也

𦍌 再作也 從前句再彈一遍曰從頭再作譜用笁丁乍字或從第幾字起再彈一遍即將譜傍用一丁曰從勾再作譜用竹丁乍字

耆 索鈴也 如滾之式左按七則挑七按六則挑六次第往前一路挑去或自七徽而斜至九徽者或自九徽而斜至七徽者或九徽斜至外徽者有如鈴之索聲磊磊落落無參差之疚而得調勻之妙者為美也

肖 少息也 少停再彈如停歌駐拍之意當令音完寂然一息如不彈者然後另起也

巠 輕也 輕細其音

車 連也 連彈勿斷或左手連吟不斷亦然

厶 至也 或滚至或拂至或歷至某絃而止也

⺈ 急也 急連而彈也

品 慢也 慢中方可做音否則不知慢之妙也

畣 入慢也 鼓出將完入慢之說也每見彈琴將完草草了事殊屬大傷雅道必須字字連絡急句之中字字清脆緩句之中字字流暢吟猱要圓長流潤康靈潔亮文又雅雅終曲方可稱為妙手

大畣 大入慢也 凡大曲必長故先有畣後有大畣方可曲終也譜內寫七上八上係徽之上下一分比如六三兩絃七徽九分有音則八徽無也如隔正音必寫出幾徽幾分如六二六四七九六九四四四七八三十八之類也

左手指法

凡指按徽必須取準徽之分數尤為緊要少差分毫則不和矣又

必按絃堅實法當用力而不覺故云按令入木專言用力也但妙在不覺耳

卜 綽注也 指自下而上按絃曰綽指自上而下按絃曰注徽有陰陽絃有順逆非綽注則音不和也又有用綽注稍過於徽而音始和者此正陰陽之謂也知此則無慮其音不和矣閱譜者須以綽注慎之

亍 吟也 吟者按絃以取音在指所按之位往來搖動上下不出三四分先大而後小一轉一收約四五條轉仍用定吟方收本位而止少則吟缺多則過緊故有恰好之理以圓活完滿為度吟之緩急俱要圓滿若吟哦然自有音韻

旱 長吟也 吟之加倍仍用定吟方止

学 淌吟也 如在九徽得聲用大指高骨肉勁力細音緩緩而淌下十徽或仍上本位故曰淌吟

宁 定吟也 左手得音以手指血脈微微起落按之外邊不覺指動故曰定吟

卡 綽吟也 即隨綽隨吟也如譜字上有卜字是也

汻 注吟也 即如前說譜上有氵字是也

紆 細吟也 指動緊細而音出圓滿爲妙

迁 遊吟也 指乘絃上聲就退下復綽上又退下約二次取一音在絃似遊蕩之意行遊而吟有游魚順水之勢有如雙撞而放緩是也

萍 蕩吟也 得音就吟兩頭用力遊蕩之意比遊吟大而鬆緩用兩頭雙撞之意又於得音上下蕩開後吟也

急吟也 緊而迫促

緩吟也 慢而寬和

少吟也 比吟之一半也其音之多寡有只之緊慢是也

略吟也 如半吟之半亦如前說

緩急吟也 一絃兩彈而俱用吟者分先緩後急

雙吟也 一絃兩彈俱用中和之音而吟者止註琴

落指吟也 得音就吟故名落指吟也

飛吟也 得音略迎住或上或下如飛鳥之翼其音連綿震動所謂鳴蟬過枝以按處論之一上復下按處又一下爲二下也有二上二下者從按處二上即二下必到按處而止也

猱也 指于按處往來搖動約過本位五六分大于吟而多急烈音取潤大蒼老兼求古澹有如猿猱升木音取恰好圓滿爲度秘詮云善用吟猱者必避指甲聲又曰輕清小者爲吟重大帶急者爲猱吟取韻致猱取古勁各有所宜又曰五音活潑之趣半在吟猱而吟猱之妙全在動蕩有情緩急有韻若手指任其浮躁則聲繁音雜不成其美矣

長猱也 猱之加倍仍用定猱而止然長吟長猱起首必用之法務令緩而不弛疾而不促聲自心生音從意轉猱可得矣

綽猱也 綽猱者綽上有聲必取圓潤溜亮之音若粗烈過猛反多俗聲矣

蕩猱也 若前之蕩吟而兼蒼古指下自有一種神遊八極悠然自如之風韻也

略猱也 細而堅實細中有潤堅中有脆實中有鬆則盡其妙矣

落指猱也 得音就猱取其連貫緊接而兼鬆脆

緩猱也 音取大而寬和必要安閒自如之態方得緩法

急猱也 急猱者音雖甚疾但過急太忙不惟聲出必俗而指法亦覺醜看所貴手急而意慢音速而氣舒臻於大雅矣

汓（往猱也）如前說譜上汓是

豸（撞猱也）式如兩次雙撞之意而兼猱先大後小堅脆爲妙

𢎗（迎猱也）取音如迎上抑下連活有情彷彿撞猱換猱換吟也

汴（注下也）假如按七絃九徽得音隨連下十徽或吟或猱自有細註

立（撞也）按彈得聲用指急綽分數之上疾歸本位取出一聲曰立其連如電速則成一聲遲則二聲也切須辨之

尘（小撞也）撞之最小而有情四五徽用之最多靈脆爲妙

角（換音也）如撞音放緩連上連下音隨指走取輕鬆連活則佳焉

𤼷（雙撞也）連撞二聲也

𧶠（進復也）取一上一下也必取連活圓潤爲妙

𤕠（悔進復也）即一上一下也凡用者若從作上下彈者非妙手也式如拉上墜下之意內藏滑潤之勁力用手膀者佳用在下指者則無意趣矣

虛（虛撞也）不彈而用撞者是也如按七絃七徽挑一聲隨上六徽加一拉或按四絃七徽勾一聲隨上半復下七加一拉二說皆不彈而立者故名虛撞

豆（逗也）借以上之聲迎而注下以當本位之聲爲豆如應彈九徽用逗則從八徽間迎聲而注下九徽又如按彈九徽指用上八將欲豆在九徽即於八徽以上迎而逗下此謂借上之聲以爲聲者也若迎而太重則又濁而俗矣今人逗多俗聲若濫用之則令厭聽如當用逗時必使輕清敏捷爲佳耳譜用撞逗二字須明辨勿悞認撞從已彈後取出逗乘將彈時取出也

㔾（指起也）如大指按八徽得聲而注下九徽即將大指甲爪起一聲曰㔾

𠚤（爪起也）大指按絃時指甲爪起一聲曰爪已

𠃊（帶起也）名指按絃時指頭帶起得聲曰帶已

𨒪（退復也）按彈而退下曰艮即復本位曰复又曰小退復即退也

足（跪也）跪指也名指屈兩節而按絃因徽間短促而用之也若連跪二絃一肉一甲

冂（罨也）名指按絃如在十徽而大指磕下九徽有聲曰冂

虍（虛罨也）不按不彈將指按下某徽曰虍

廾（分開也）一絃兩聲而分開彈之以一彈而指即上一徽或幾分隨下本位再彈一聲是也

於（放合也）專言名指也按前絃放起有聲曰放彈後絃合前曰合如名指按六絃七徽九分用岀合七絃七徽七分一聲是也

㕯（應合也）按絃後而指或上徽或下徽有音以應次絃有聲曰應次絃之音合前聲曰合假如名指四絃十徽已彈上九徽于次彈七絃散聲應合同聲也

𠂔（爪合也）大指按彈前絃候名指按彈次絃隨指起同聲曰𠂔假如

大指按在七絃九徽已彈過候名指於九徽按彈四絃時大指即爪起與四絃同聲相合也

冂 同聲也 假如大指按七絃九徽用乜合散勾二絃同聲曰冂

同 同起也 假如名指按七絃九徽候彈散四同起取其隱然相應之聲耳

巳 泛起也 右彈而左指點絃上取音輕清名曰泛音又曰蜻蜓點水勢右彈欲重左點欲輕此其訣也

正 泛止也 泛音止也

徠 往來也 假如按九徽上八下九又上八再下九取其連速如雙退復之意謂之往來也

抛 推出也 中指按絃推出絃外有聲法以中指節按絃而出音者佳

午 游也 候音少息將指在上某徽要在而疾然非少息不能用午

更 硬也 同游上而若者是也

㐫 人撚也 曲至後有故慢而彈曰㐫

尤 就也 譜有尤而就彈也

玄 蓄也 取含蓄意將指略一退動以活其機不使音太露故曰玄

弓 彈也

虔 虛安也 用指虛浮絃上以遏其聲也

叶 叶也 如抹七絃一聲隨用中指第七絃後挑出是也

由 徽也

卜 外也 十三徽外指離徽三四分是也

琴之有譜始自雍門周其後趙耶利因之至曹柔作減字法傳流至今而莫變者矣獨擘托二字各地不同何也立法之初以彈琴爲主故用大指向身內彈者謂之尸爲入向徽外彈者謂之乇爲出無殊義焉今仍用之嚴氏所云凡用大指向徽外彈者爲尸爲入大指向身內彈者爲乇爲出蓋因抹勾用肉挑剔用甲以指之陰陽分別內外論雖不同其用則一存古諸調庶無偏執耳

上古舊指法 今時不用錄存備查

右手指法

扌 掃也名中食三指撤外出絃曰掃曰無聲

氘 三鎖也食指先挑一聲後抹挑即背鎖也

丁 打也名指勾絃不輕不重與勾同也

丂 打摘也先用丁後用勾即名指用勾剔也

畬 倒輪也先食次中名次第入絃即輪指也

牛 挫也中指急食捻緊彈一聲是也

奄 齊撮也如擘七勾二兩絃如一聲即早也

魚 換鎖也一根絃打摘勾剔抹挑一抹即長鎖

採 拍殺也舒其四指於四五徽間彈而無聲

銀 句合也締三絃七由艮八合也艮九合凶

自 即大息也多徽一聲而再彈之

高 臨也食指一路滾去爲臨即滾拂也

㒼 反鎖也一根絃踢挑抹如本譜二正鎖也

念 捻也大食二指捻一根絃如尸乇即伊也

載 截刺也拍殺也在一二絃爲採他絃爲截

𠂆 按也又爲定也即動也

㕛 反涓也急踢挑也即踢挑也

何 間勾也

重 速涓也踢抹挑急彈出如涓一聲即鎖也

無 亦也有手意不着絃處彈一下有意之間

白 拍也如一聲兩絃潤彈齊響即最也

品 三彈也大指肩食中名三指摘剔挑兩絃

乑 晋也用名指一字字彈出即慢滚拂也

跸 彈也大指管中指彈出剌一般即大間最

左手指法

殉 列指大指甲背靠琴面一尸即反指起

夲 大吟也大往而大吟即吟也

史 使也得聲或上言其用力使指也

垄 大撞也比撞大些即大撞也

而 臑也隨所在絃之聲小小撞一聲急復

龠 指拂歷也指起就弗弗罷又歷即指最也

彐 引也凡引必以引至足音為主

丵 少許也得音或上或下少許即許也

㕓 盧引也隨右絃聲應上應下即盧一應合

盧 盧點也大指為奄名指曰點即奄也

罝 正慢也緊極之謂言其當慢而次第慢也

卡 上下也即復也即進復也

㚘 大蠏行也食中名三指次第按一絃

釺 小蠏行也中食二指是也即剔挑也

乖 乘也乘前聲未盡就彈別絃即連彈也

眉 搗也歷奄也即盧罨也

奇 大間勾也挑七絃勾四絃隔六五曰大間

齒 小間勾也挑七絃勾五絃隔六絃曰小間

㓞 不動也得聲不動指候音而不動也

夃 掐對也大指按十得聲上九名按十指起

坙 反撞也九山彈七下十撞一聲曰反撞也

豆 短撞也較小撞略大些左按右彈小撞也

蓍 帶合也名指二絃十山得聲上九合五也

对 對按也即對起

灩 漸漫也如打圓之後漸漸慢之一次次慢

苣 對起也右彈左按指起也即指起也

管 撤起也按指得聲引上撤絃而起有聲

耆 走對也八山得聲下九山名按十山指起

㚒 小撞也撞之最微即小撞也

㣺 虔也虔下也如淌下先虔然後落實也

琴之為道在乎音韻之入妙而音韻之妙全賴乎指法之細微兹譜于左右應用之指法纖悉畢備不特操縵之所必有者詳註以示適從即纂晋之所可刪者亦存錄以備去取辨擘托之

定名列吟猱之差等緩急有度上下有分歷觀前人之傳刻自覺粗細懸殊矣予安云琴之指法諸譜亦以俱備惟定吟多遺而不載即間有載而未詳者靜思古人或忽略過之耳而今之以琴學授世者亦竟置而不論皆因定吟之與可以意會而不可以言傳然果究心體察亦甚易得要知食中名三指俱有定吟而名指尤覺多過重按之下心與琴一則血脉亦自靈動再稍加輕重求之個中之幽韻不期而自出矣且更有藏吟一道諸譜亦未明示蓋長吟急吟大猱急猱勢必上下走貫至若細吟以及少息手原暫可不動將大指藏于四指之下隱隱吟之聲愈幽柔而音愈沉潔既無離絃之尝而又無形迹之悒誠妙法也因歷久而後得亦不敢以自秘故附載之

邗江陳南金蘭生 鑒定

受業閻溎小舫校對

浙嶺[illegible]彙輯

圯橋進履 宮音凡七段

漢張良所作也幼時于下邳圯上進黃石公之履授以太公兵法佐沛公而受天命古之際會非偶然也韓子十耕原稿雖小曲而意恬靜亦可爲初學入門之法也

其一

[illegible]

其二

[illegible]

[illegible]

其三

[illegible]

其四

[illegible]

其五

[illegible]

[illegible]

其六

[illegible]

其七

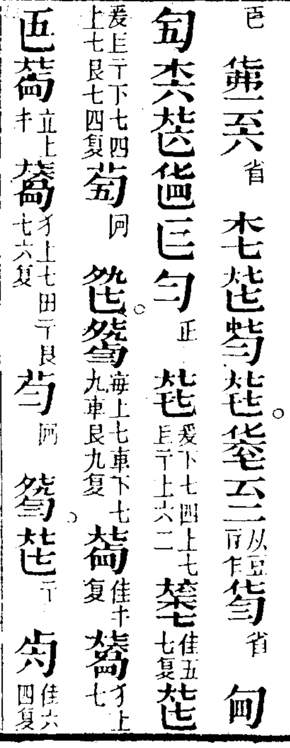
[illegible]

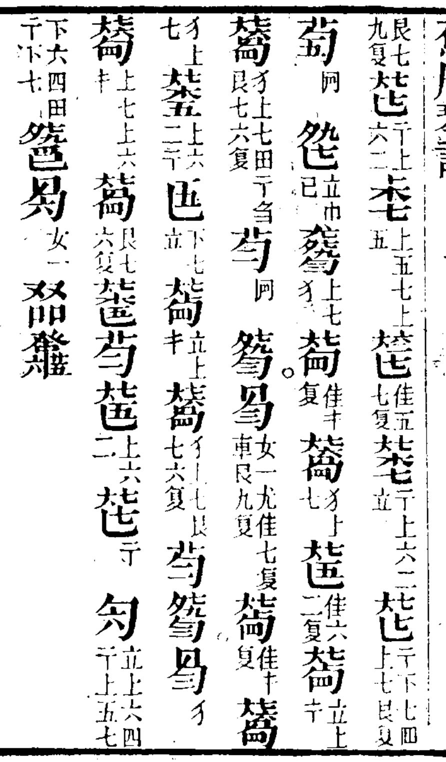
[illegible]

鷗鷺忘機 宮音凡三段

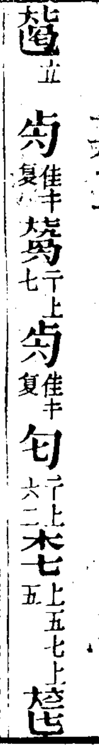
臞仙曰有海翁者常遊海上羣鷗習而狎焉其妻知之秪暮還家謂翁曰鷗鳥可狎盍携一二歸玩之至旦往則羣鷗高飛而不下矣乃知前此之忘機也此調屬清宮言其音清而委婉也

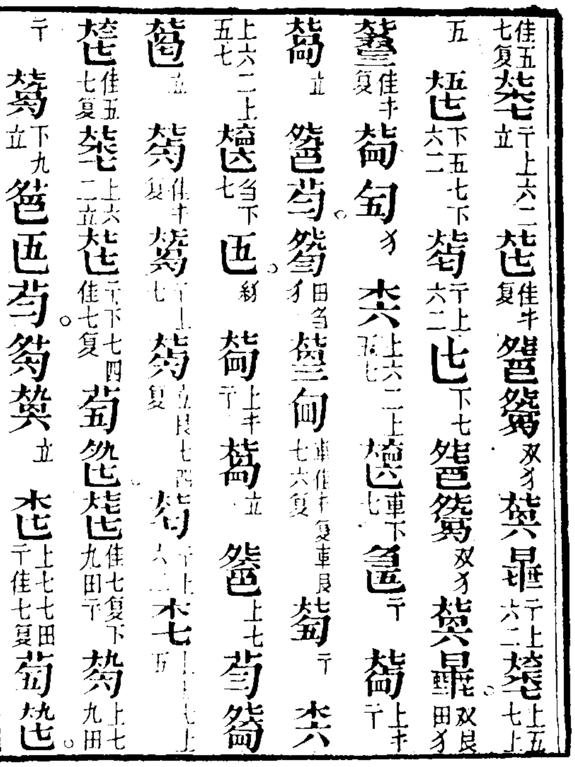
其一

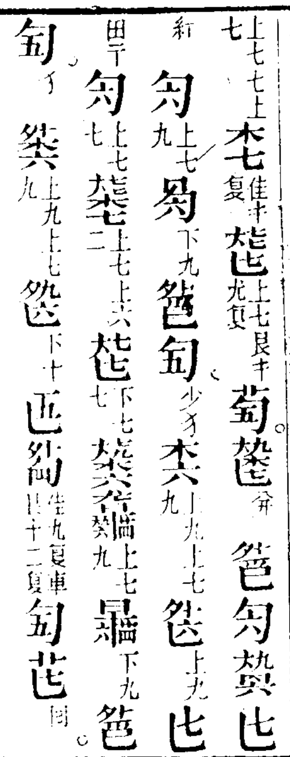




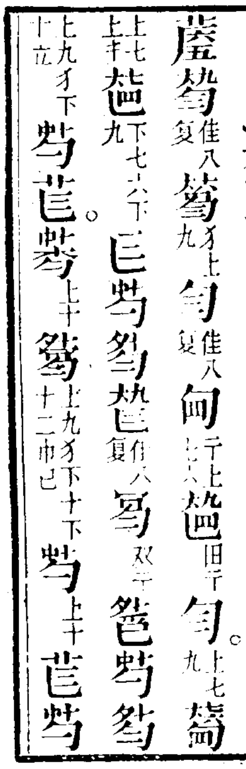
其二







其三



㕣上十茴上八苣蛪荖星。

巳 匋苣芻苣厴蛪荖星。正

梅花三弄 宮音凡十段

此晉人桓伊之所作也從容和順寫天地之正音而仙風和暢萬卉敷榮隱隱現於指下但新聲奇變稍近時俗然恬靜幽清亦古曲也

宋姜夔作疎影暗香二曲亦祖此意較之覺愈奇有古淡之音

其一

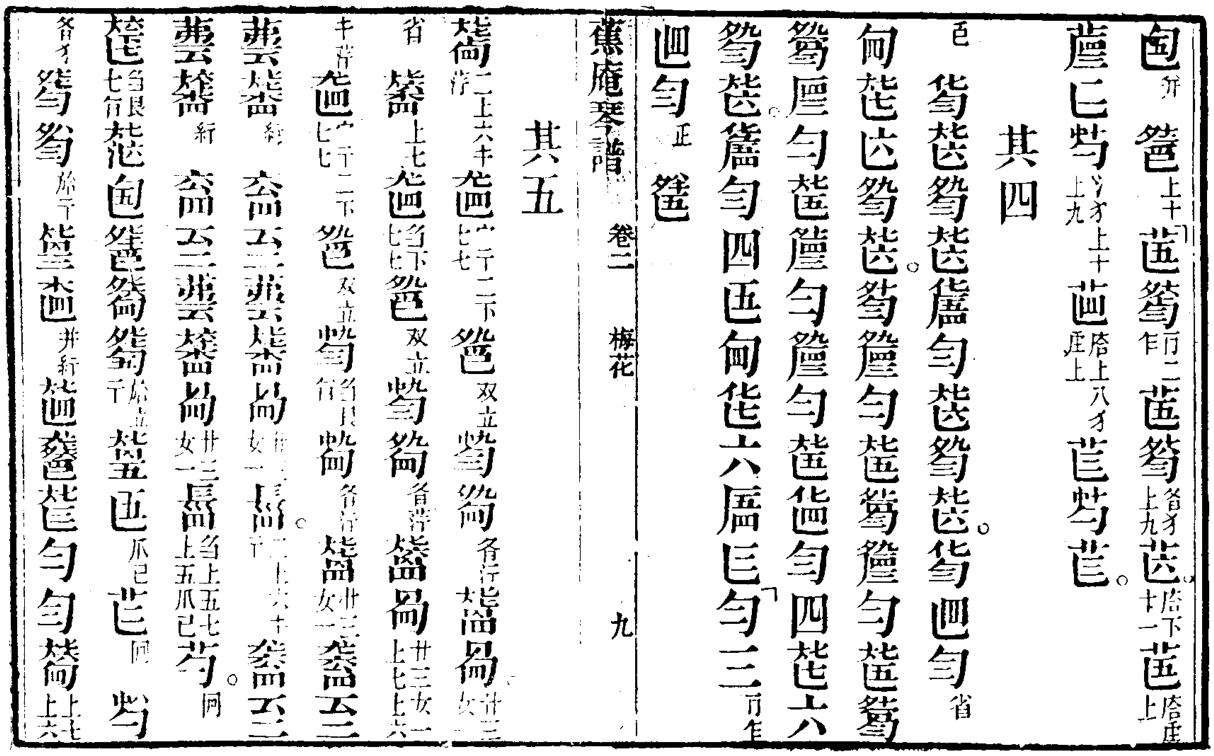
蕟星㝵匜㝵乜省　匂乇𠩾匂乜省　匜芻小方犭荎厱㝵匜㝵乜匂乇𠩾匂乜省　匜厴蛪荖厱㝵省　巨蛪十小方犭上「茵瞢从内下作茵上八下上七下八下九五芑芍匜巨蛪苣。

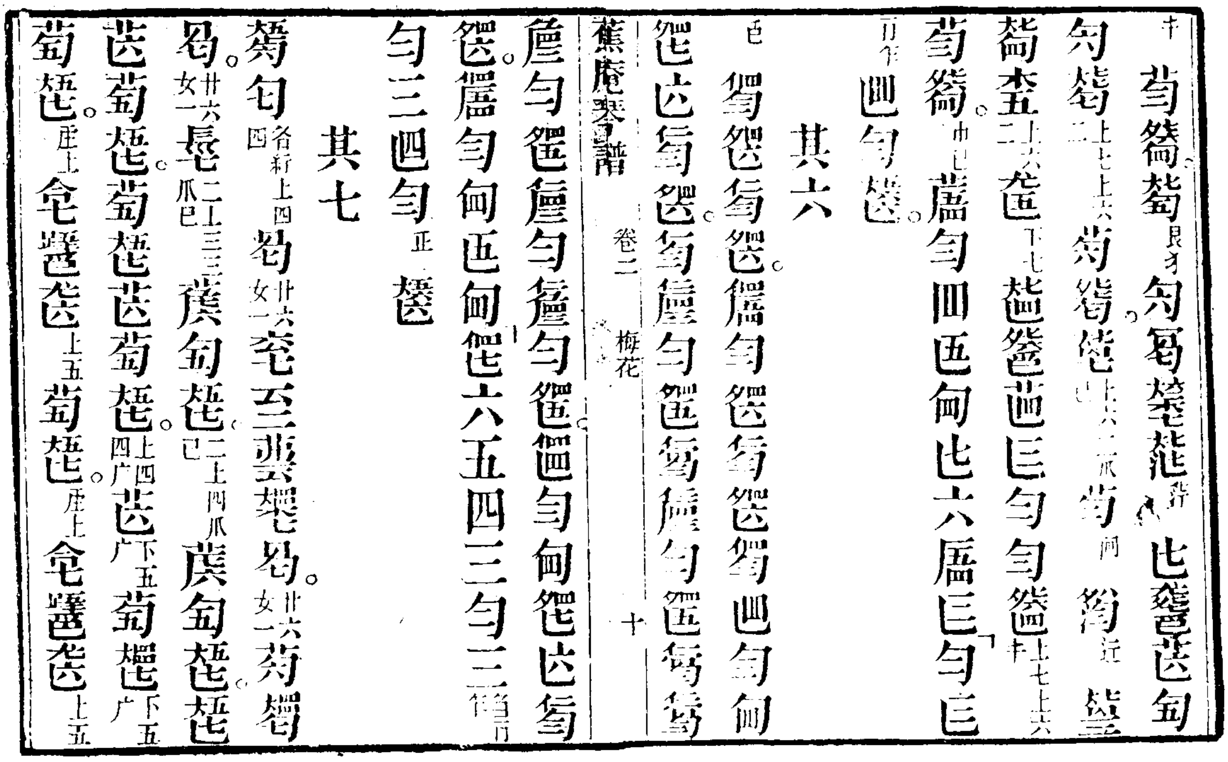
其二

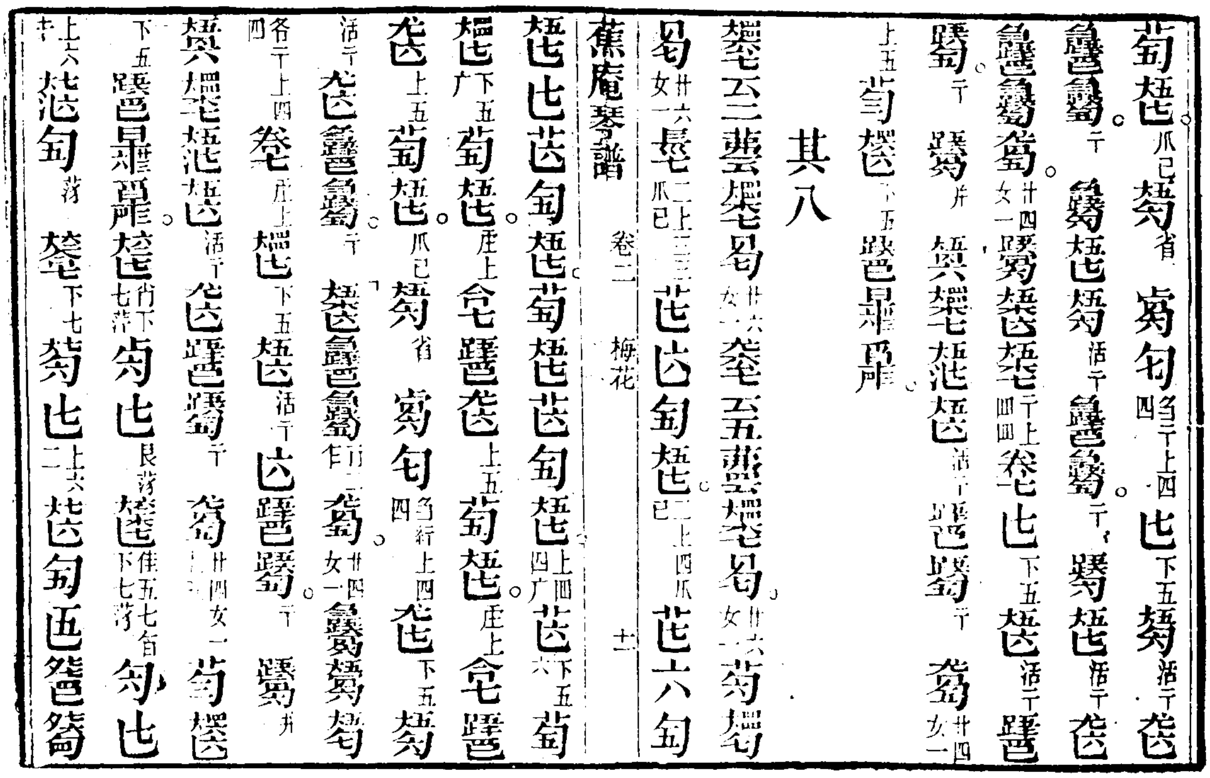
巳 匋苣蒭苣厱㝵苣蒭苣。匋匜㝵省　匃芒凷蒭苣蒭省　蘆厴㝵苣蒭蘆㝵苣蒭蘆厴㝵苣蘆㝵苣茴㝵匃芒。凷蒭苣厱㝵匃匜匃芒省　蓌匜三㝵「三下作匜㝵正　苣上九車上七九下。

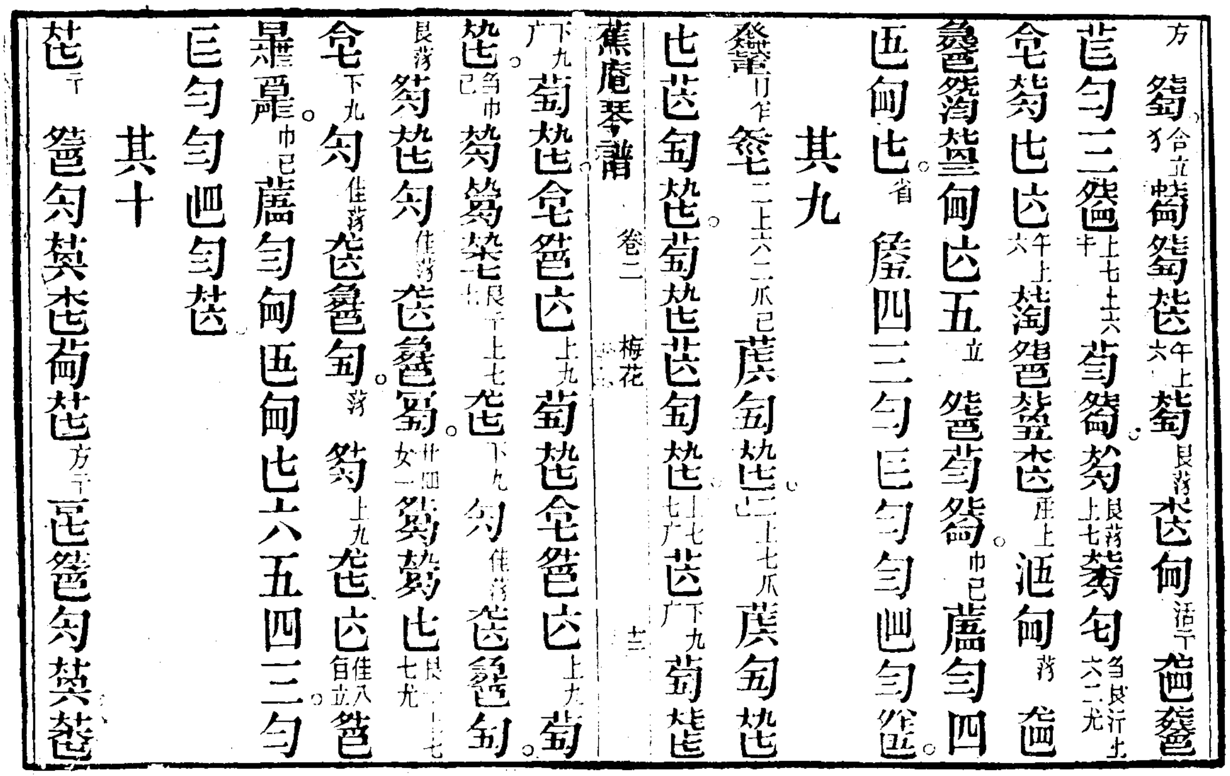
其三

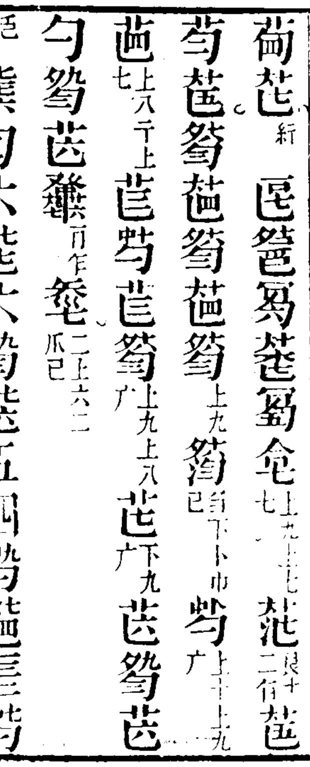
苣上九上八紆茵并　芭上十茵蒭棻上九車上七九紆　芯合綽


其四
蕉庵琴譜 卷二 梅花 九
其五


其六
蕉庵琴譜 卷二 梅花 十
其七


其八
蕉庵琴譜　卷二　梅花　十一

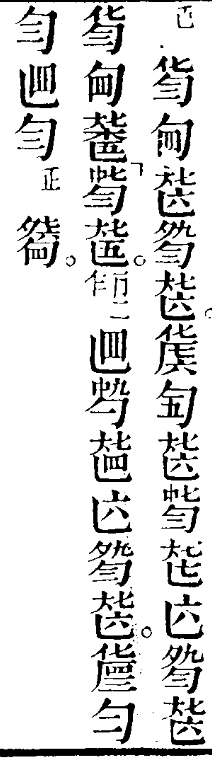

其九
蕉庵琴譜　卷二　梅花　十二
其十



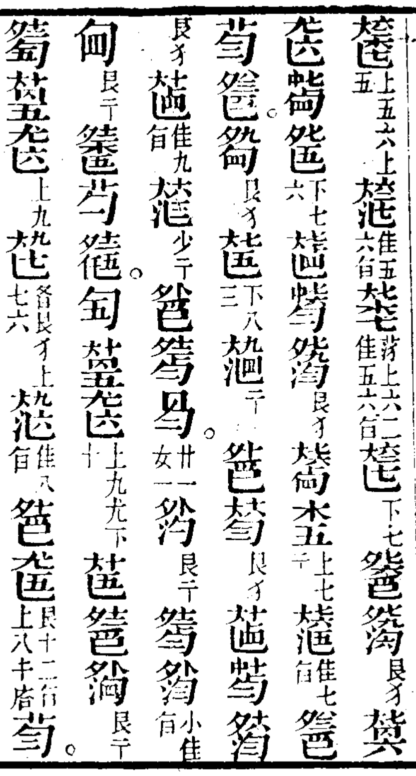
梧葉舞秋風 宮音凡八段

此曲之妙凋桐生杜為天地秋聲其氣蕭然令人增慨然其精意淳古淡朴有淸妙之理存焉今故重加考訂庶不失前人命名之意而凉颸指下爽蕭有靜落梧前葉淸傳月下砧之意

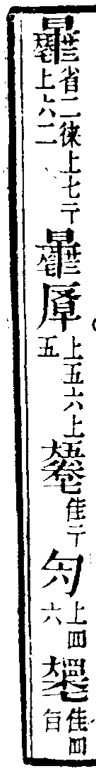
其一

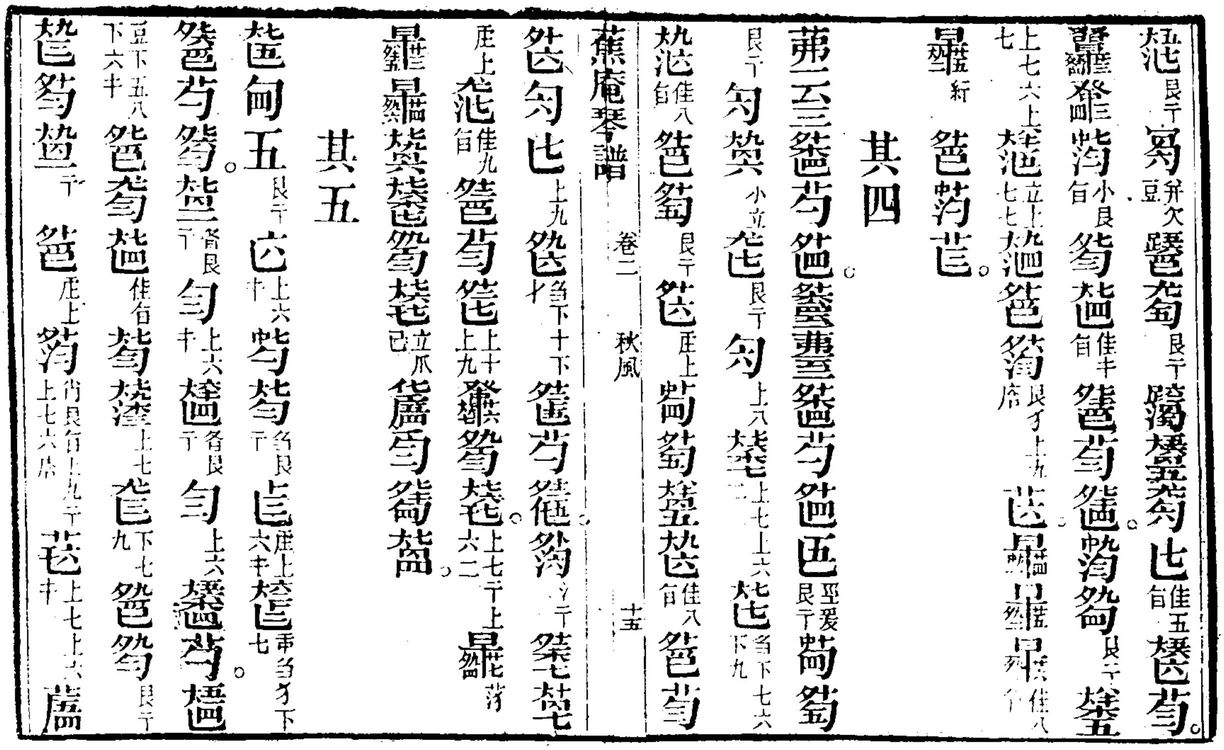


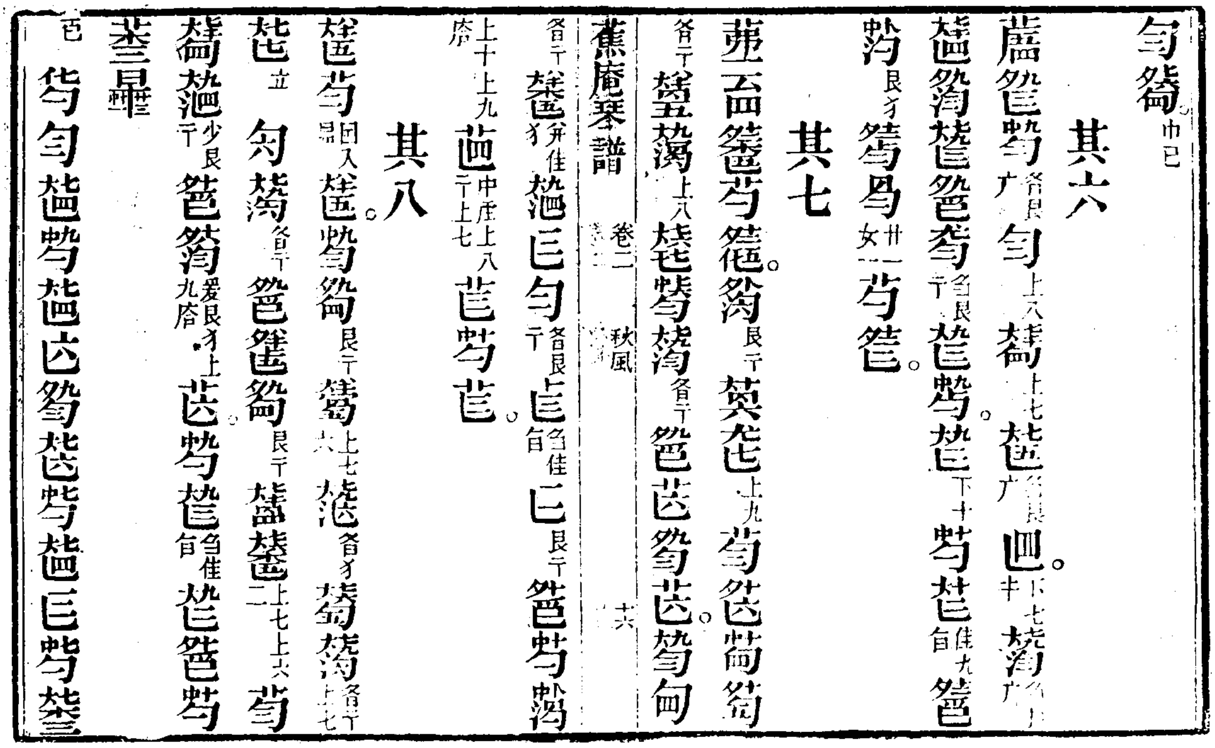
其二

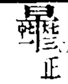


其三




蕉庵琴譜 卷二 秋風 十五
其四
其五


蕉庵琴譜 卷二 秋風 十六
其六
其七
其八

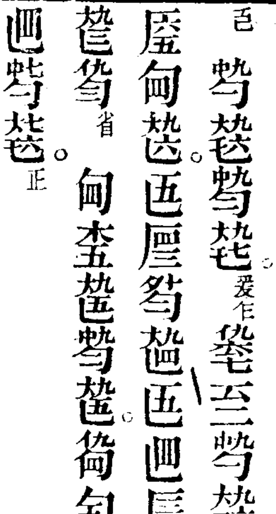


秋風一操洵古調也冲和恬澹與白雪相彷彿神明于古法之中而亦不失乎作者之旨因思古人作操音與詞並美今詞章多有失傳但指法古今未異耳

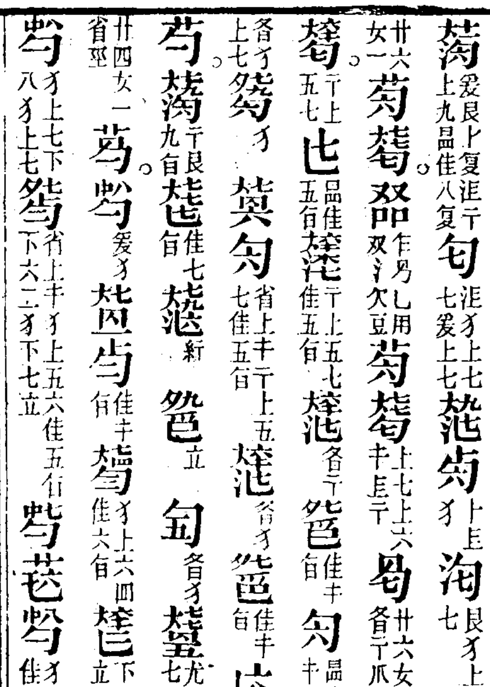
墨子悲絲 徵音凡十四段

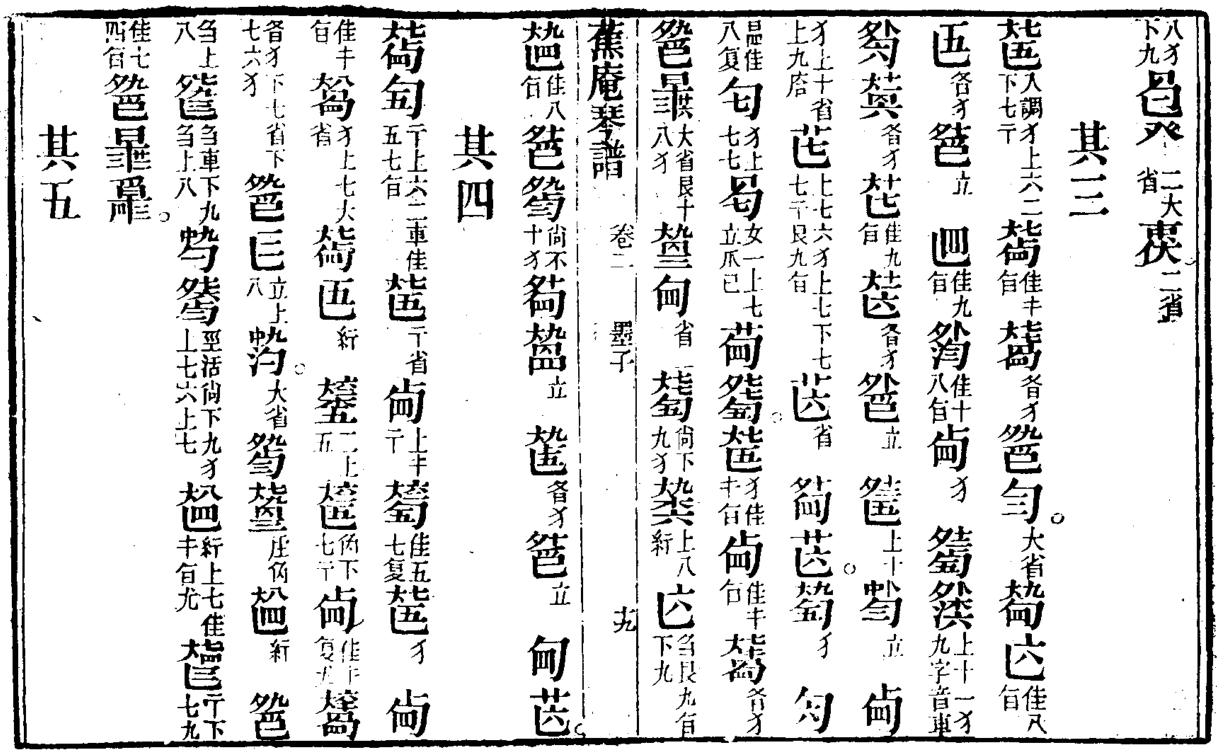
按此曲乃梁惠王時人墨翟所作也翟出行見素絲而悲曰人遇然同於聖體爲習俗所移蓋猶絲體本潔爲五色所染本同末異清濁懸殊人不可不慎也審音君子能因樂而釋其旨以墨子之悲自悲則思所以置身于清白者自不能已矣宜獨聽其節奏之音哉

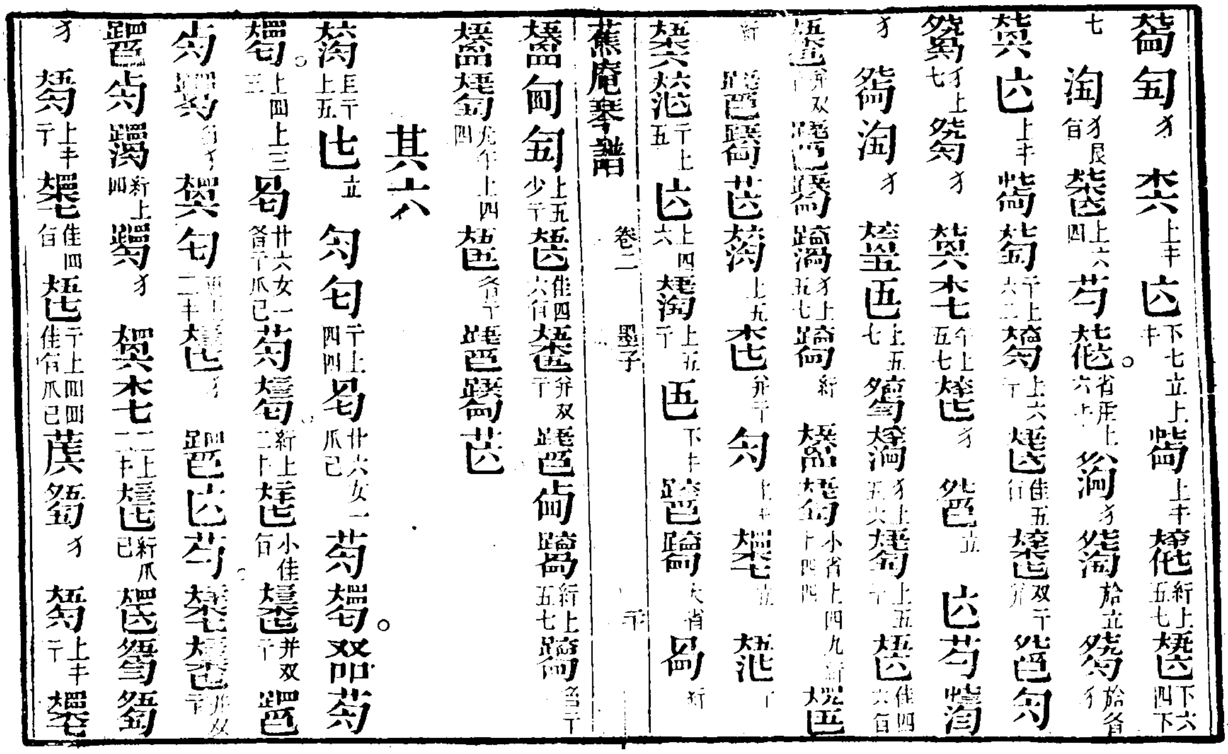
其一

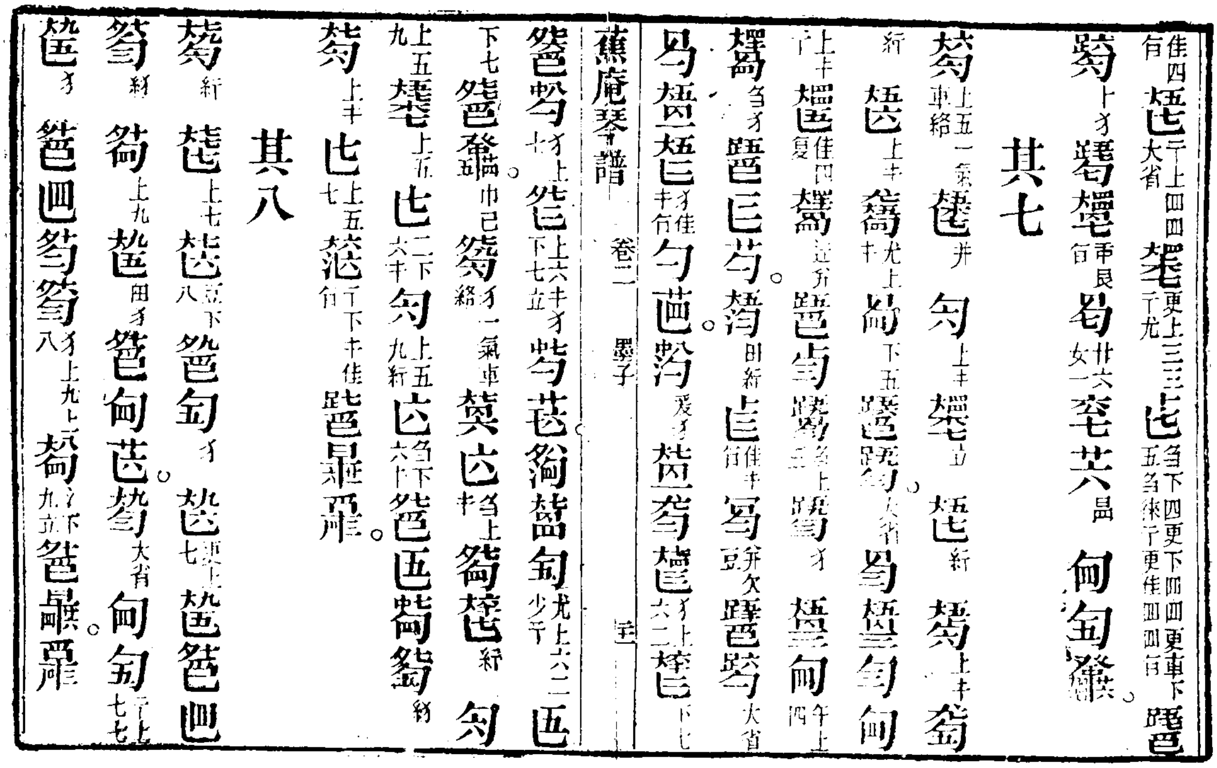


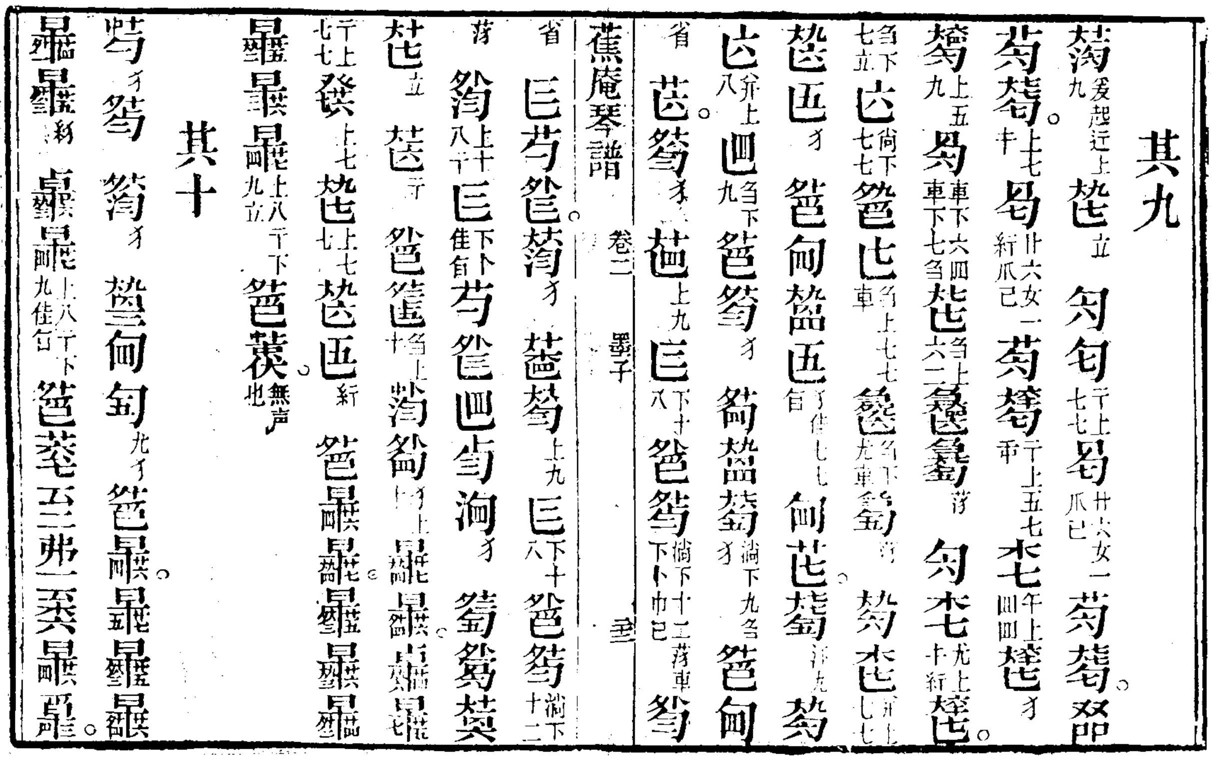
其二




其三
其四
其五
蕉庵琴譜　卷二　墨子　九


其六
蕉庵琴譜　卷二　墨子　十


其七
蕉庵琴譜 卷二
其八


其九
蕉庵琴譜 卷二
其十

其十一

[illegible]

其十二

[illegible]

其十三

[illegible]

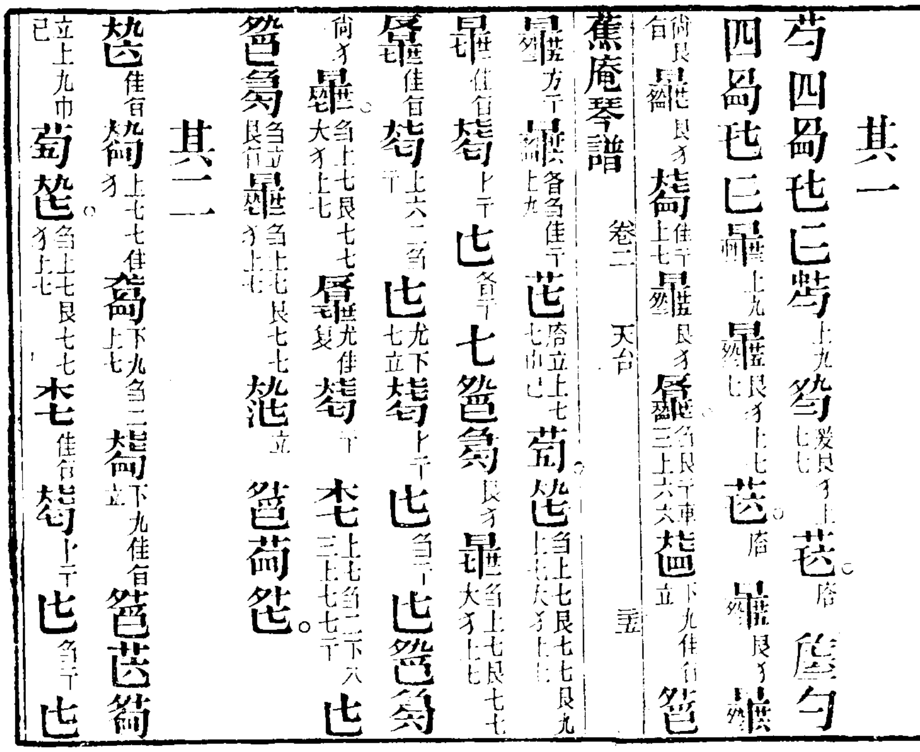
其十四

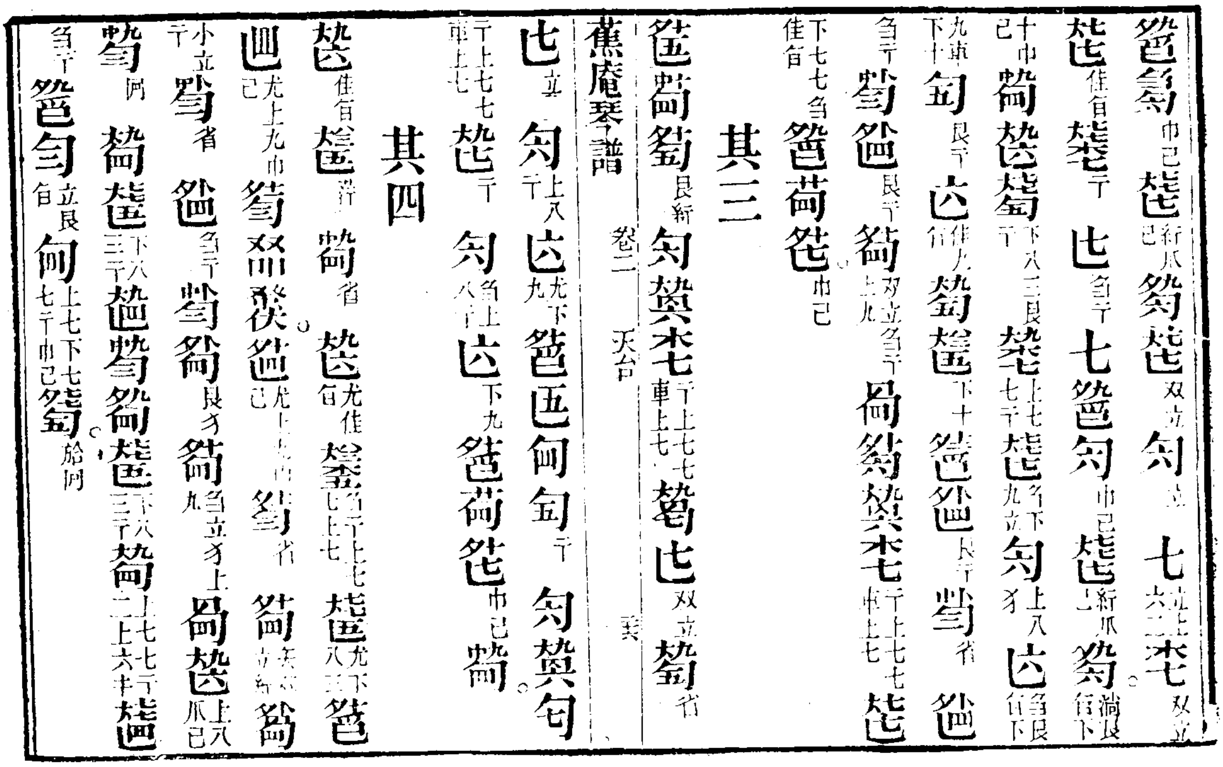
[illegible]

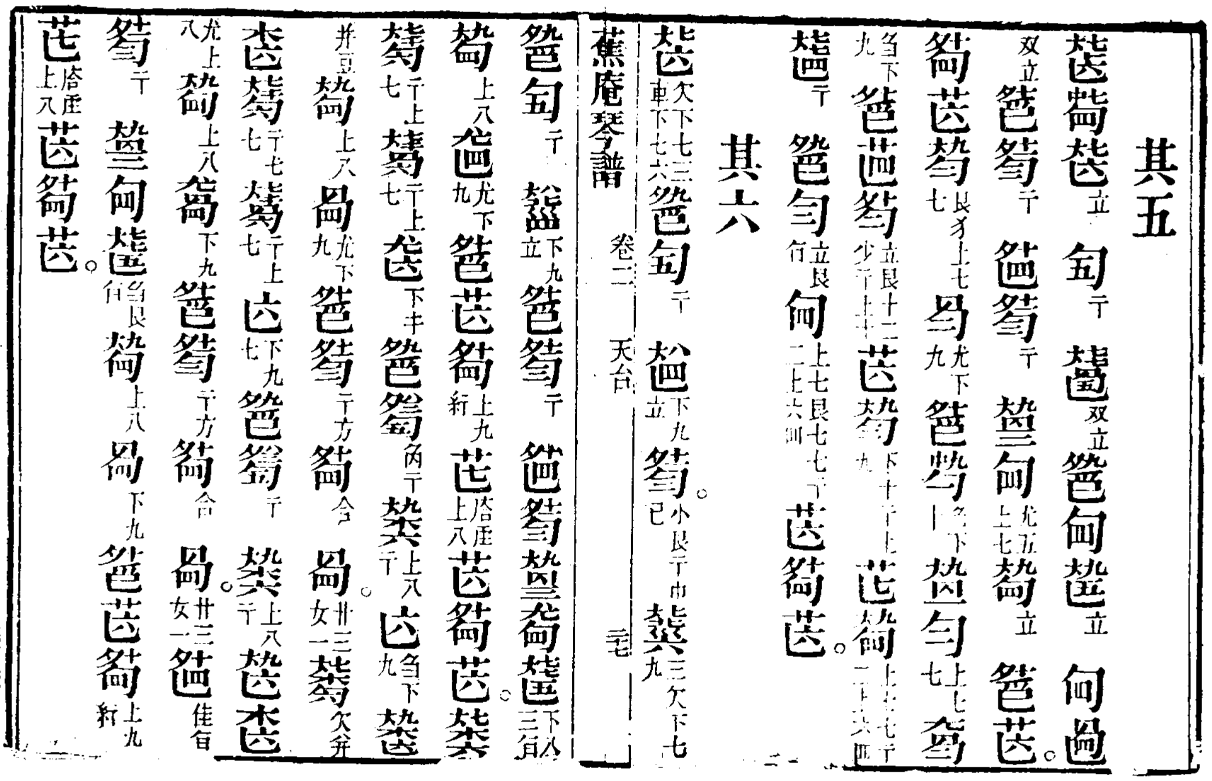
[illegible]

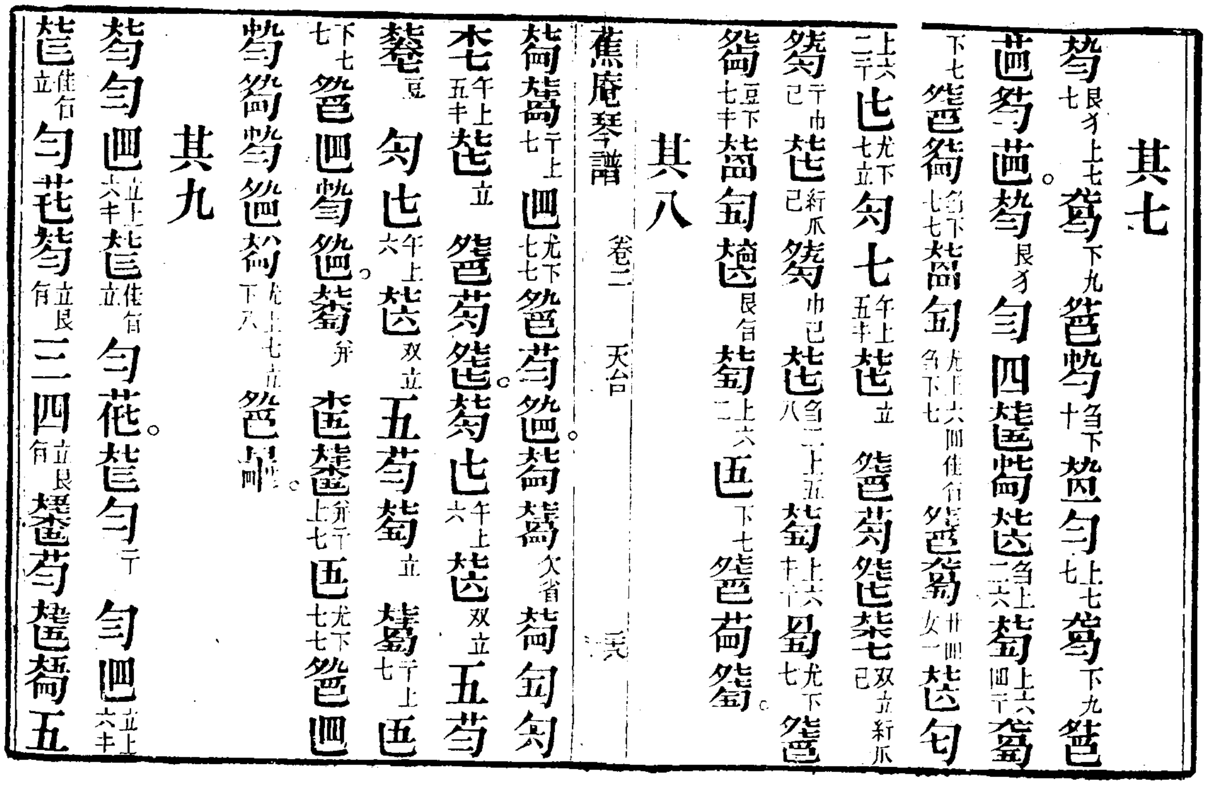
天台引 徵音凡十五段

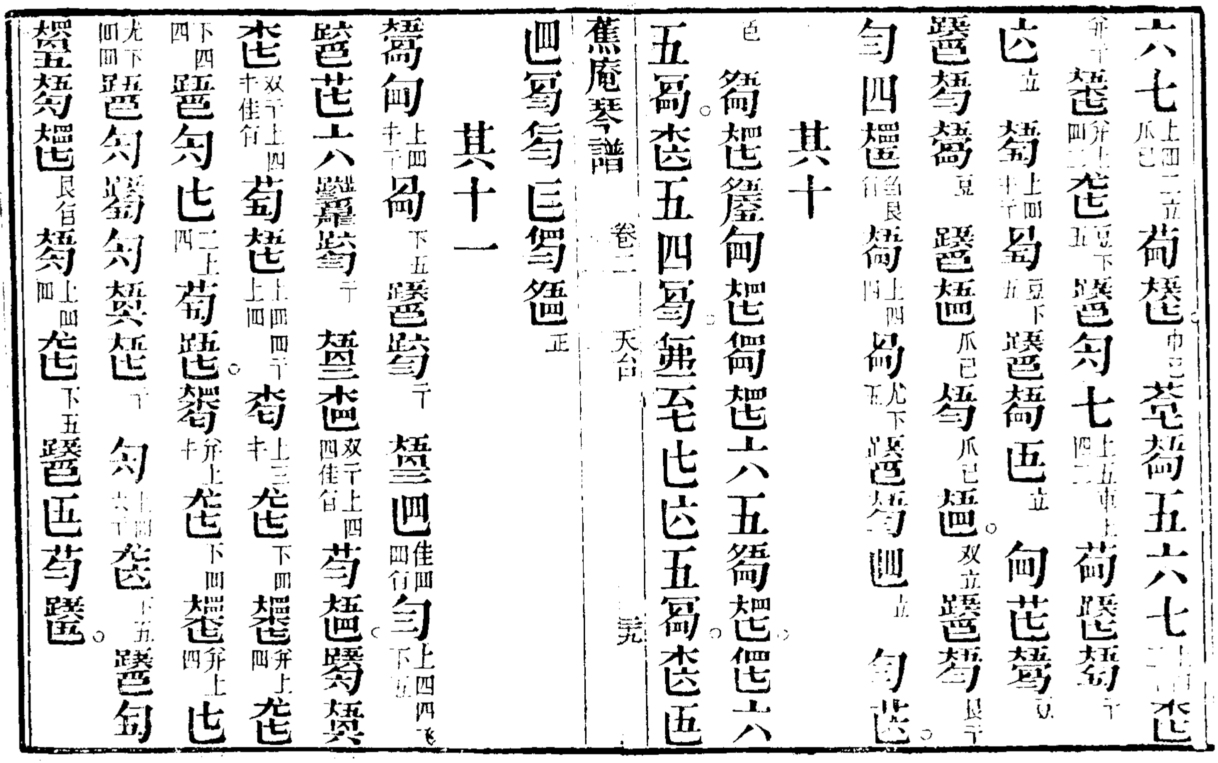
武陵仙子所作也漢有劉晨阮肇二人入天台採藥至桃源忽遇二仙子色甚美遂邀至洞中東西壁各有絳羅帳帳角懸鈴上有金銀交錯俄有羣女持桃子笑曰賀汝壻來酒酣作樂婉態殊絕欲留半年忽思歸遂相送指示還鄉後山水依思往作此曲其音飄然脫洒想像乎世外仙源在林泉大壑之間養心樂志可暢遂幽懷也

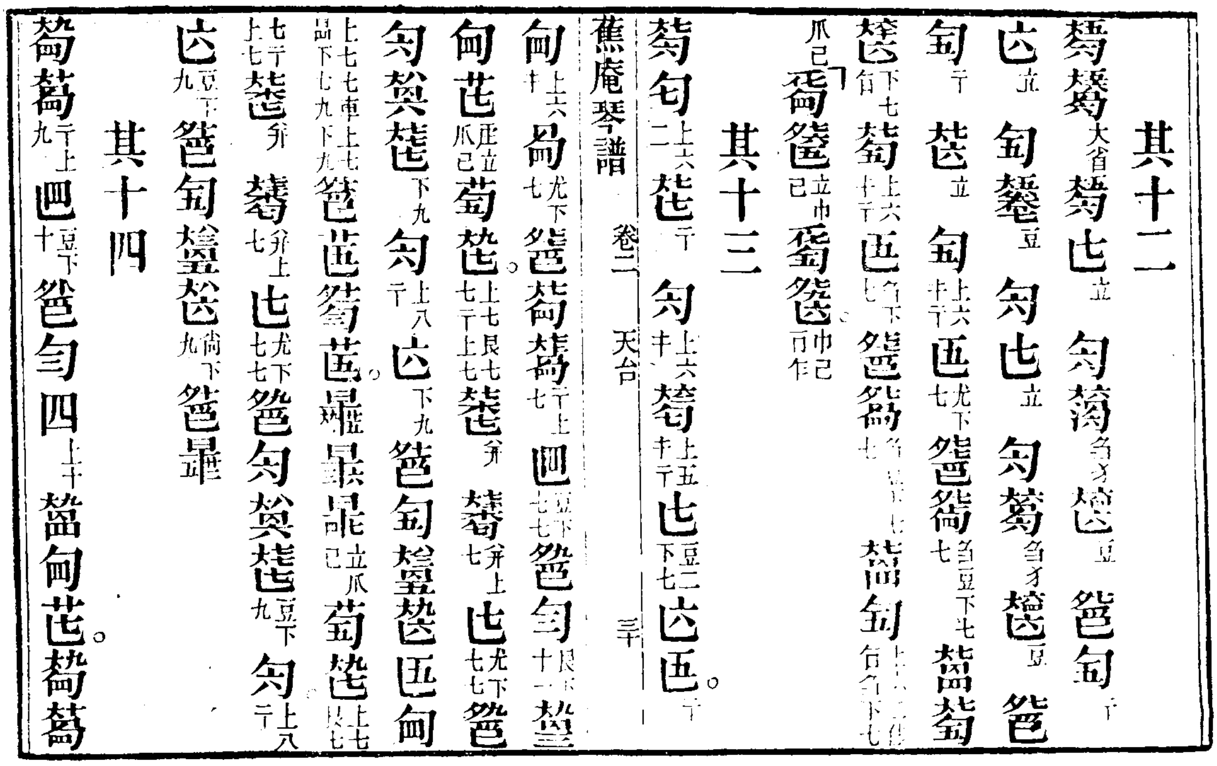


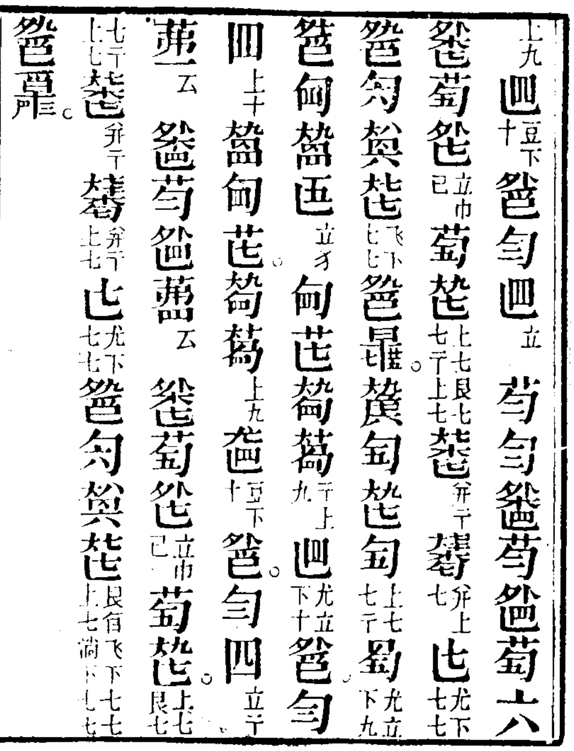



其五
其六
蕉庵琴譜　卷二　天台

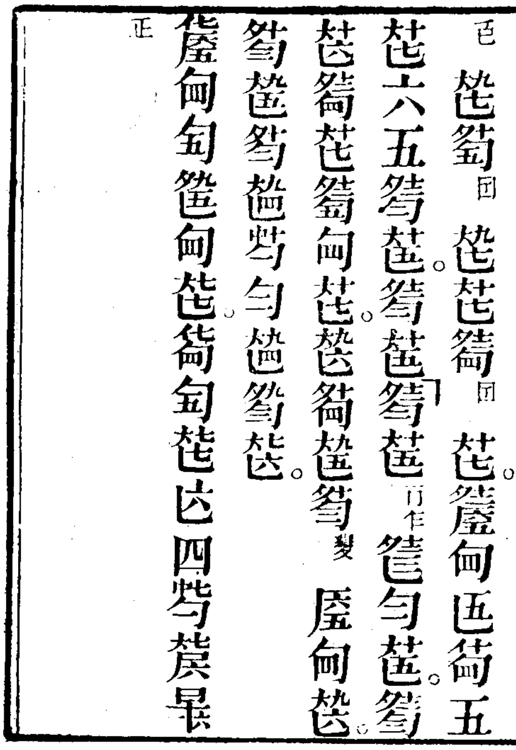

其七
其八
蕉庵琴譜　卷二　天台
其九


其十
其十一
蕉庵琴譜 卷二 天台


其十二
其十三
其十四
蕉庵琴譜 卷二 天台



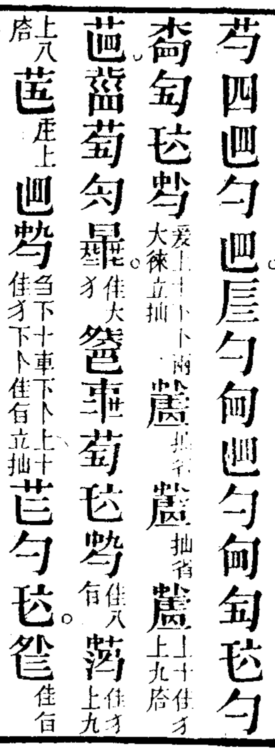
其十五

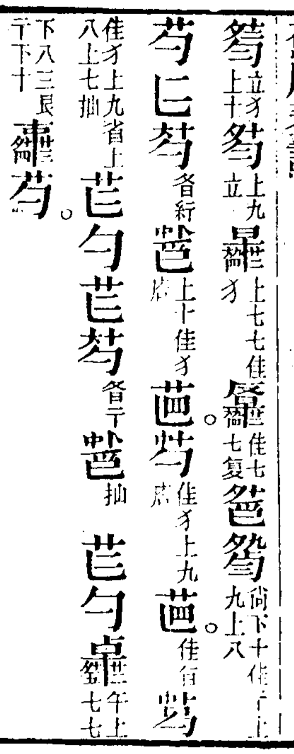


風雷引 徵音凡十段

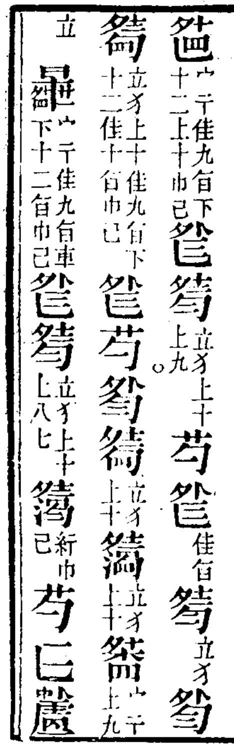
此曲曾人賀雲遇神人授之其音幽亮幽奇宜緊彈五句入調句句風雲聲聲雷雨大凡鼓曲頭慢中緊尾稍緩但此曲與他曲不同宜一氣重彈貫串到底細辨勹另方得入神則風雲雷雨宛在目前同好者自能審之也

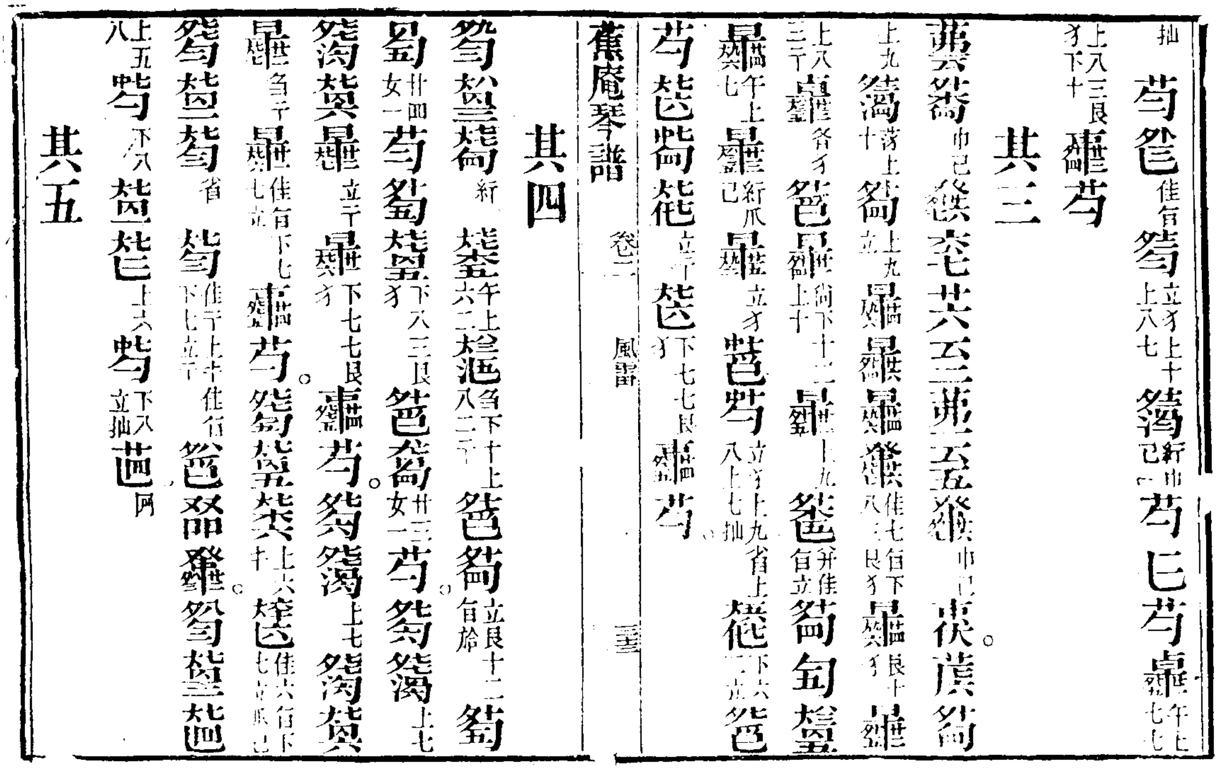
其一

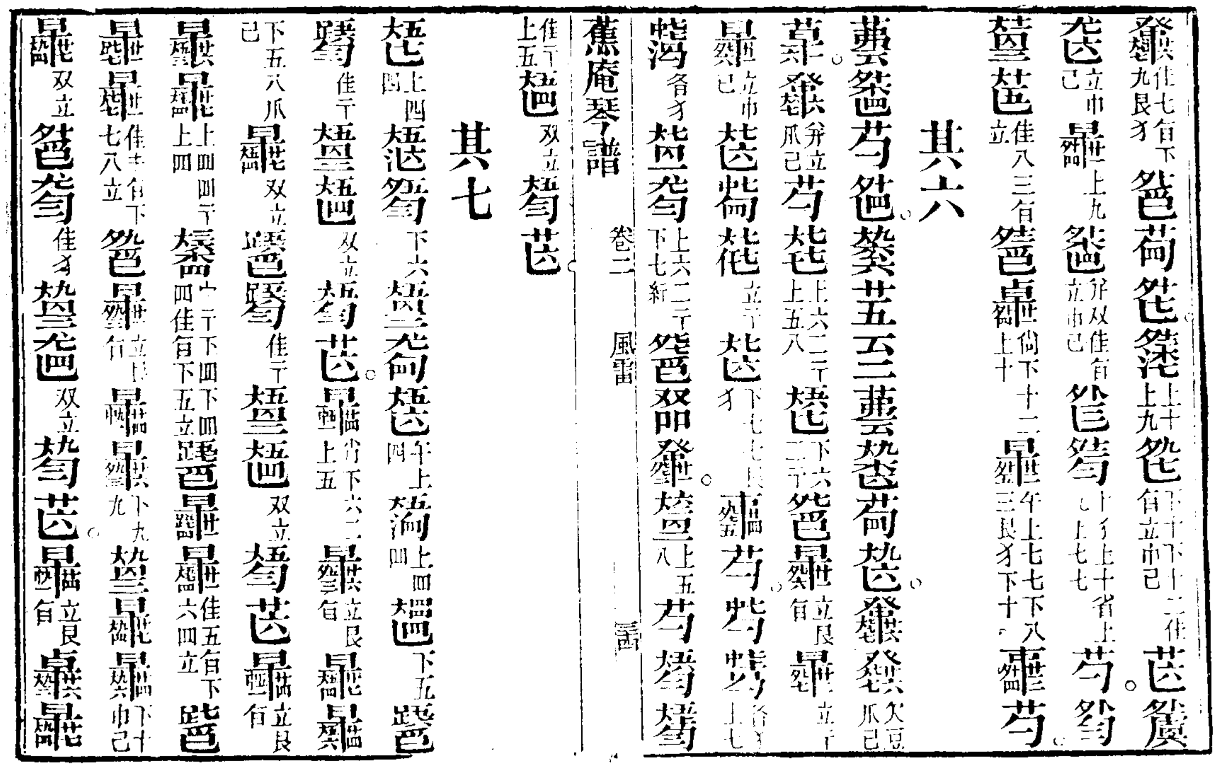




其二




其三
其四
其五
蕉庵琴譜
卷二
風雷


其六
其七
蕉庵琴譜
卷二
風雷

[illegible]

其八

[illegible]

其九

[illegible]

[illegible]

其十

[illegible]

靜觀吟 徵音凡三段

唐李沂公所作也句句有深潤之妙二段有言談恬逸之聲而兼和靜之趣曲小意大靜夜鼓之則有自得之旨也

其一

[illegible]

其二

[illegible]

其三

[illegible]

龍翔操 徵音凡十段

此曲為漢元帝妃王嬙所作也亦名昭君怨昭君入胡故作此曲以寄所思字字悲苦聲聲哀怨

其一

[illegible]

其二

[illegible]

其三

[illegible]

其四

[illegible]

其五

苐一至七徽苟揺上五干上 ⿰至三苐一至七徽苟揺干上 [illegible]
[illegible] 佳旬 [illegible] 干 [illegible] 下五 [illegible] 干上 [illegible]
干 [illegible] 弁 [illegible] 干 [illegible] 干
六屯佳干上六 [illegible] 豆 [illegible] 也豆下七佳 [illegible]
[illegible] 二七 [illegible] 六 [illegible] 九 [illegible]
廿五 [illegible] 上七 [illegible] 下九 [illegible] 弁 [illegible] 九 [illegible] 广
[illegible] 九 [illegible] 勹 [illegible] 干 [illegible] 佳旬 [illegible] 豆佳干弁欠
[illegible] 九佳旬立 [illegible]

其六

[illegible] 也双立 [illegible] 名艮干 [illegible] 干 [illegible] 干弁欠豆 [illegible] 上七
[illegible] 下七 [illegible] 七 名艮干上 [illegible] 干 名艮 [illegible] 豆弁欠 [illegible] 艮
旬 [illegible] 芑 [illegible] 省 [illegible] 三 [illegible] 正

其七

[illegible] 干上七六 [illegible] 立 [illegible] 干上七六 [illegible] 干 [illegible]
勹何匀干 [illegible] 七 [illegible] 九 [illegible] 七六 [illegible] 旬 [illegible]
[illegible] 九 干上 [illegible] 广 [illegible] 干上七六 [illegible] 下九 上七佳干 [illegible] 各干

[illegible] 上八名干上七 [illegible] 至三苐一
至五 [illegible]

其八

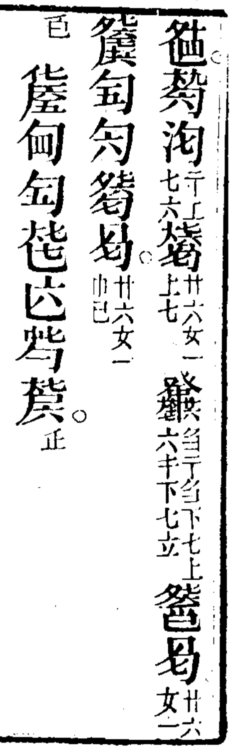
[illegible] 四五 [illegible] 正

其九

[illegible] 上八佳干 [illegible] 名下 [illegible] 弁
[illegible] 省 [illegible] 佳干二 [illegible]
[illegible] 弁 [illegible] 名干 [illegible] 双立 [illegible]
[illegible] 豆 [illegible] 九 干上 [illegible] 七六 午上 [illegible] 也
午上七六 [illegible] 近 [illegible] 八 [illegible] 各干 [illegible] 弁欠佳干
豆 [illegible] 大才 [illegible] 巾已 [illegible] 干上 [illegible] 巾已 [illegible]

其十

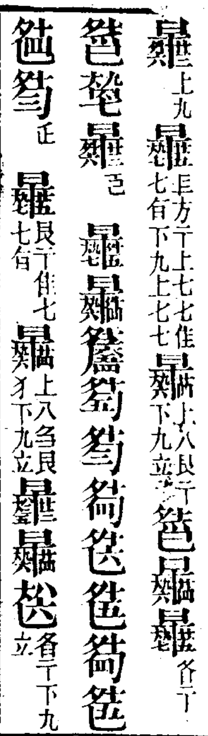
[illegible] 六 上六 [illegible] 名艮 [illegible] 上六 [illegible] 上五上四 [illegible] 下五八下六六
[illegible] 干上五名佳 [illegible] 六六豆下 [illegible] 午上五八下六六 [illegible]
[illegible] 上八上七 [illegible] 上 [illegible]



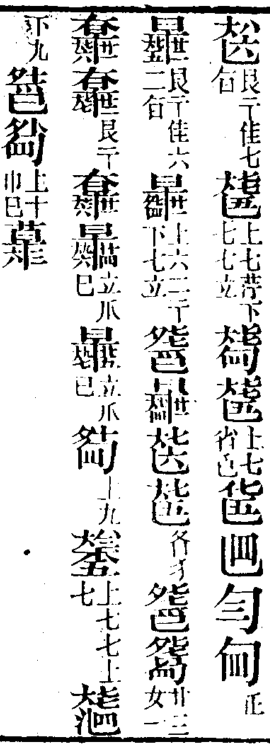
普庵咒 徵音凡二十一段

普庵禪師咒語後人以律調擬之也蓋梵音有二合三合四合之音本有其字華書惟琴譜有之故西域七音有聲以應七絃斯乃出處也昔作者發於誠闡今將徵音於自然體製氏所謂狂象制毒龍者亦可以舞鶴而馴雉矣然儒釋雖殊要自同源而音韻於絃徽亦有足契聊寄一時之笑傲云耳

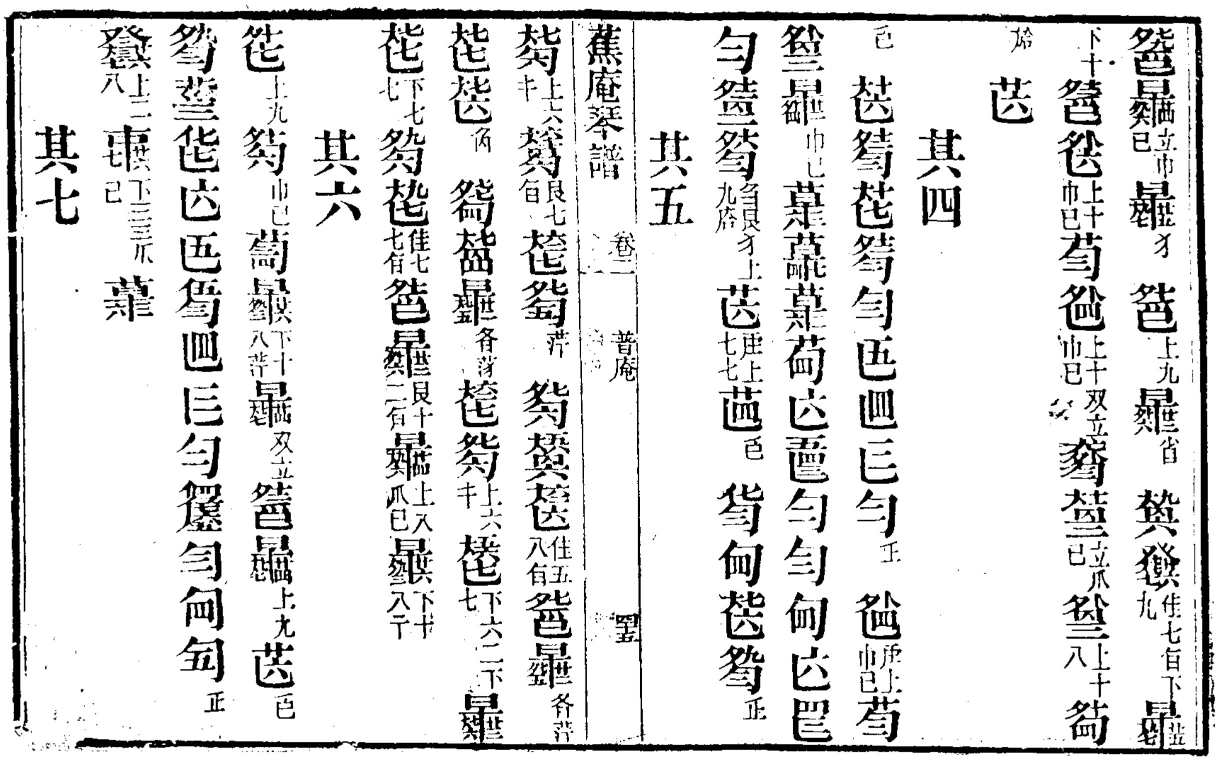
其一

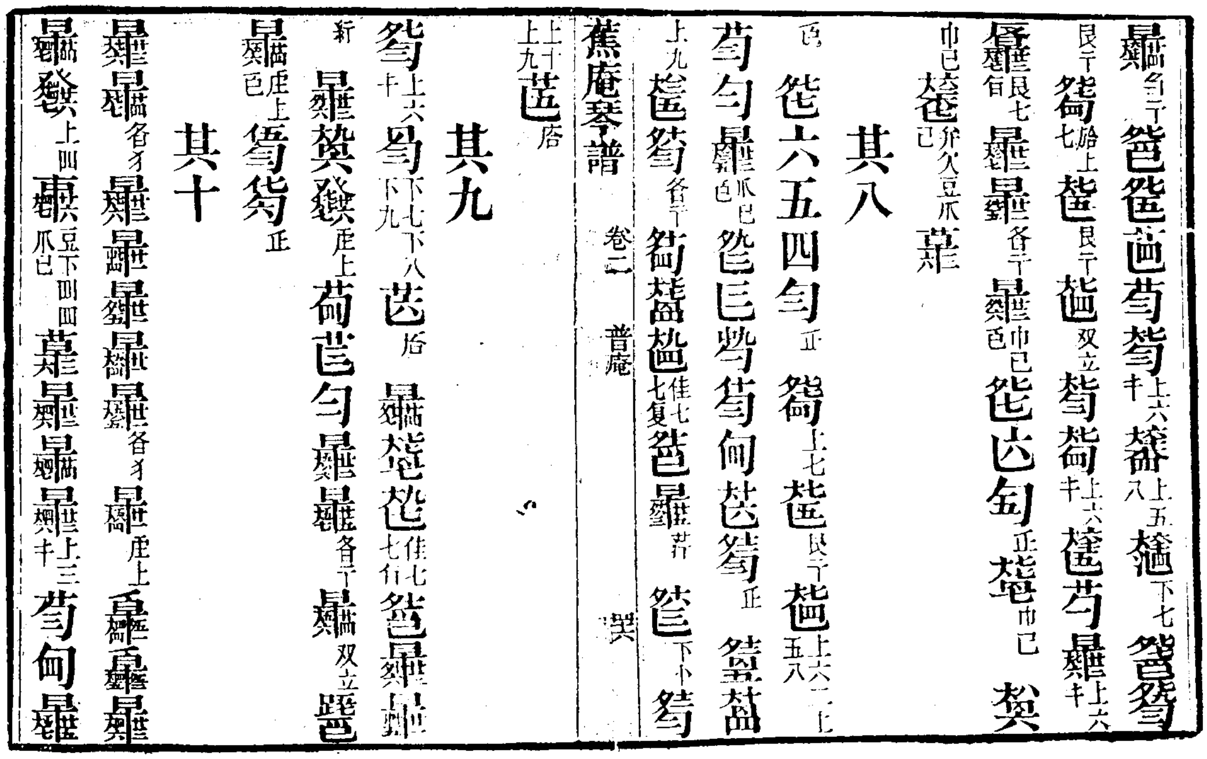


其二



其三


其四
其五
蕉庵琴譜 卷二 普庵
其六
其七


其八
蕉庵琴譜 卷二 普庵
其九
其十

[illegible]

正

其十一

[illegible]

其十二

[illegible]

其十三

[illegible]

其十四

[illegible]

其十五

[illegible]

[illegible]

其十六

[illegible]

其十七

[illegible]

其十八

[illegible]

其十九

[illegible]

[illegible]

其二十

[illegible]

其廿一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

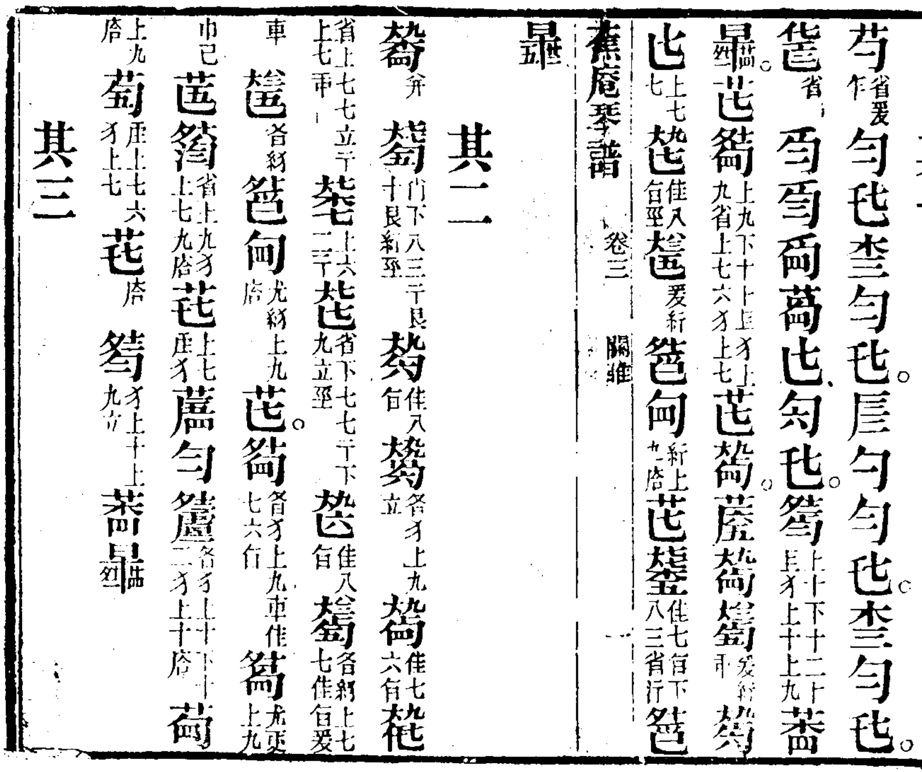
關雎 商音凡十段

此美文王得賢后而作也窈窕淑女正[illegible]
及南國聞是曲者宵有不失其哀樂之[illegible]和靜恬
逸之韻圓潤幽深之音抑揚頓挫深合其
指於改損益有年請公同好幸勿哂之

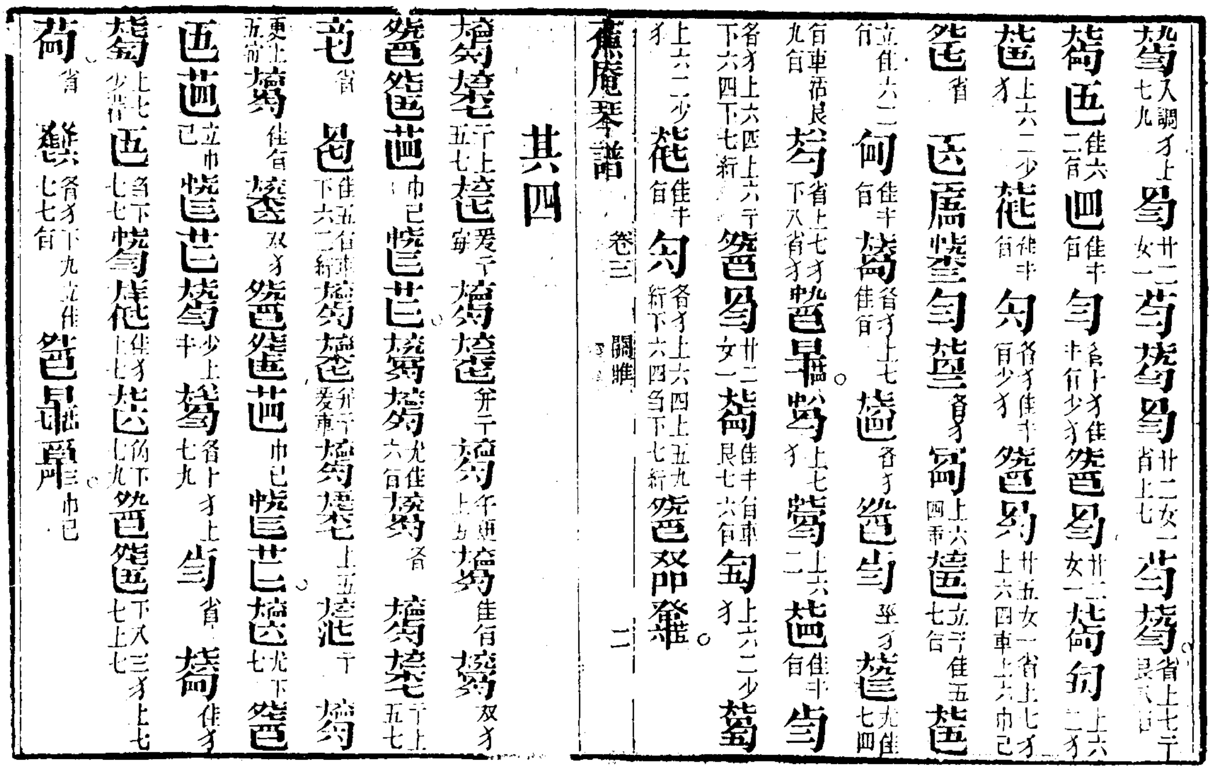
其一

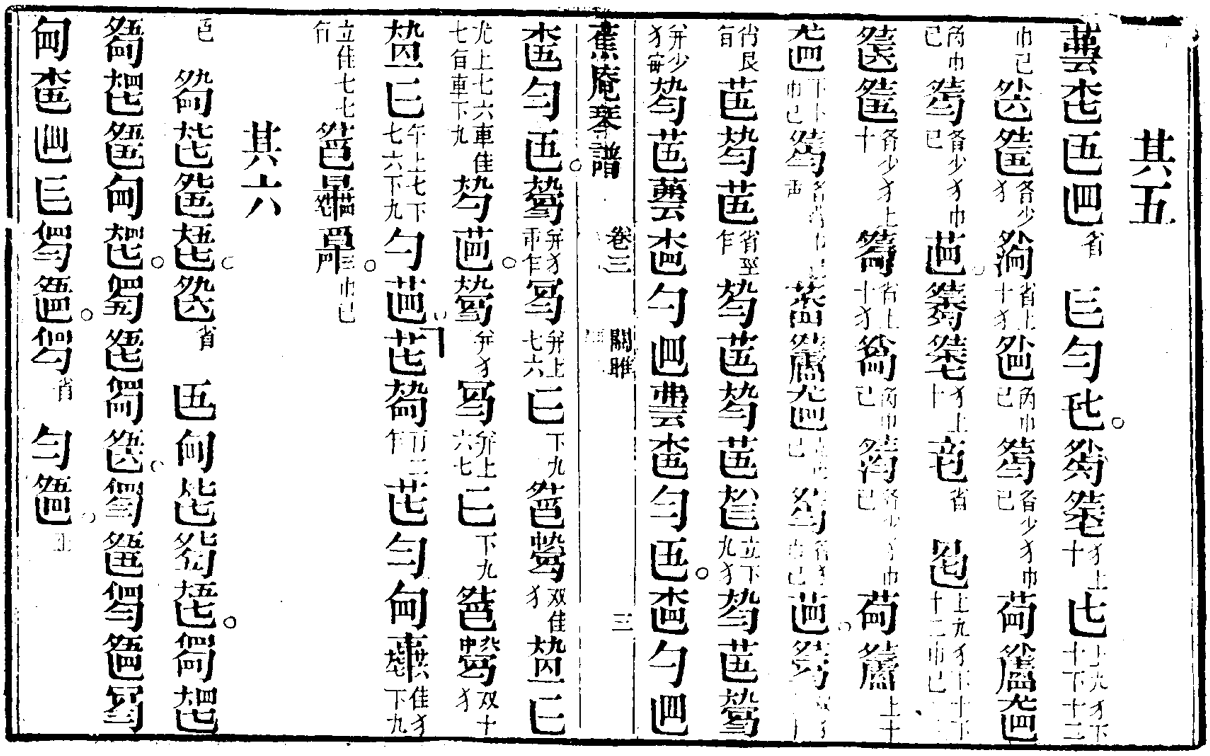
其二

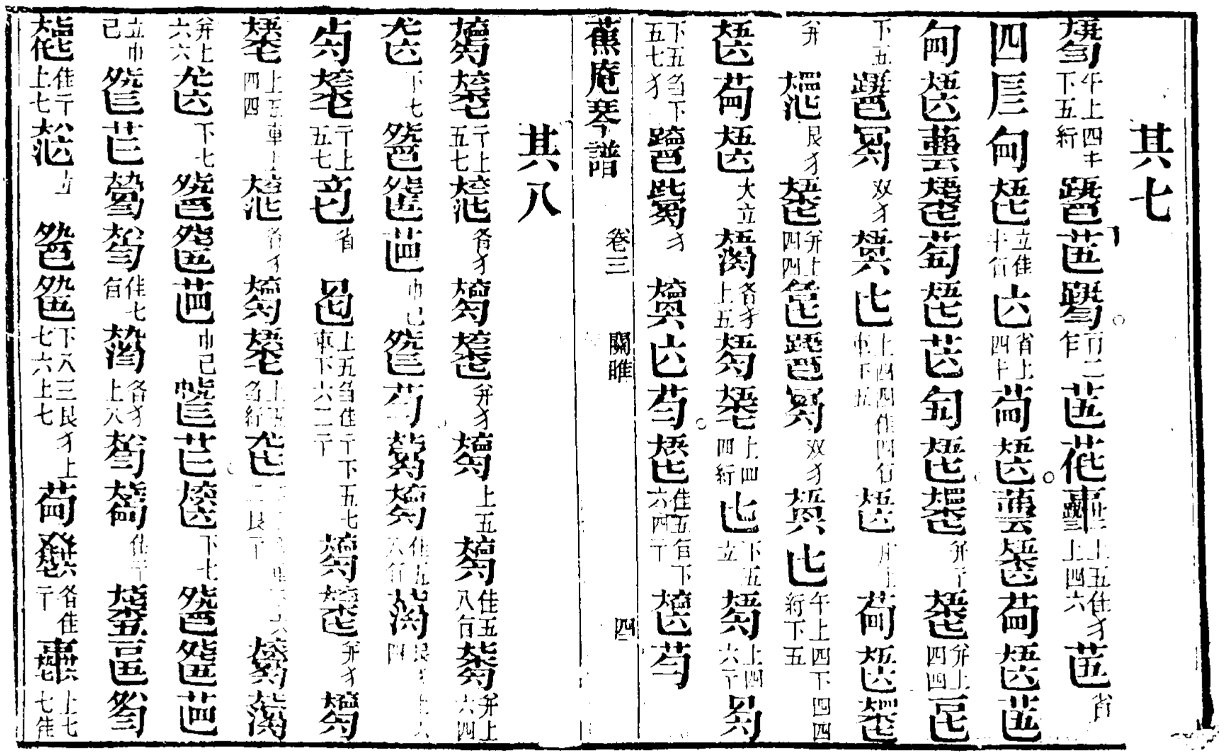
其三

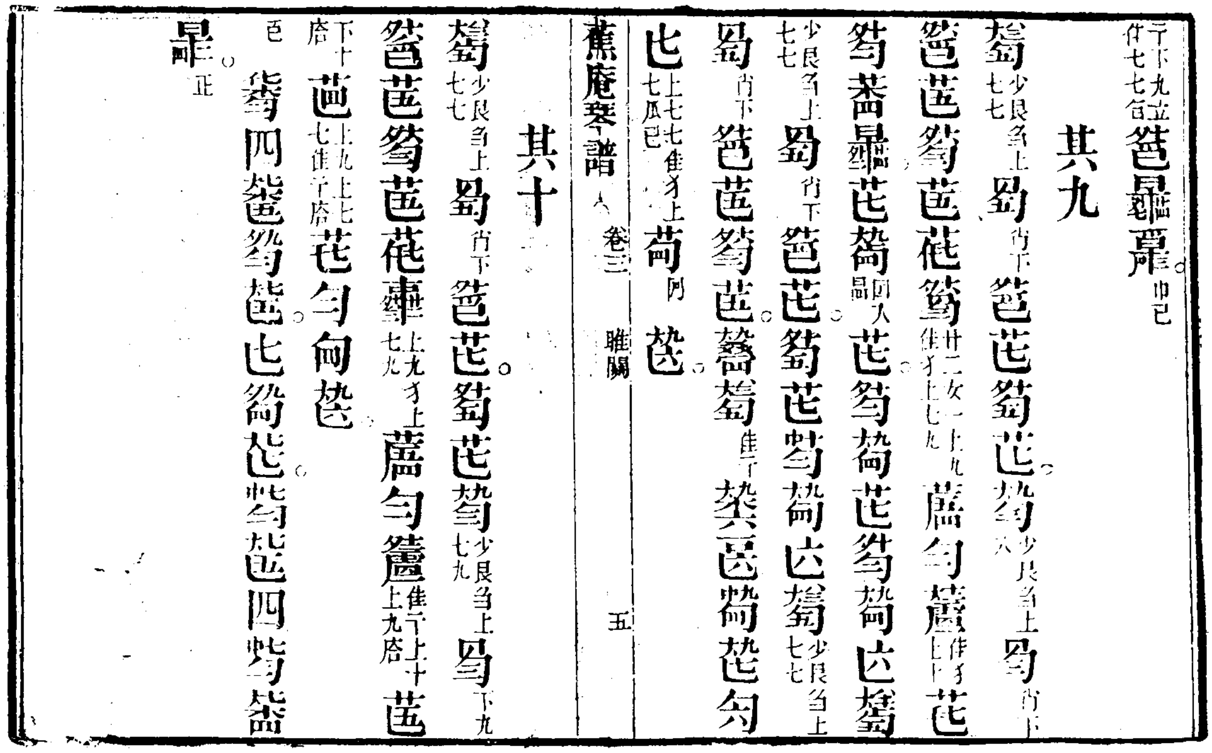


其四



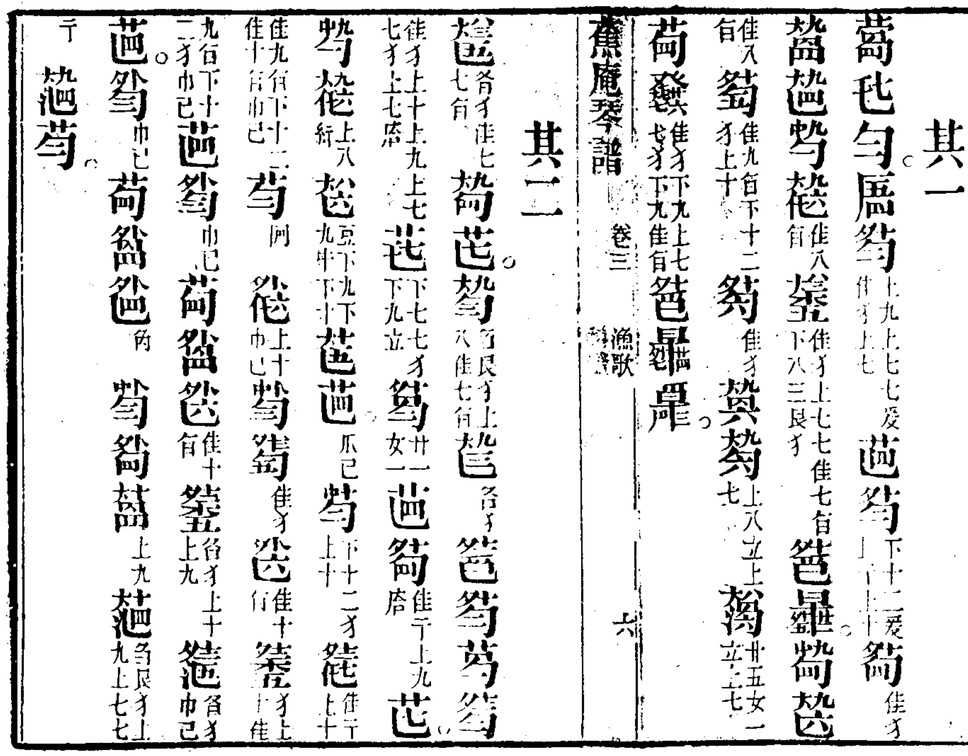

其五
其六
蕉庵琴譜 卷三 關雎 三

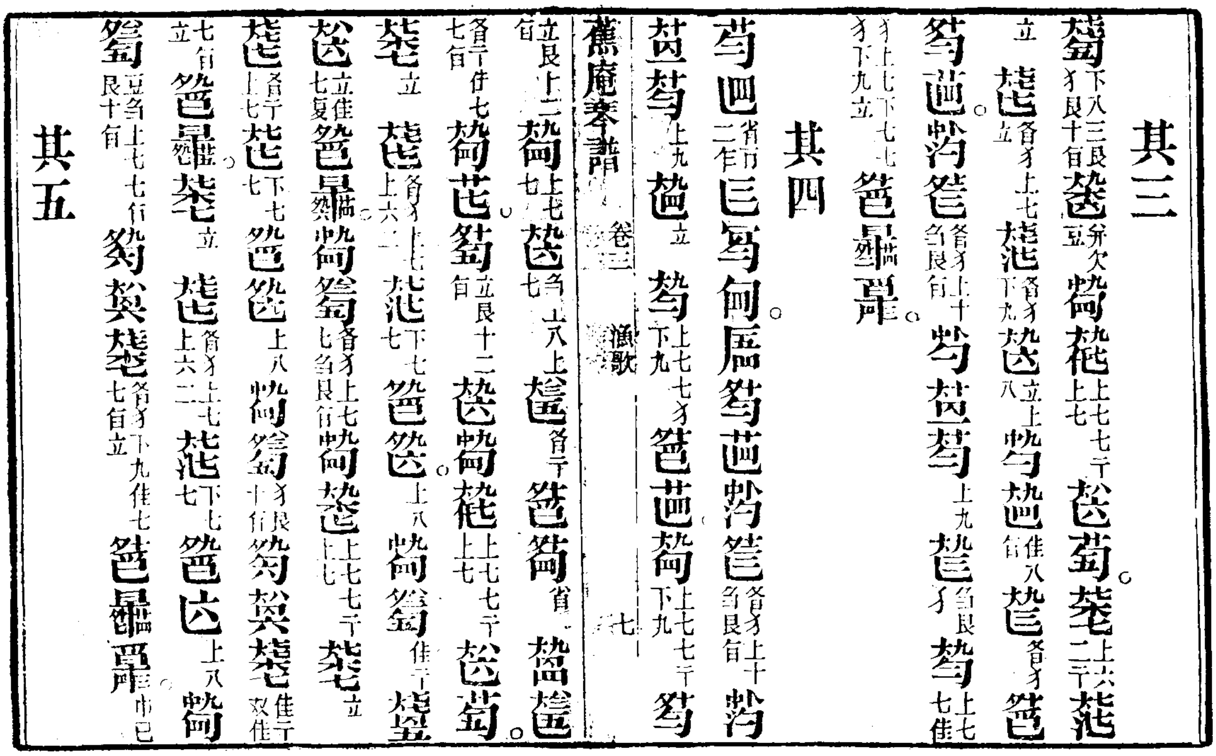

其七
其八
蕉庵琴譜 卷三 關雎 四

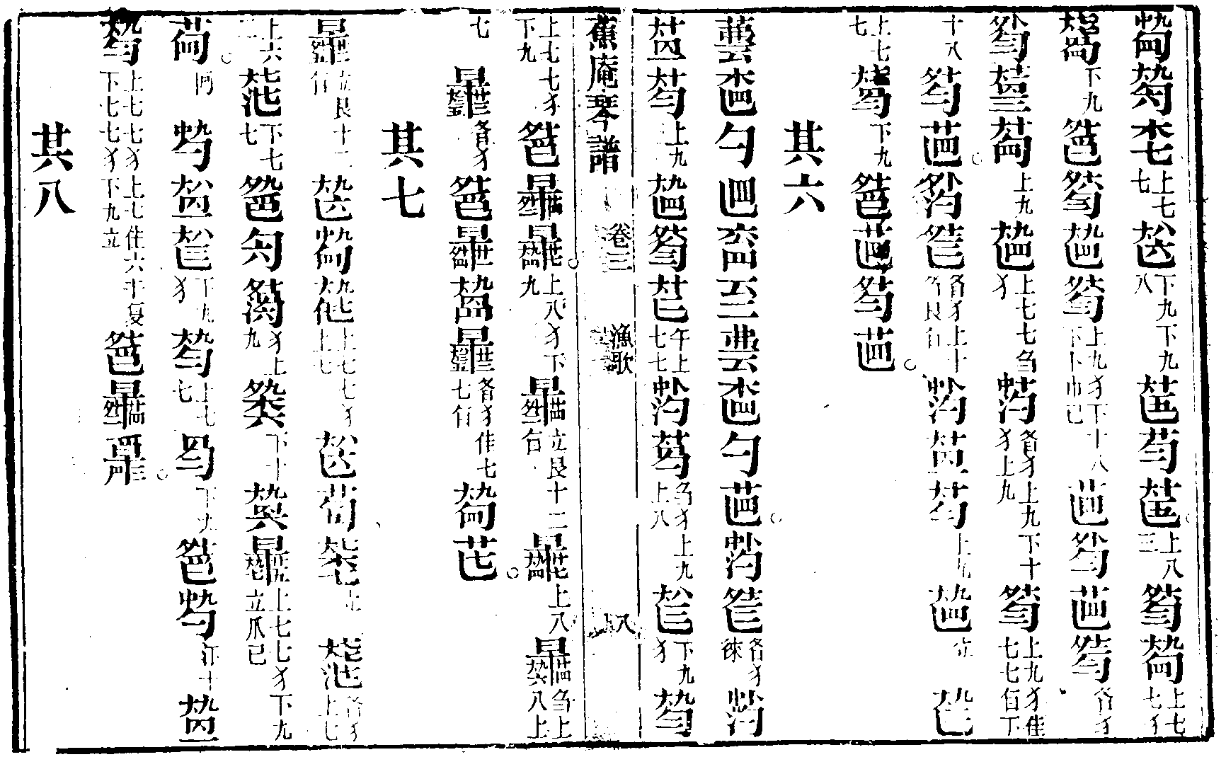


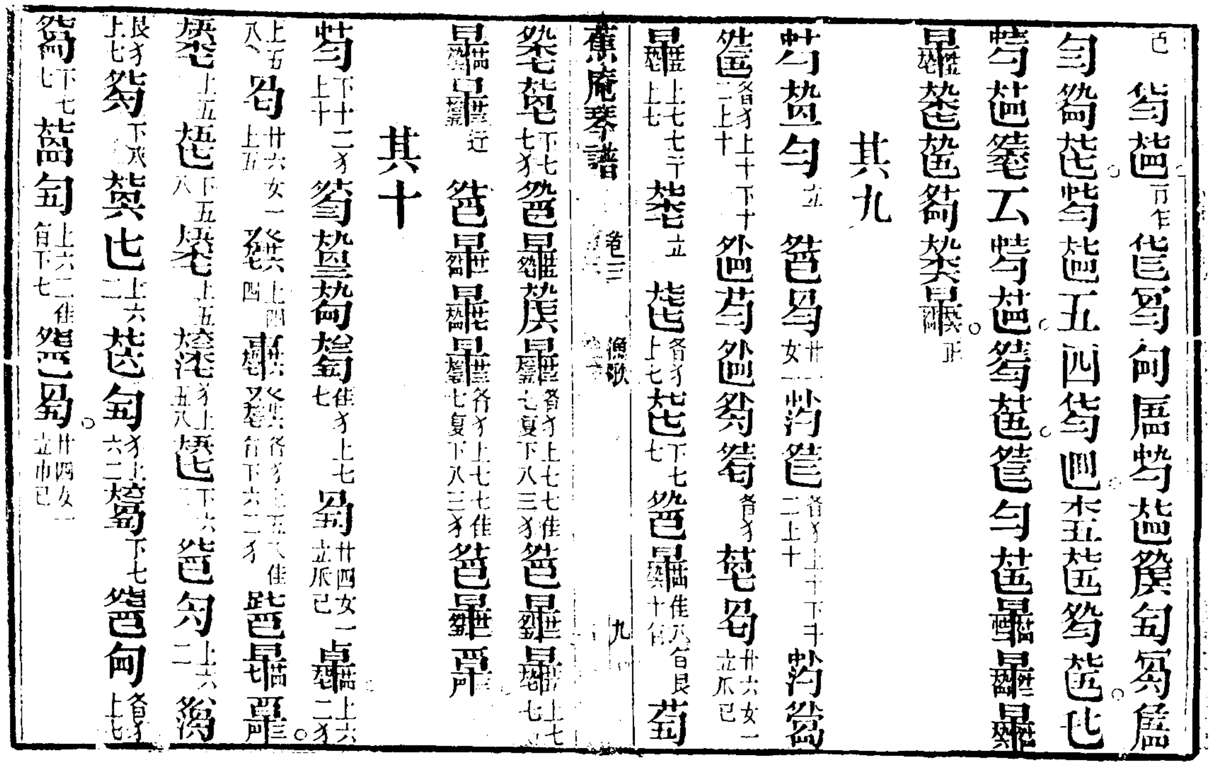
漁歌 商音凡十八段

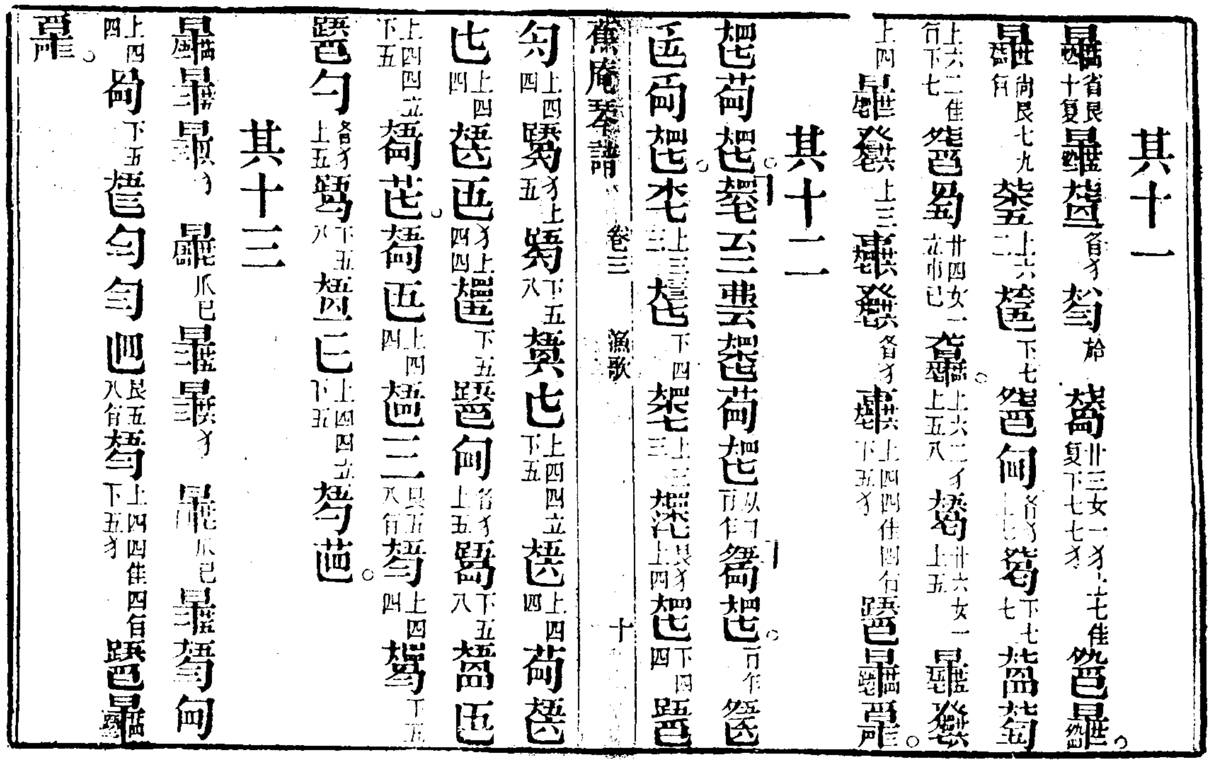
漁歌者河東柳子厚所作也子厚旣謫永州得愚溪而居之遂欲厭棄塵俗放浪山水之間其作漁歌寓情於湘滸遂物外眞有得魚沽酒醉臥蘆花間之意故其曲蕭疎清越可以開拓心胸攄和發抱者也

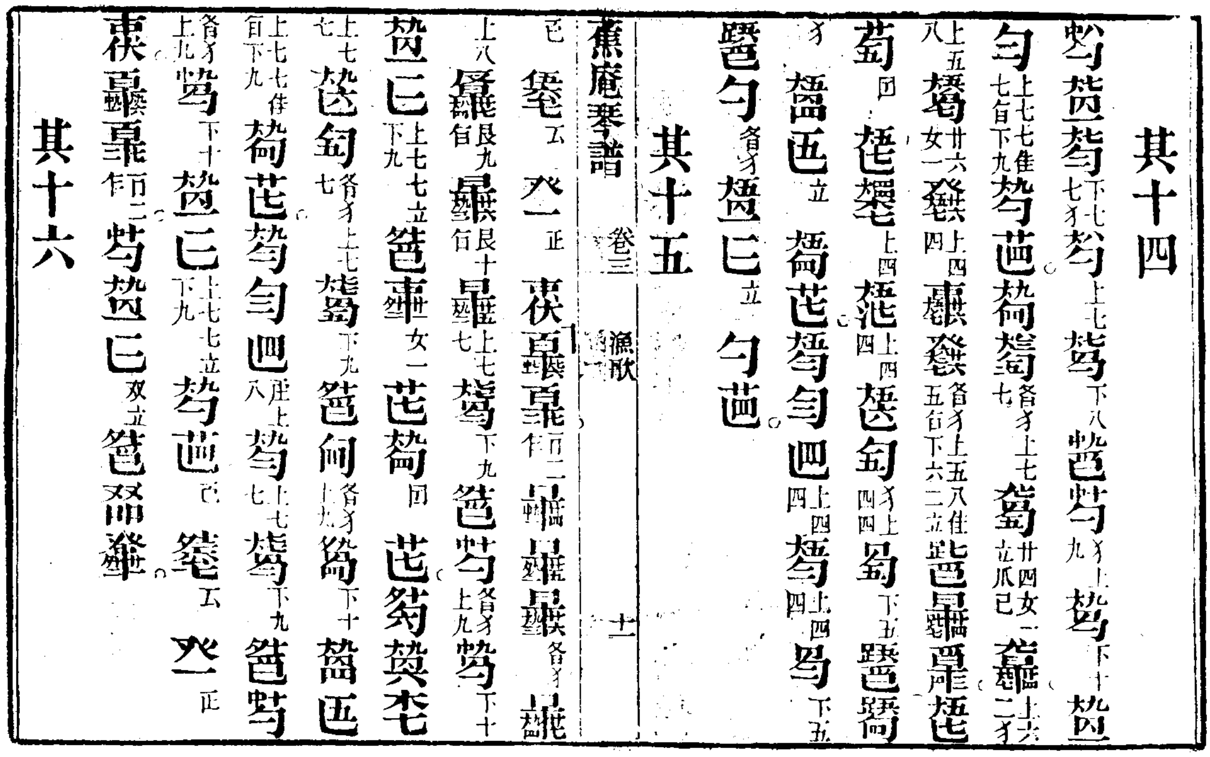


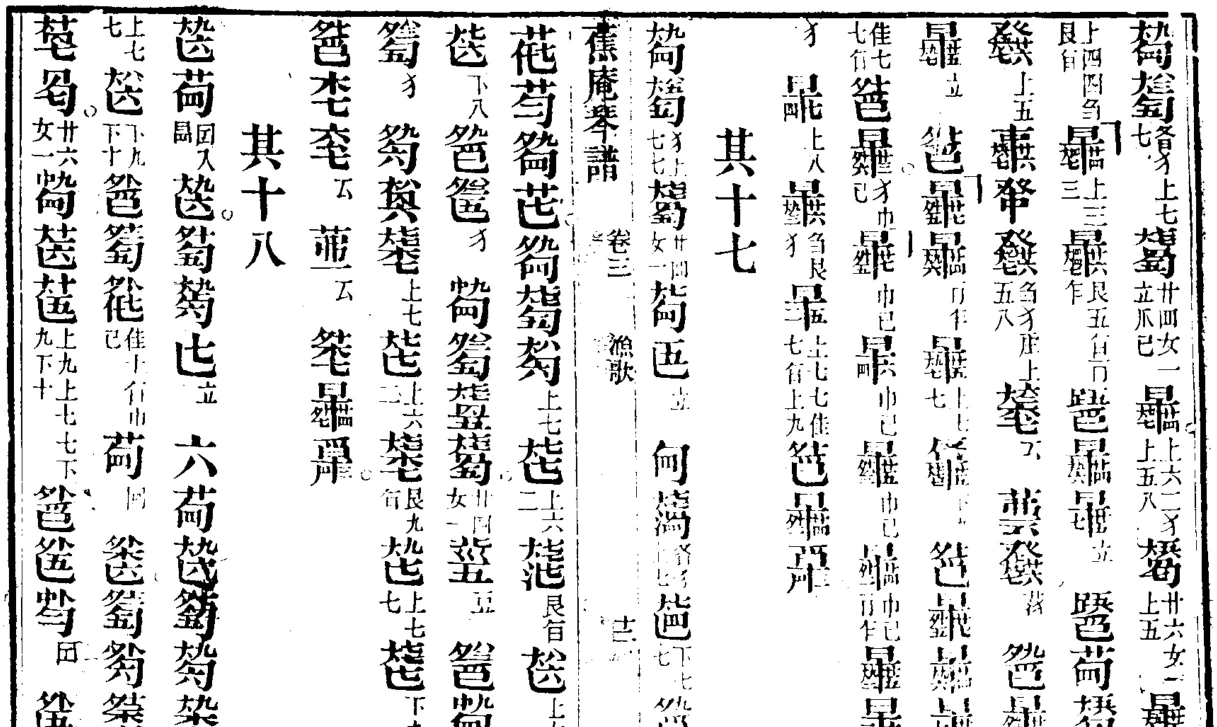

其三
其四
蕉庵琴譜 卷三 漁歌 七
其五


其六
蕉庵琴譜 卷三 漁歌 八
其七
其八


其九
蕉庵琴譜 卷三 漁歌 九
其十


其十一
其十二
蕉庵琴譜 卷三 漁歌 十
其十三


其十四
其十五
蕉庵琴譜 卷三 漁歌
十三
其十六


其十七
蕉庵琴譜 卷三 漁歌
十四
其十八

匍勻甇苞舄廿六女一芶芑夕　芶芑庄上莛𦬶
𠤎篘上九佳下篪𦬶𦬶芍芍九夕上十上𦬶品艮夕　勻上七七上
七下七七下九　𦬶芑芍蓄扁
酉　䆳勻三四𦬶芍𦬶乜芍𦬶𦬶𦬶四
芍蓄扁三正

樵歌

商音凡十三段此係夷則均宮音用中呂均彈不慢一六三紘

宋毛敏仲所作也時因元兵入臨安隱遯不仕故作是歌以招同志者音律瀟洒脫塵有振衣千仞之慨其亦屈子之流亞歟

其一

芑芍尼昇四三勻乇勻尼昇尼卓上七七佳
夕下九佳七七自　𦬶卓扁夕下十二佳　芑同　四三芍爰　芑芍

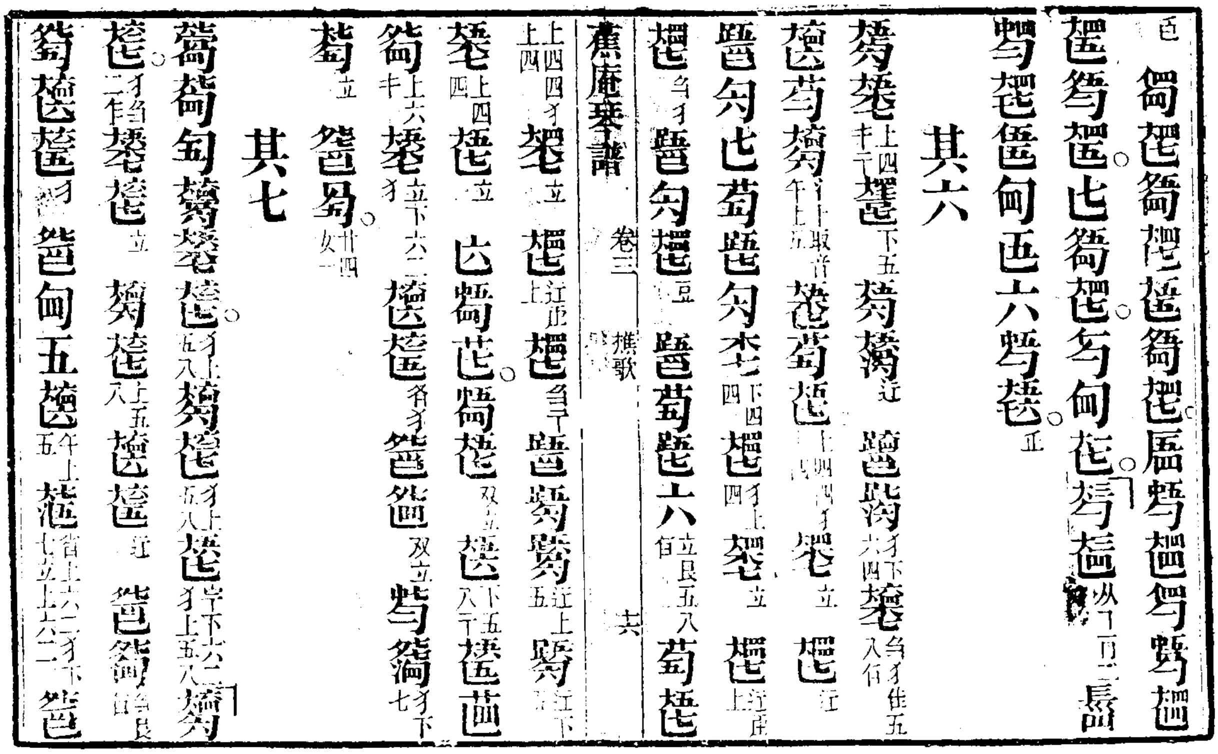
其二

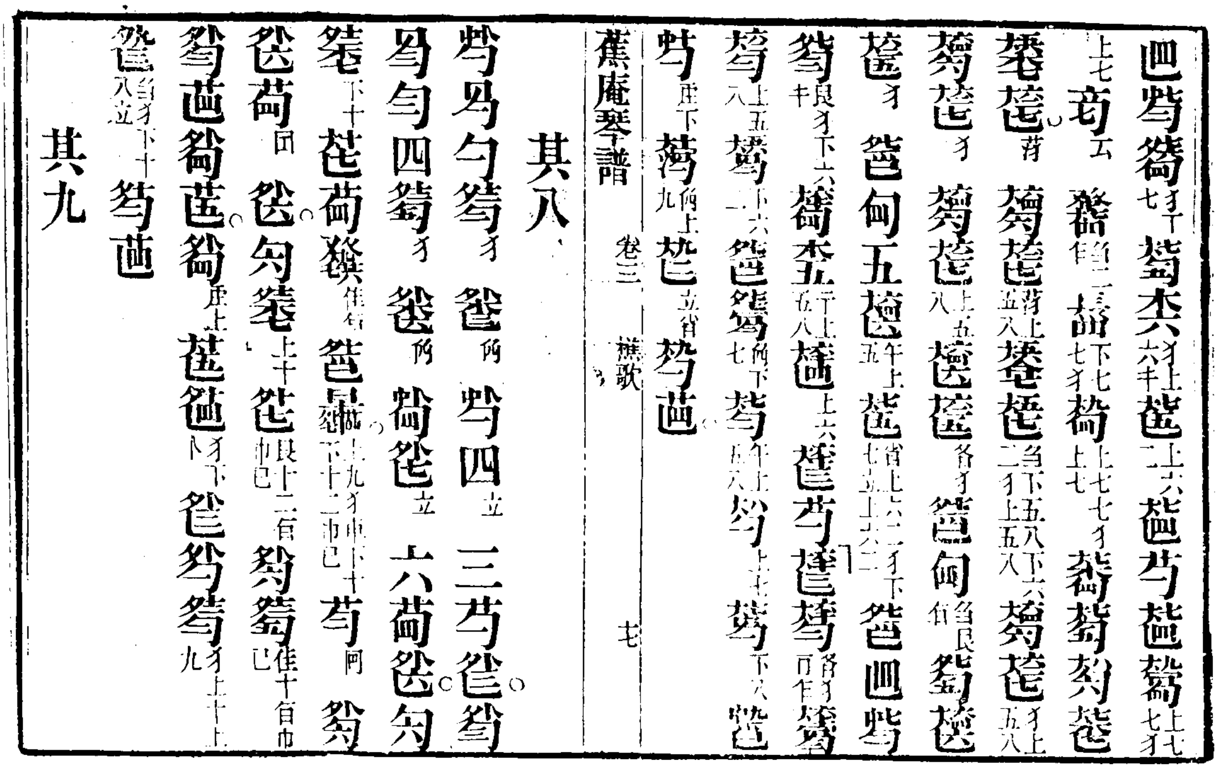
芑夕下十二佳夕上十　芍省　芑芍芑立　芍芍蓄九　芍𦬶
芍上七七佳九佳七七自夕下　𦬶芑

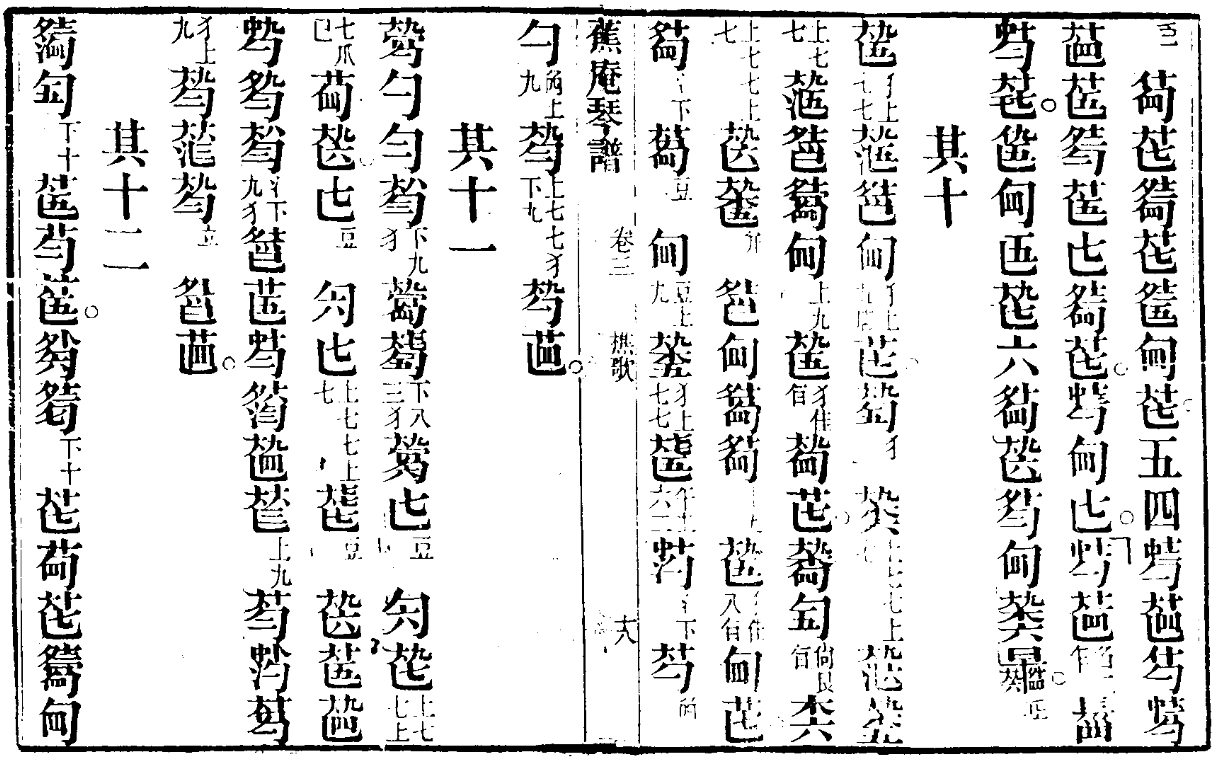
芑芍芑芍芍芑芍芍上佳夕十芍蓄上十　芑芍芑
芍芍牛上七七蓄爪巳　芑同　芍芍芍夕　庄上七七　𦬶𦬶芍
𦬶上七七夕上七　𦬶八　𦬶更上八三夕大立　𦬶芍𦬶芍芑上九勻下
𦬶艮十自　𦬶佳九自　芍爸近　𦬶𦬶九上十八上　芍芍爸近　𦬶
芍𦬶下佳省下十八九　芍上九蓄　𦬶庄上七七自下十夕　𦬶芍芍芍佳夕上九
芍𦬶勻上九勻下　芍上七七夕上七佳六午復下七七夕下九立　芍省　𦬶芍女十一

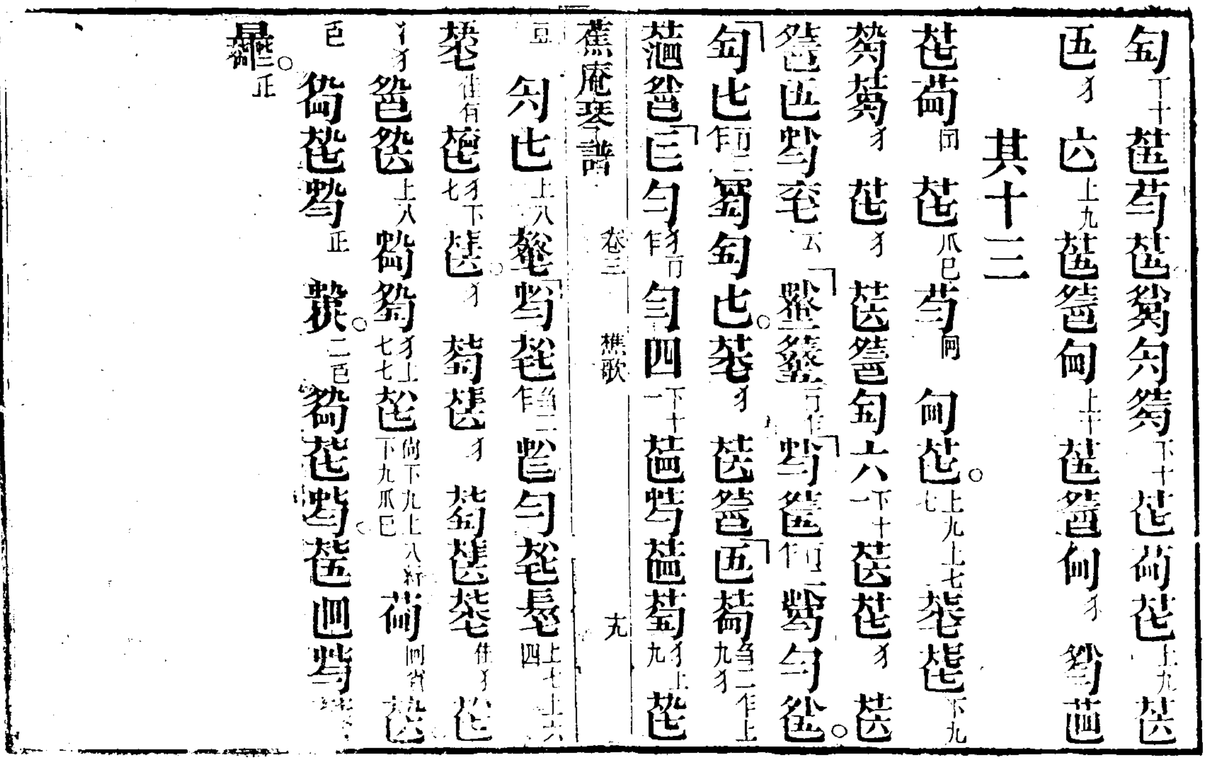
其三

其四
其五
蕉庵琴譜 卷三 樵歌 十五

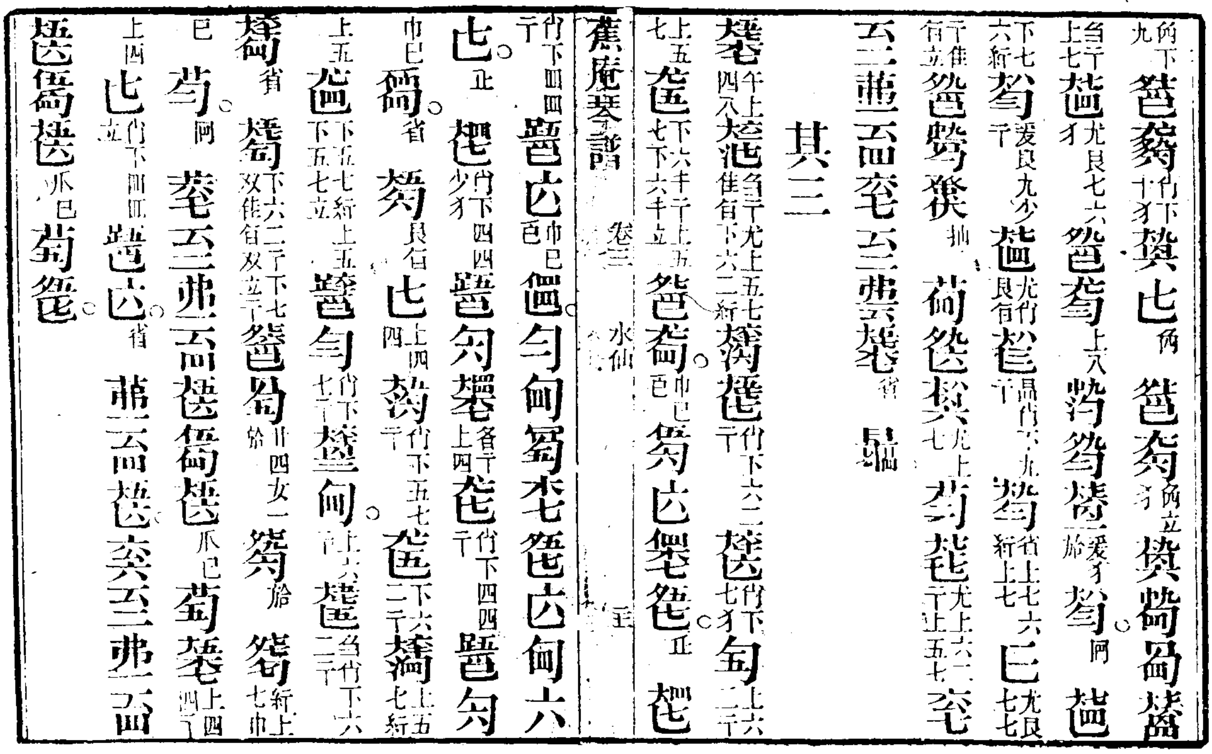

其六
其七
蕉庵琴譜 卷三 樵歌 十六


其八
其九
蕉庵琴譜　卷三　樵歌　七

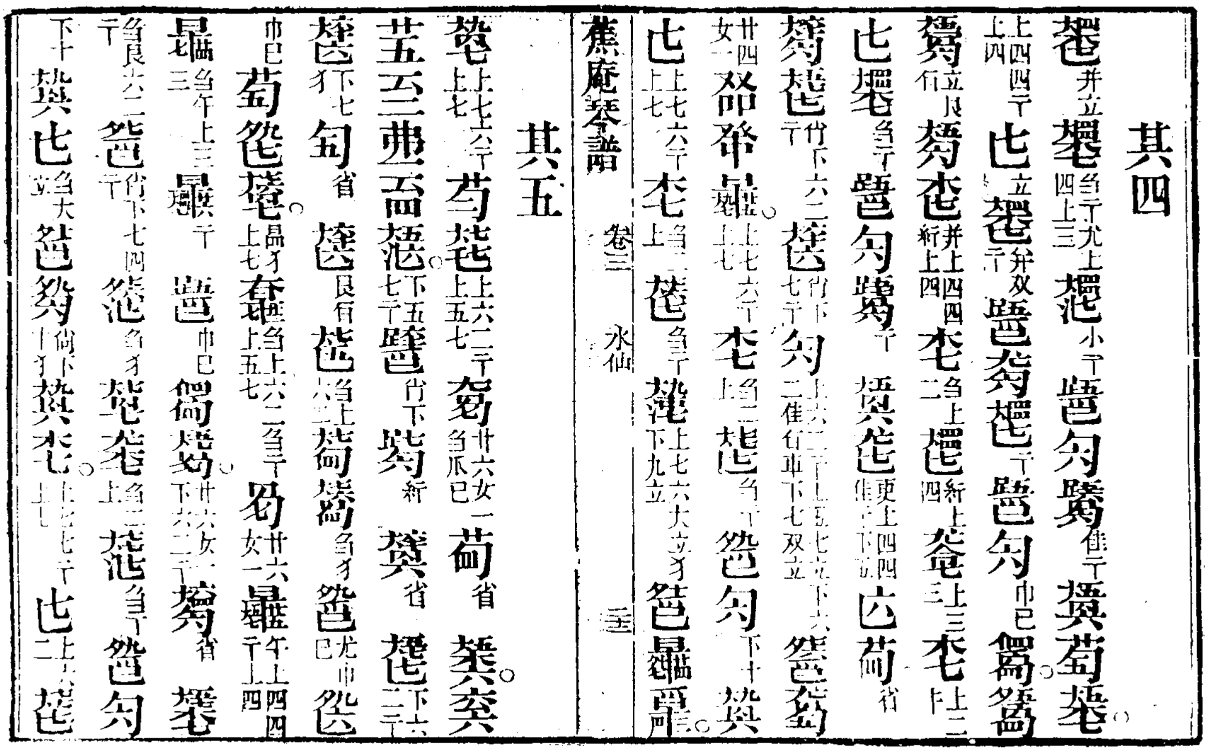

其十
蕉庵琴譜　卷三　樵歌　八
其十一
其十二


其十三
蕉庵琴譜　卷三　樵歌　九

水仙曲 商音凡七段
伯牙作伯牙隨成連先生入海悟得琴理故歸本調音彰衍之
得此曲如寿仙歌佛曲之韻爽心樂志之音可發達幽懷之想也
其一
蕉庵琴譜　卷三　水仙　十
其二



其三
蕉庵琴譜 卷三 水仙



其四
蕉庵琴譜 卷三 水仙
其五

[illegible]

其六

[illegible]

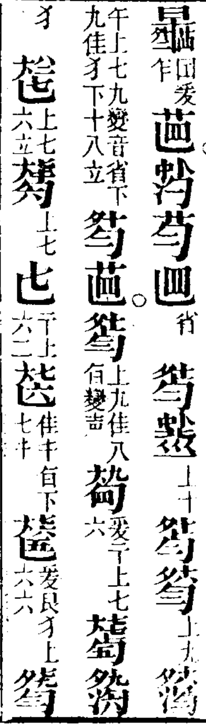
其七

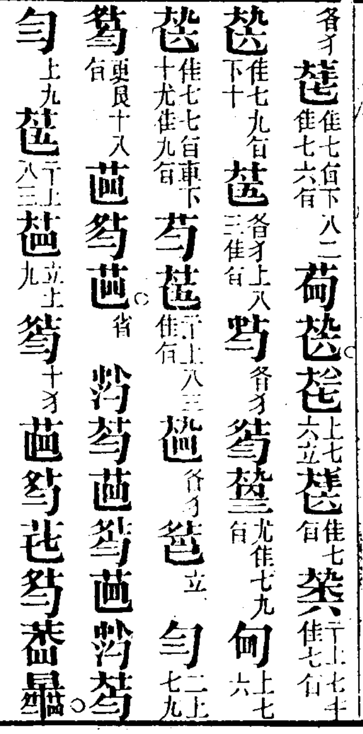
[illegible]

塞上鴻 商音凡十六段此係無射均羽音用中呂均彈不緊五絃

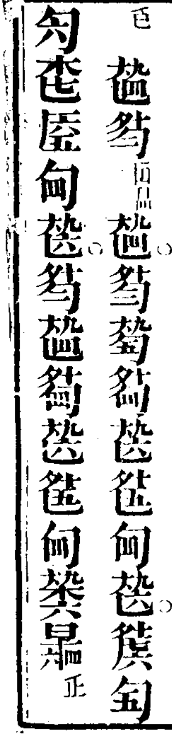
此曲蓋言戍邊而作黃雲秋塞千里蕭條極目煙塵西風砭骨景物淒涼於斯極矣顧雁翱翔於青霄之上嘹嚦於紫塞之鄉聲歷歷語哀哀王事靡盬不遑歸處感懷者倍為腸斷聞之者涕泪交頤聲律悽愴音韻悲切寫出一段征人懷鄉戀國之意真虞絃中之白眉者也

其一

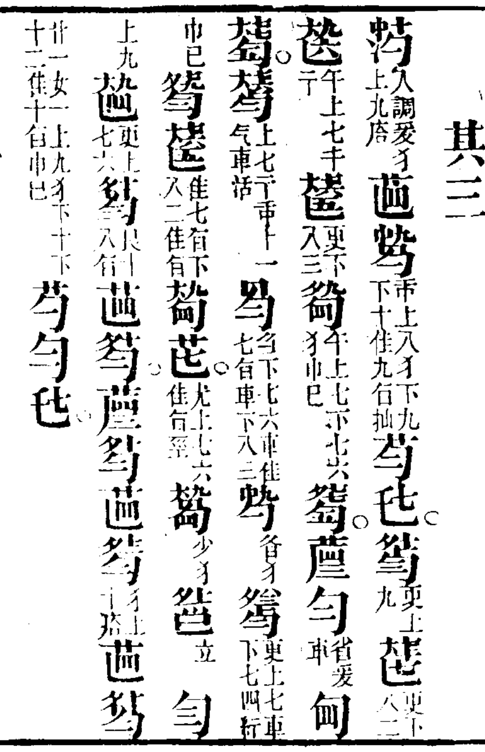




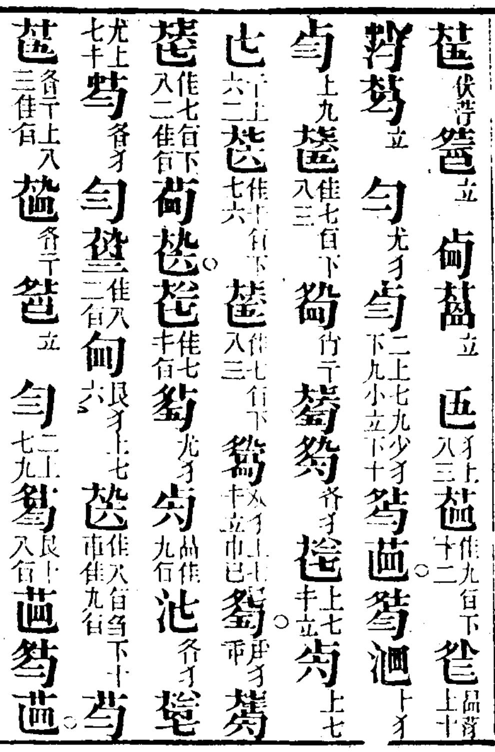
其二



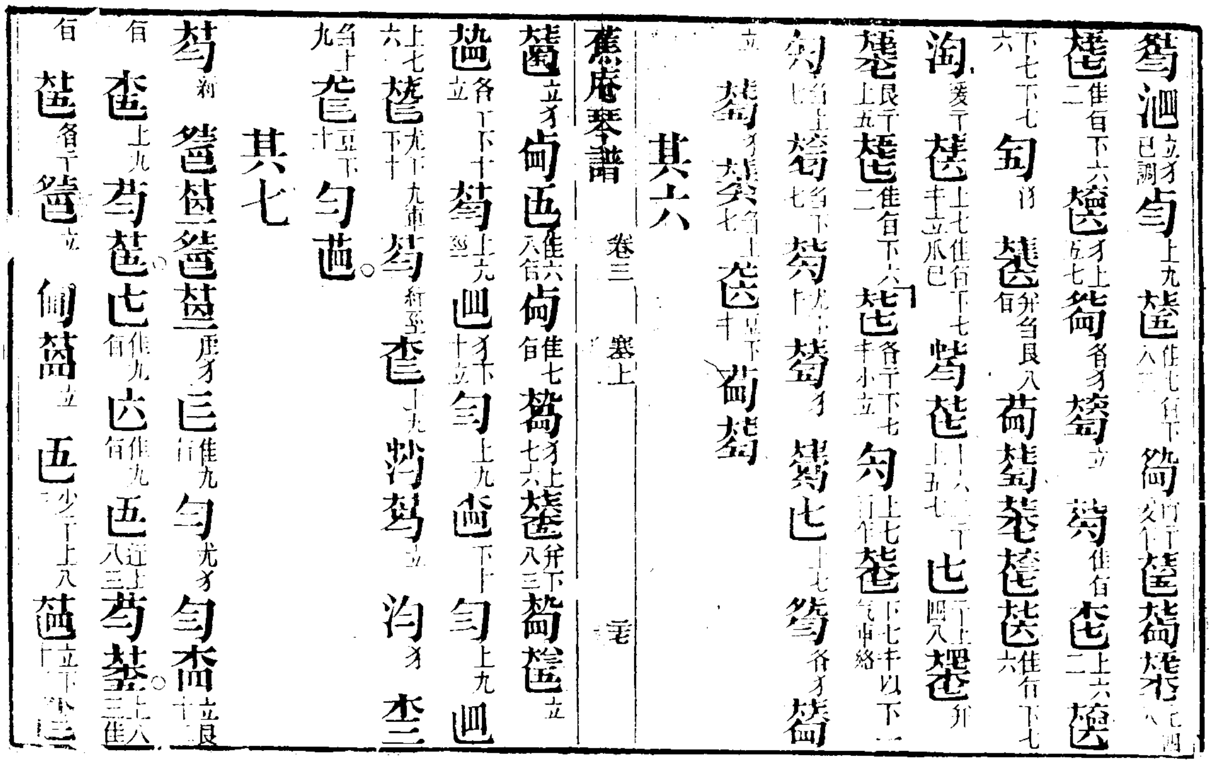
其三



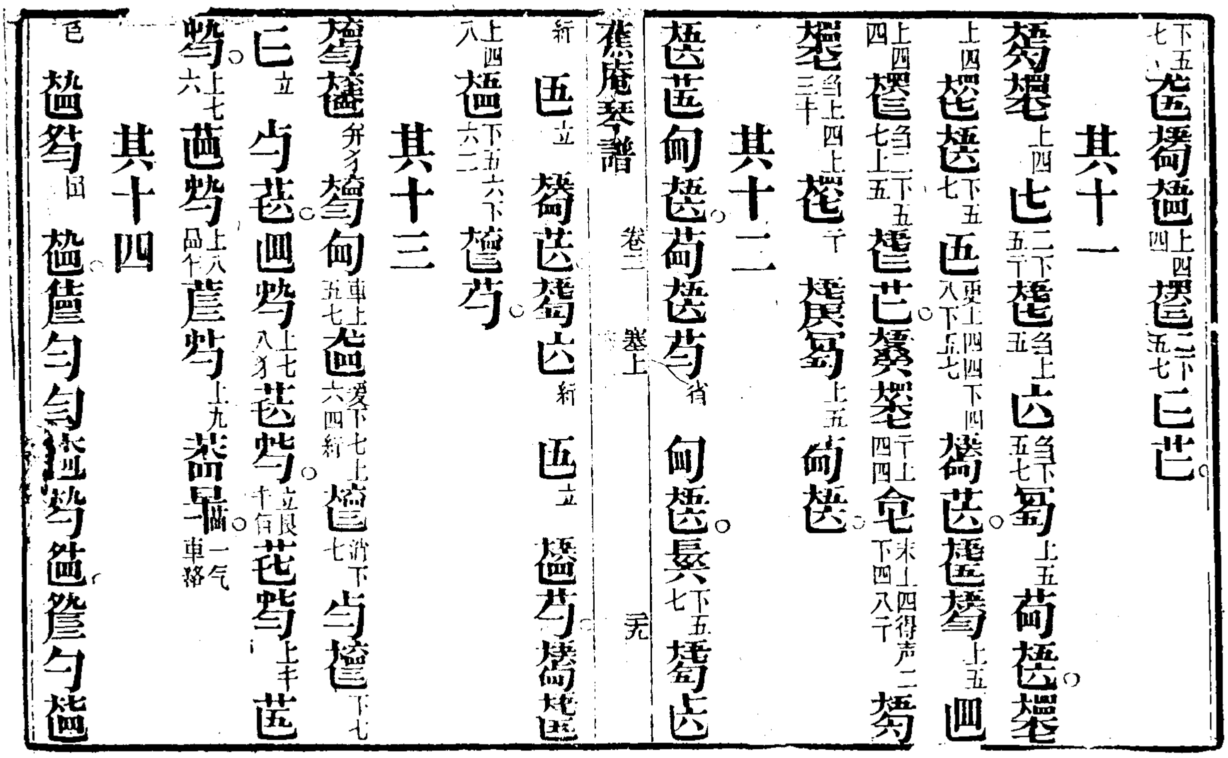
其四

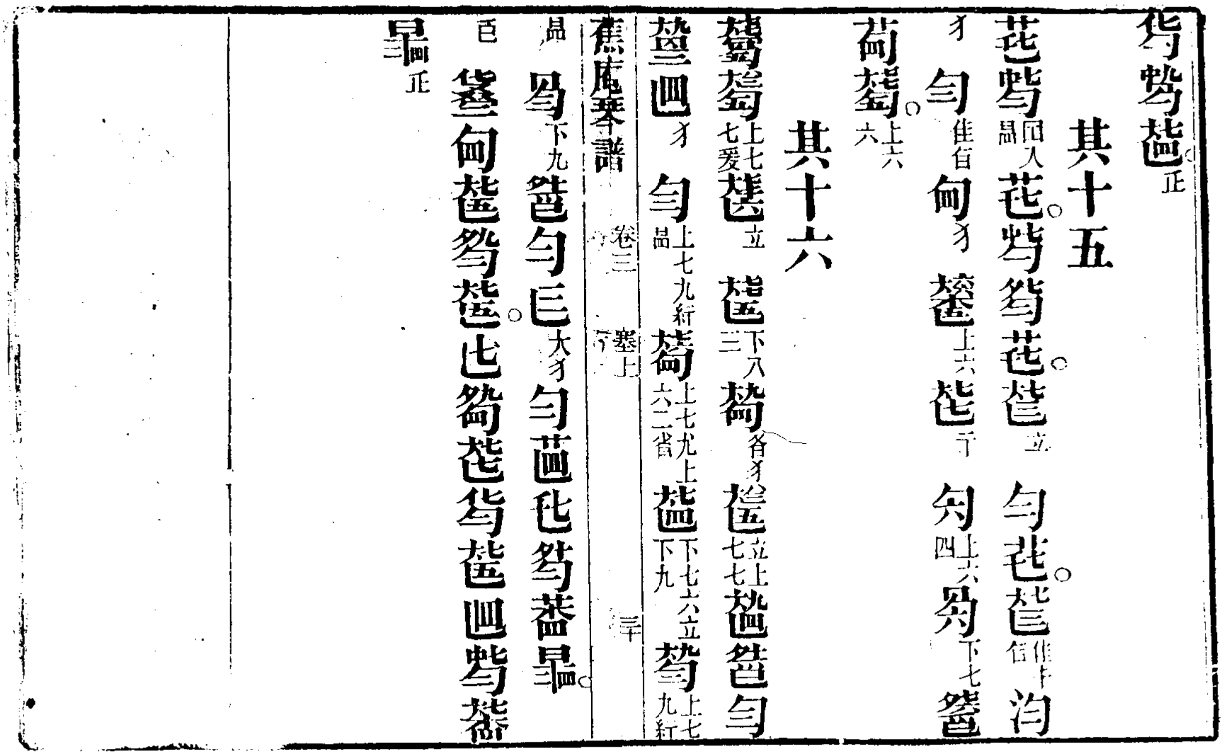


其五


其六
蕉庵琴譜 卷三 塞上
其七

其八
其九
蕉庵琴譜 卷三 塞上
其十

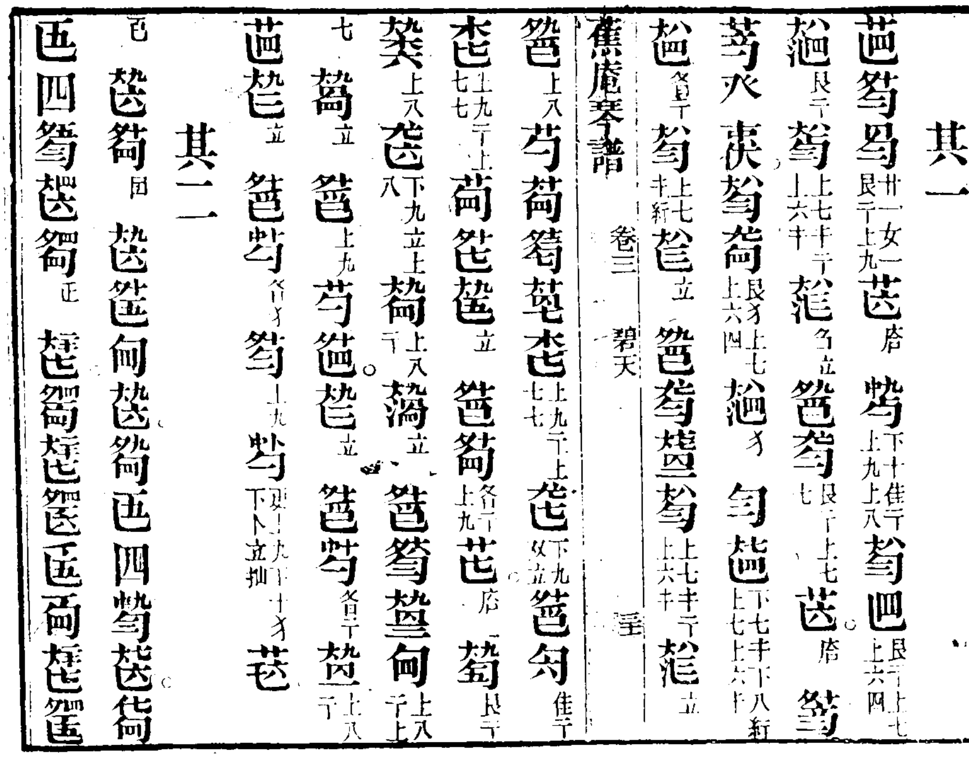

其十一
其十二
蕉庵琴譜　卷二　塞上
其十三
其十四

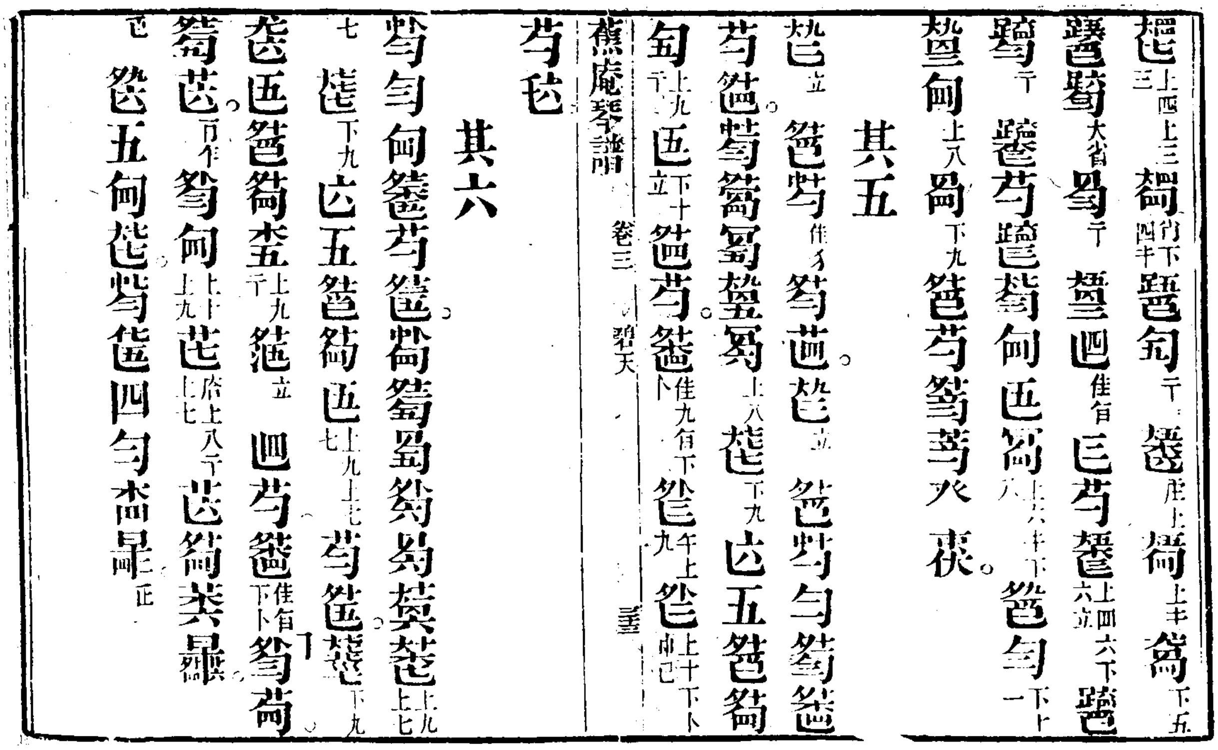

其十五
其十六
蕉庵琴譜　卷二　塞上

碧天秋思

商音凡六段此係黃鐘均宮音 用中呂均彈不慢三絃

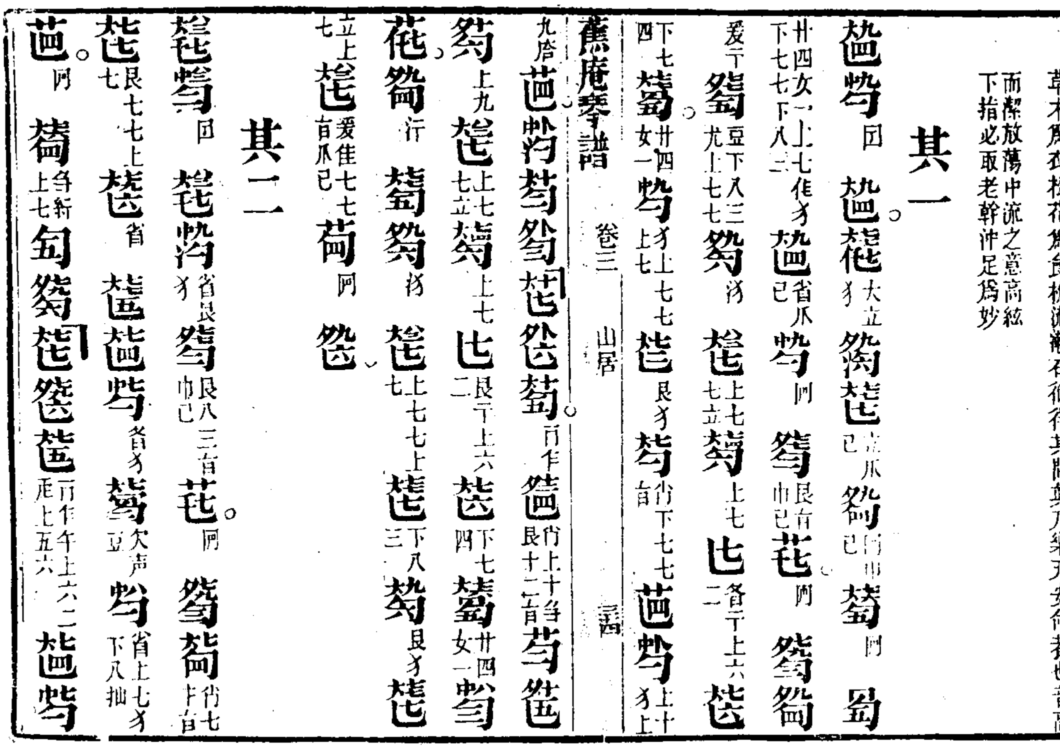
此曲使雲霄漢高遠之意遊心于四海之外寄傲于岩穴之間胸襟寬濶有飛鴻萬里之思抑揚頓挫奇特不一西風凜冽景物蕭条我儕悠然遯世無悶也

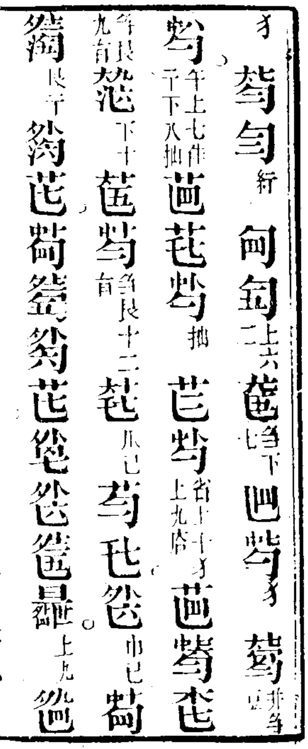




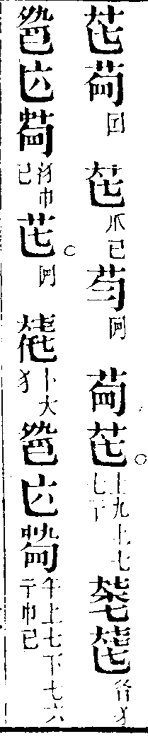
山居吟 商音凡三段

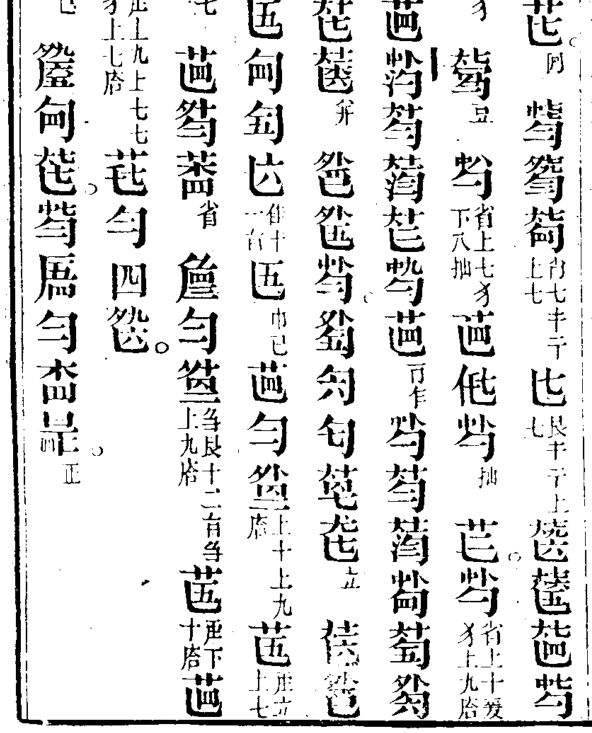
此毛子所作也與世相忘弗牽塵網大山爲屏清流爲帶天地爲廬草木爲衣松花爲食枕流漱石徜徉其間眞乃樂天安命者也音高而帮放蕩中流之意高絃下指必取老幹沖足爲妙





其三

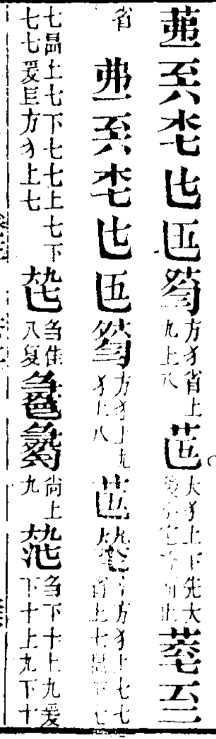


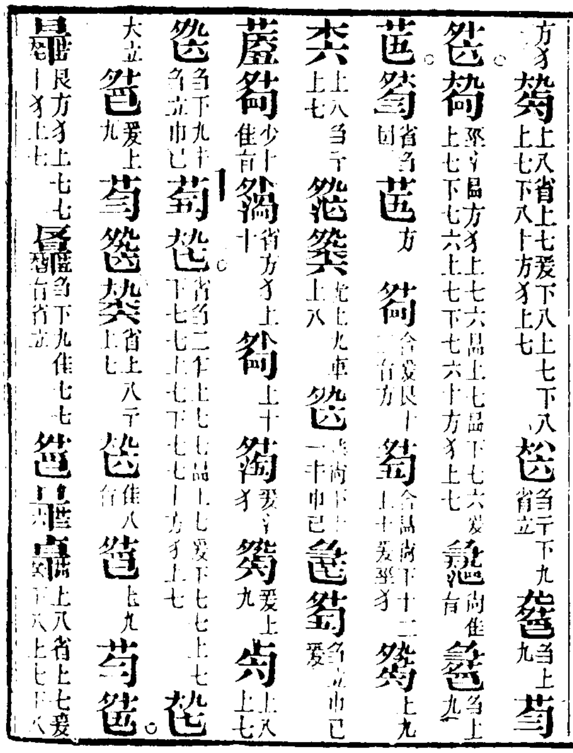


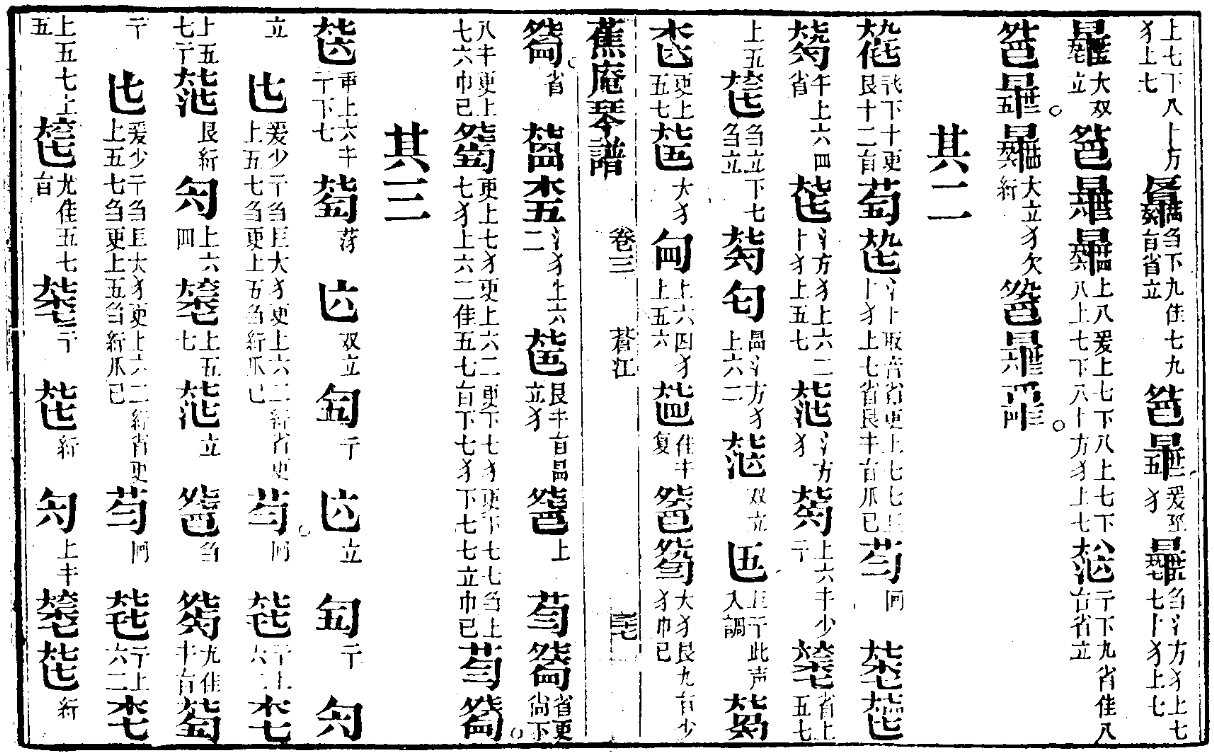
蒼江夜雨 羽音凡九段

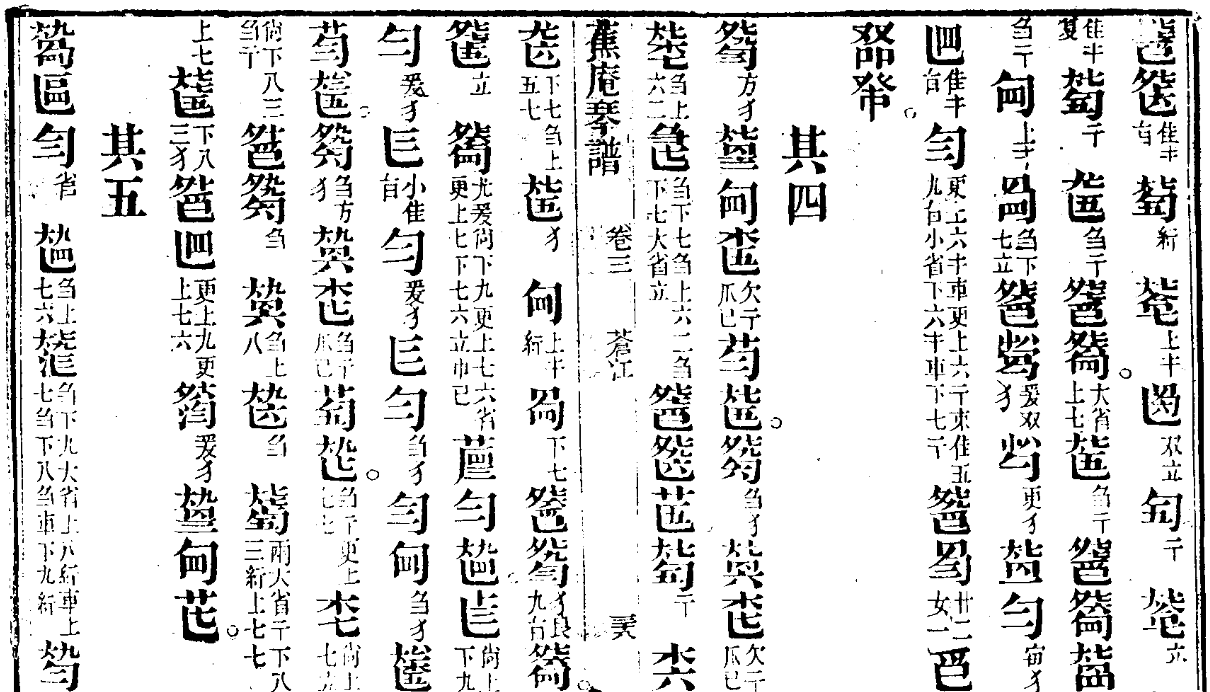
即滄海龍吟其音有類乎龍吟也然皆千聲一吟其吟一般乃別鶴孤鸞之意聯今考其音每以清徐和緩之調寓飄逸動蕩之勢有若龍之騰霄而發聲者然古云琴能動龍龍之吟其聯曲之謂矣或曰音屬羽羽屬水故名滄海龍吟理或然也然此曲指與乃蜀之漸派欲高其絃堅其指肅其神練其氣仍修妙指再得其傳時時溫習可觀之矣

其一






其二
蕉庵琴譜 卷三 蒼江
其三


其四
蕉庵琴譜 卷三 蒼江
其五

[illegible]

其六

[illegible]

[illegible]

其七

[illegible]

[illegible]

其八

[illegible]

其九

[illegible]

[illegible]

[illegible]

雉朝飛

羽音凡十四段

牧犢子所作常爲人牧無姓名年五十而無妻出薪于郊見雉雄挾雌而飛不覺意動心悲仰天嘆曰大聖在天恩及草木禽獸而我獨不獲焉故作歌曰雉朝飛兮鳴相和雌雄群兮於山阿我獨傷兮未有室時將暮兮可奈何嗟嗟暮兮可奈何又云枯楊枯楊爾生稊我獨五十而無妻其辭悲切其音哽咽之至也

其一

[illegible]

其二

[illegible]

[illegible]

其三

[illegible]

[illegible]

其四

[illegible]

其五

[illegible]

其六

[illegible]

其七

[illegible]

其八

[illegible]

其九

[illegible]

其十

[illegible]

其十一

[illegible]

[illegible]

其十二

[illegible]

[illegible]

其十三

[illegible]

[illegible]

其十四

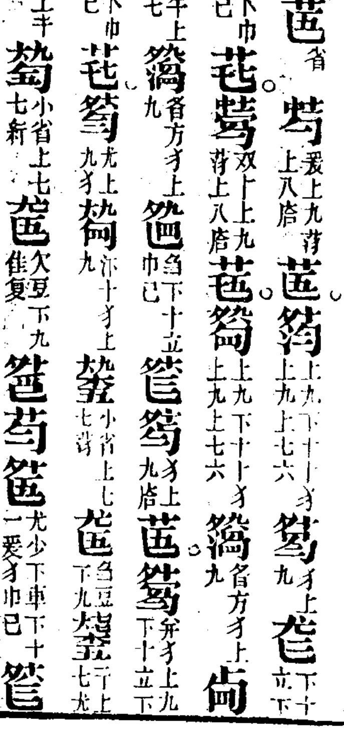
[illegible]

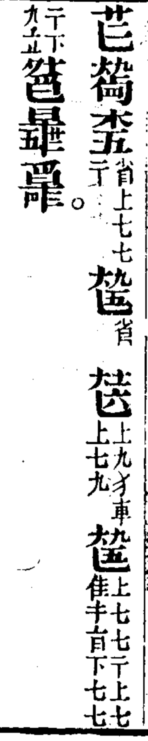
[illegible]

佩蘭 羽音凡十五段

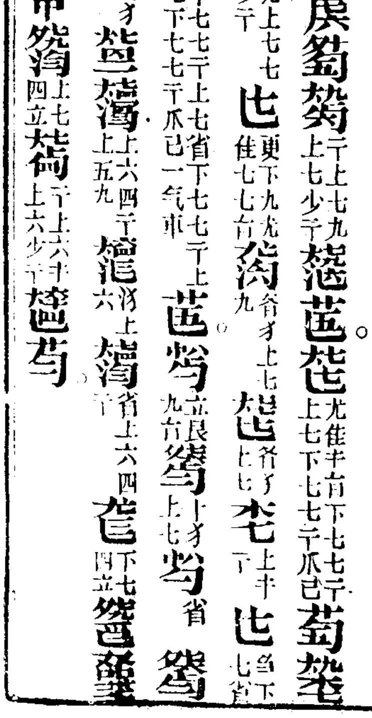
飞敬仲所作也音韻和而感慨而恬逸有九畹環佩之聲

其一

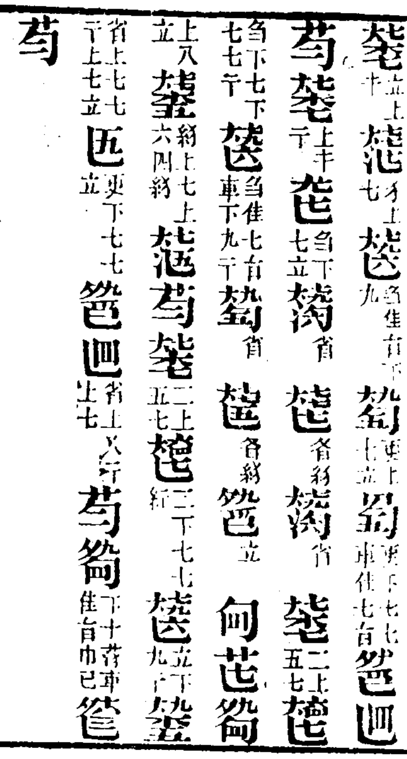




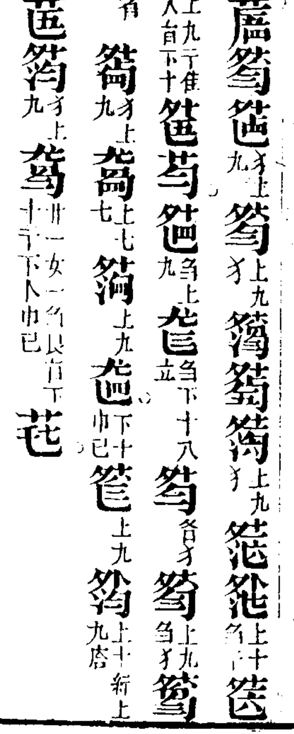
其二



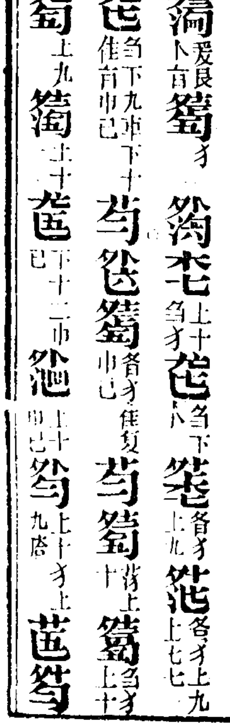
其三

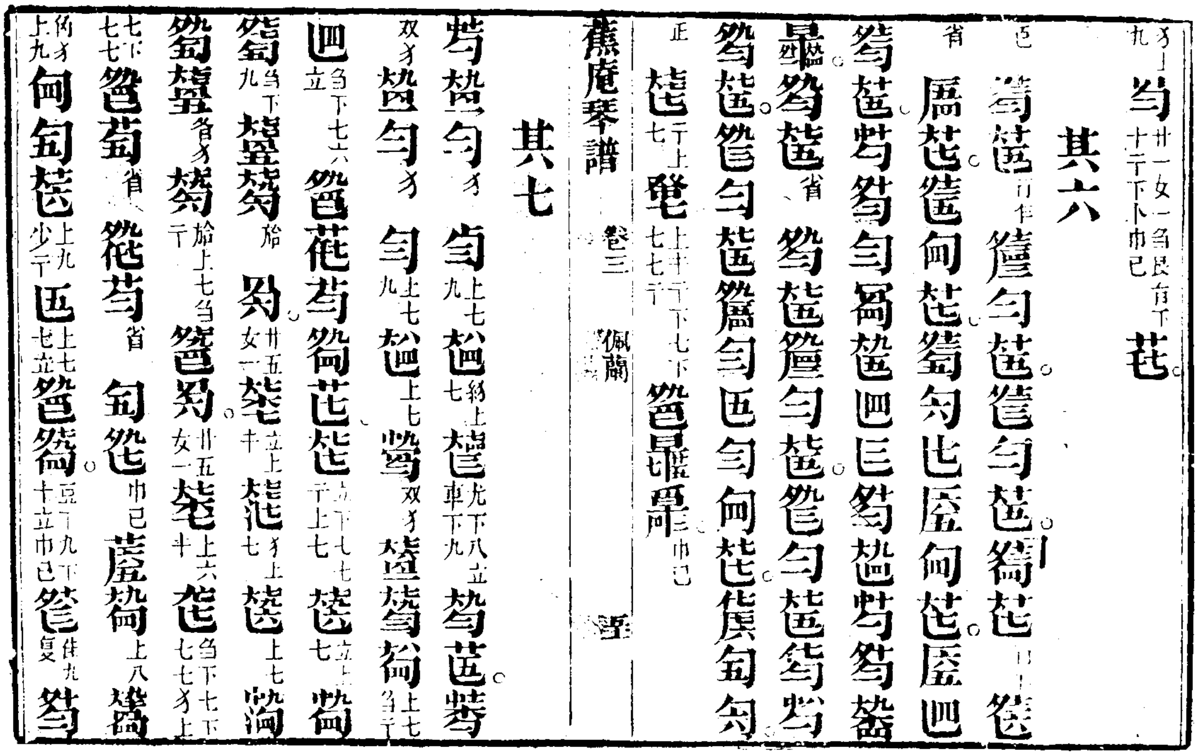


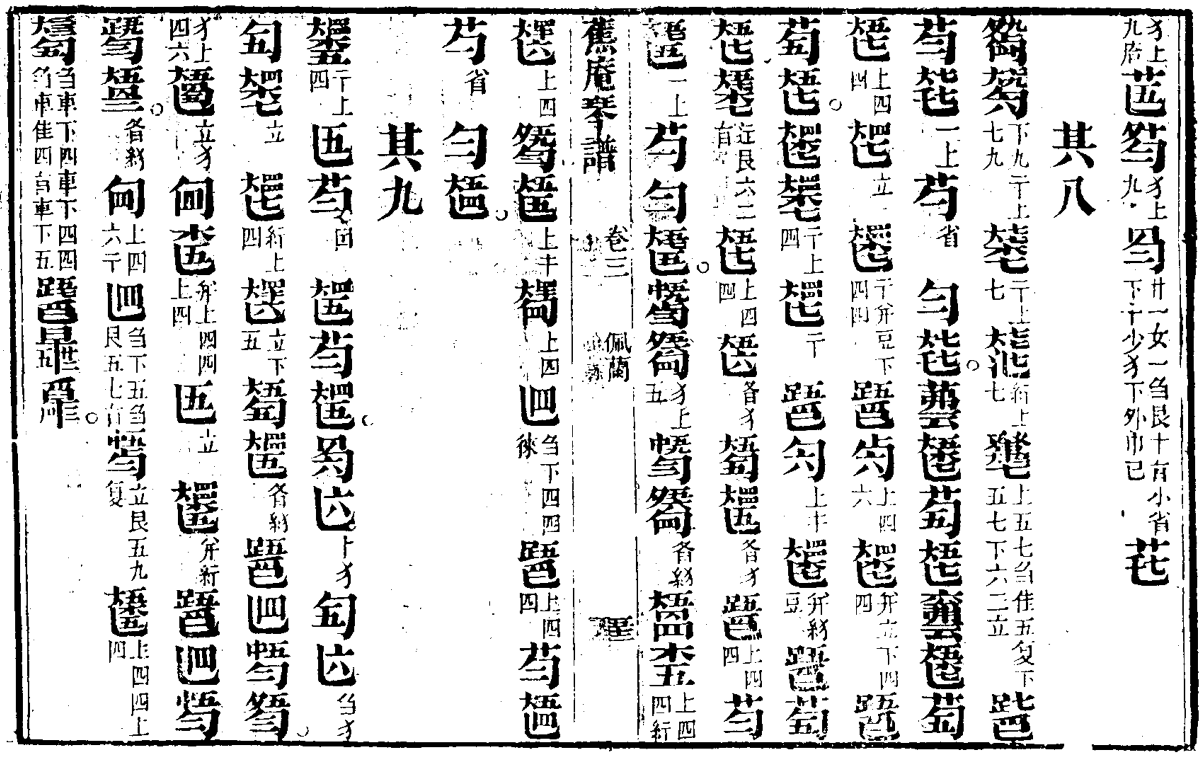
其四

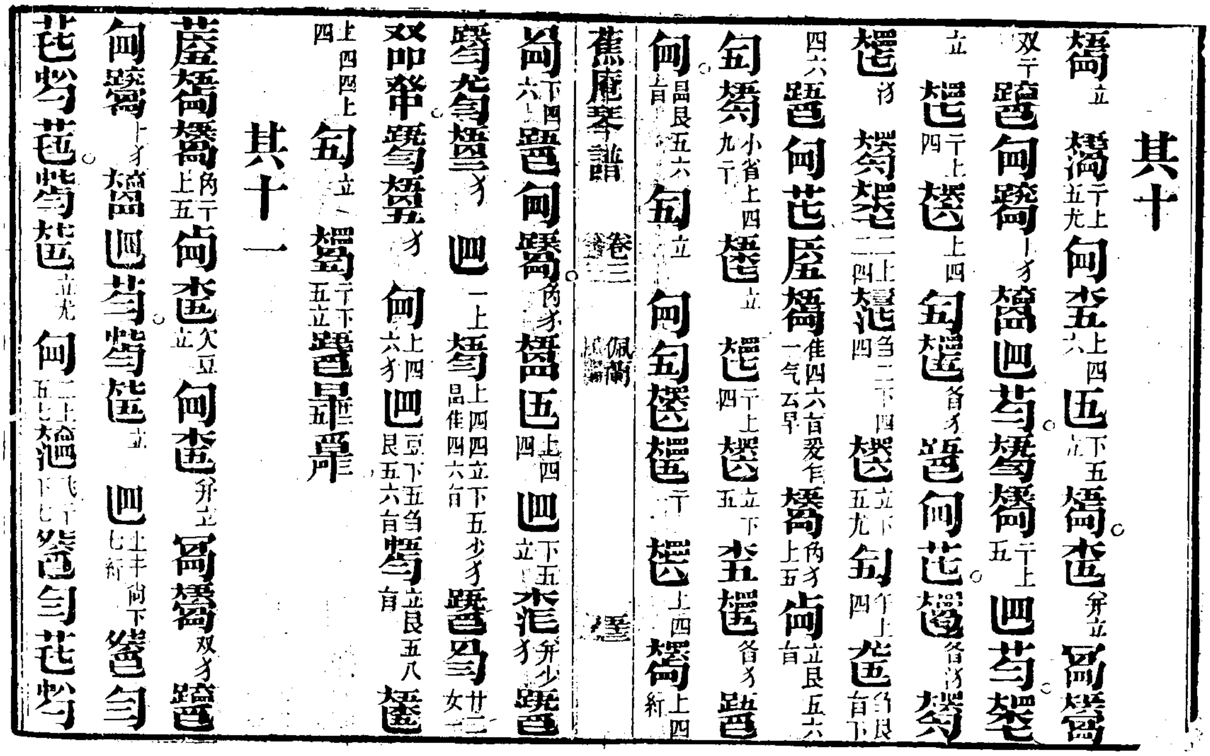


其五

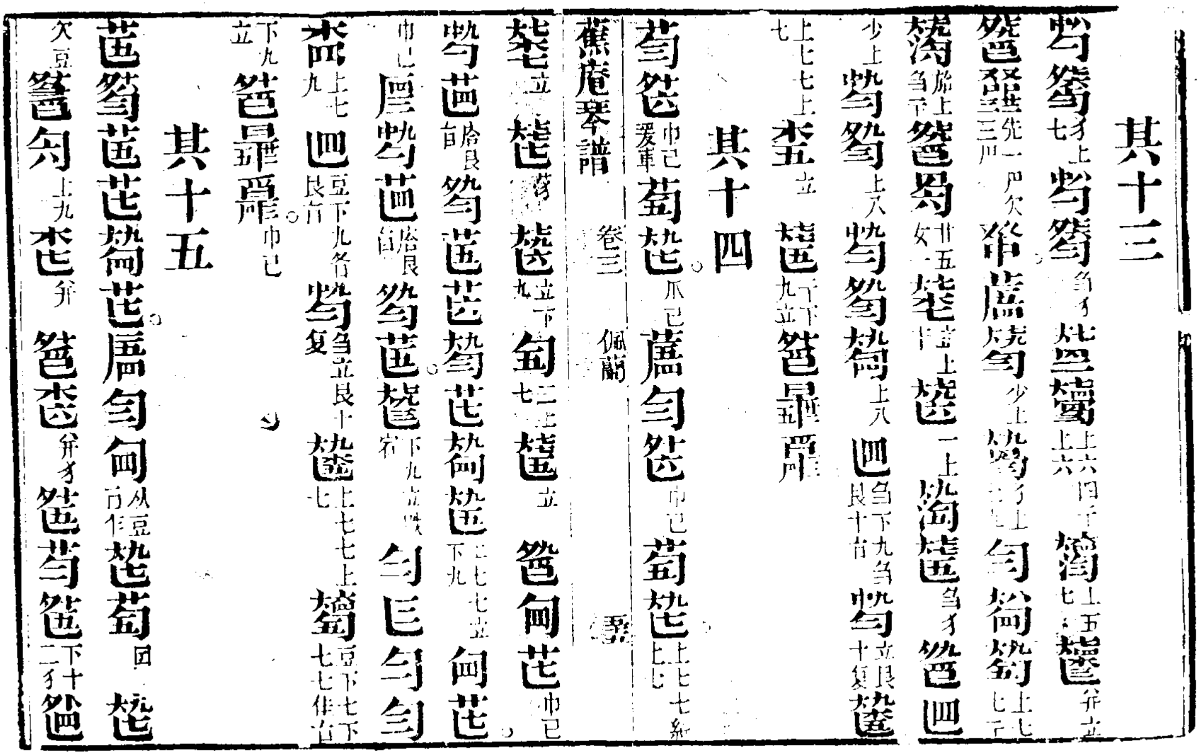


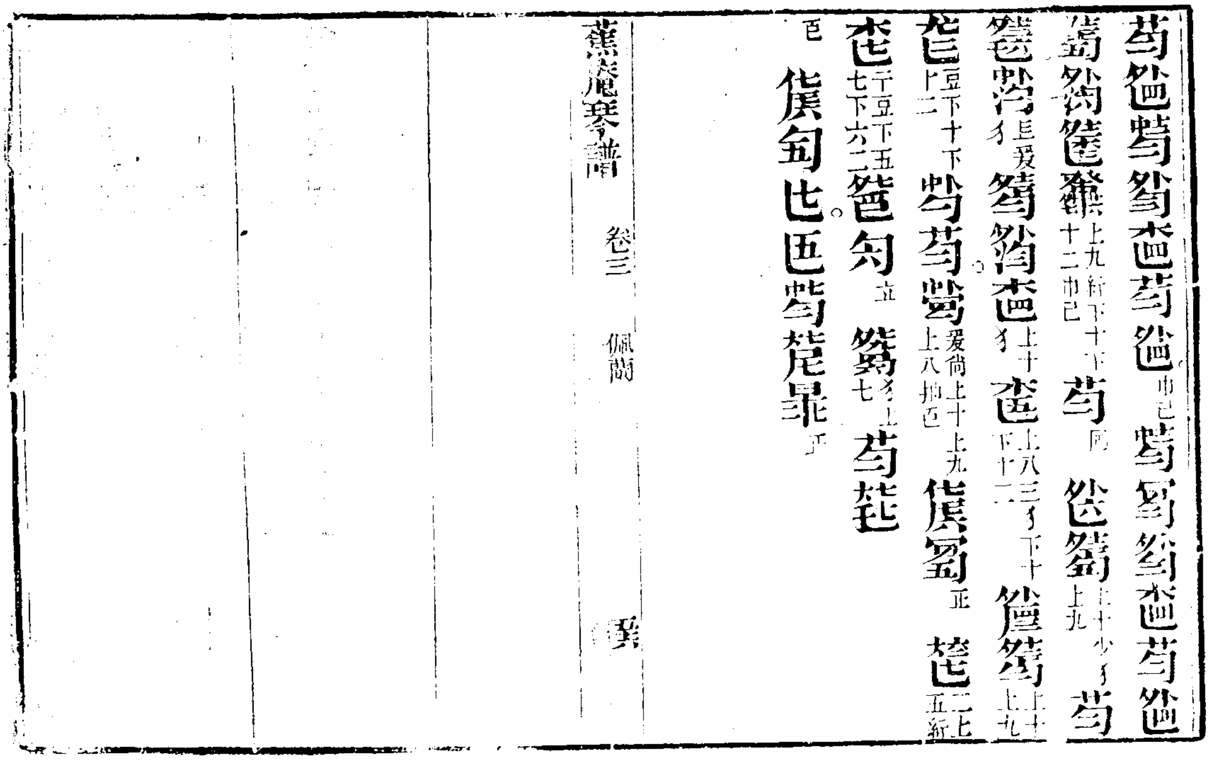

其六
其七
蕉庵琴譜　卷三　佩蘭


其八
其九
蕉庵琴譜　卷三　佩蘭


其十
蕉庵琴譜 卷三 佩蘭
其十一

其十二
蕉庵琴譜 卷三 佩蘭

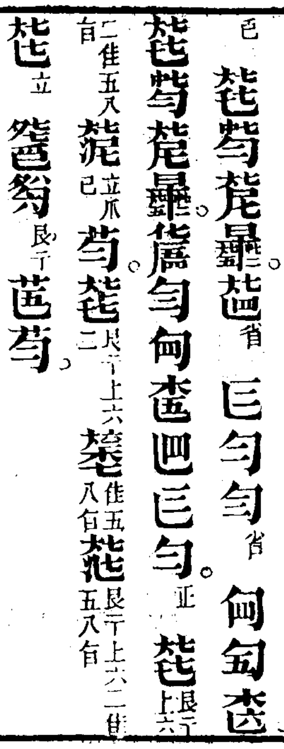

其十三
其十四
其十五
蕉庵琴譜　卷三　佩蘭


蕉庵琴譜　卷三　佩蘭

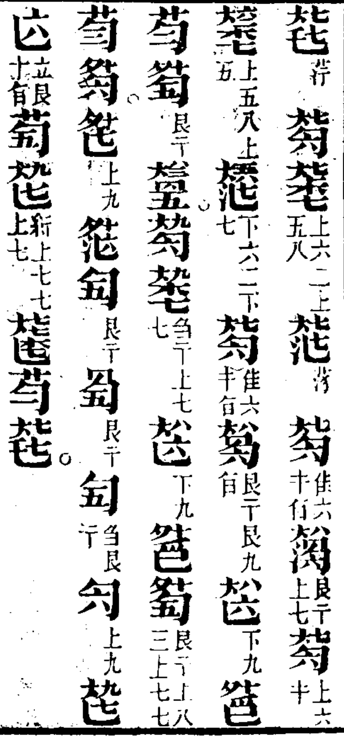
平沙落雁 徵羽音凡七段

按斯曲臞仙所作也曲小而意深乃入門之正路但琴中平沙有各家彈法種種不一特擇純正恬雅為學者之指規也

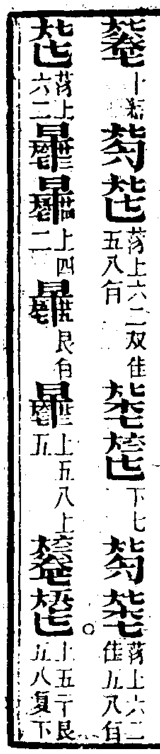
其一

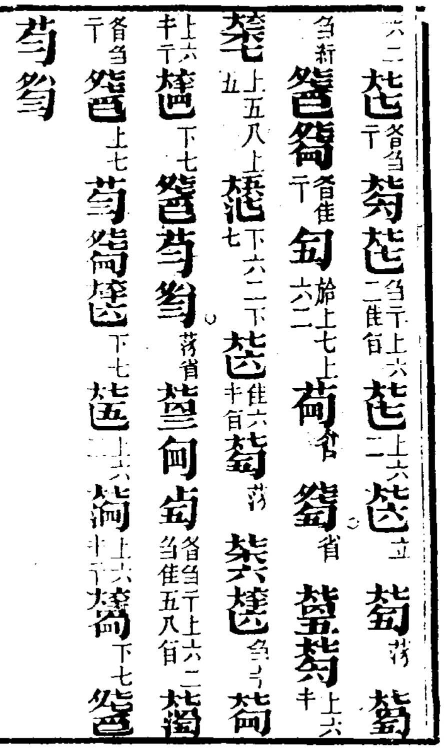


其二

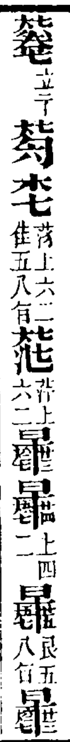


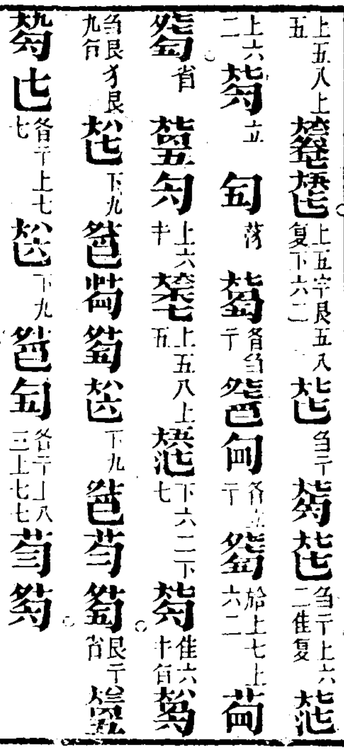
其三



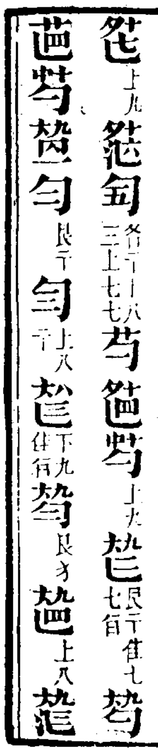


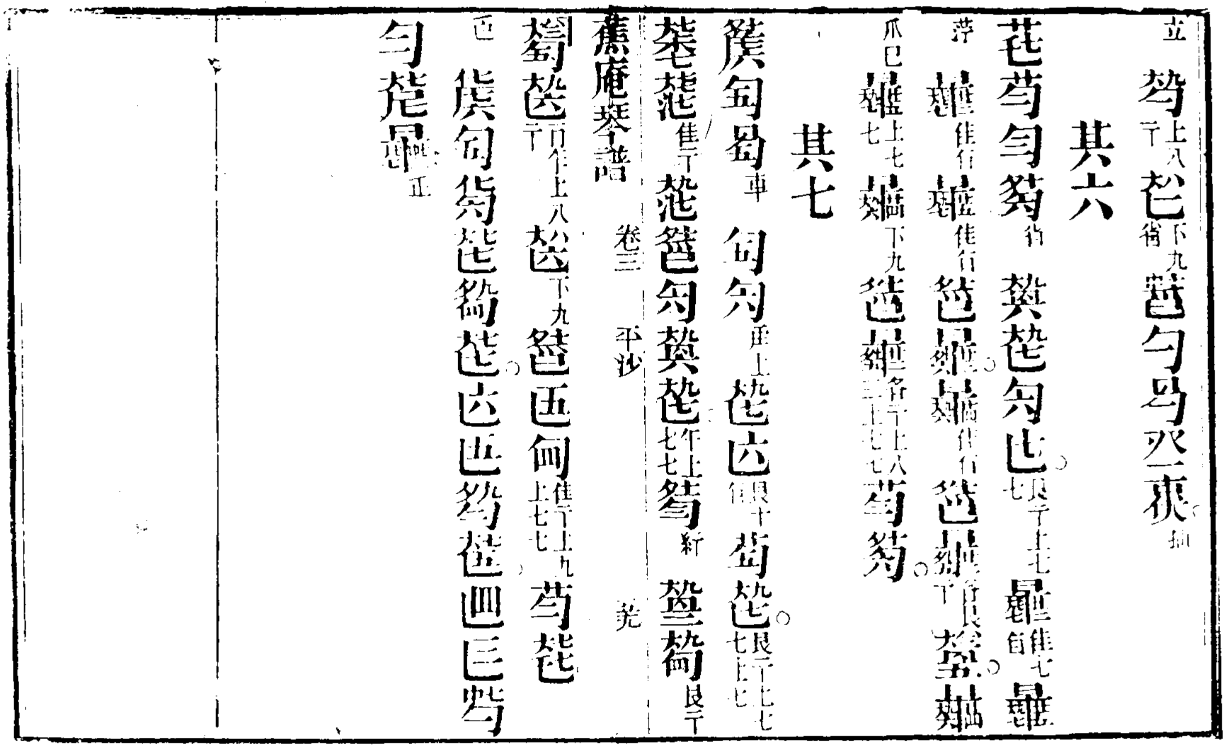
其四

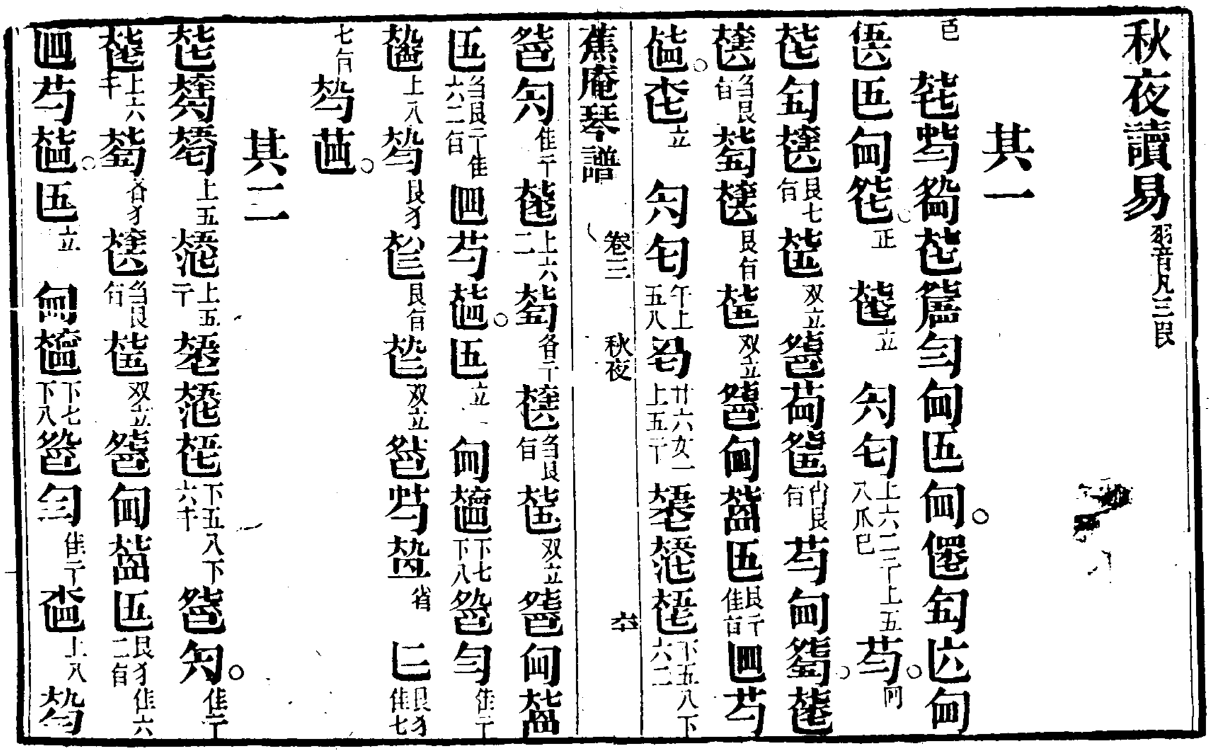




其五




其六
其七
蕉庵琴譜 卷三 平沙


秋夜讀易
其一
蕉庵琴譜 卷三 秋夜
其二

其三

[illegible]

[illegible]

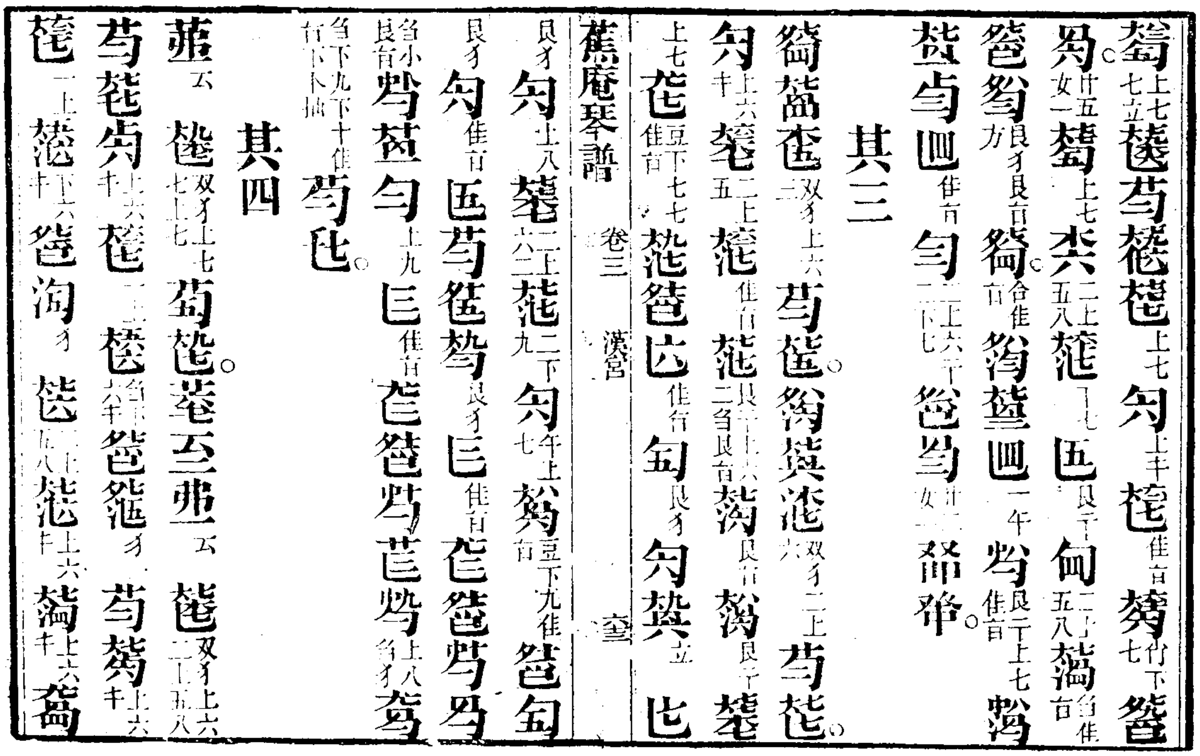
漢宮春 角音凡九段

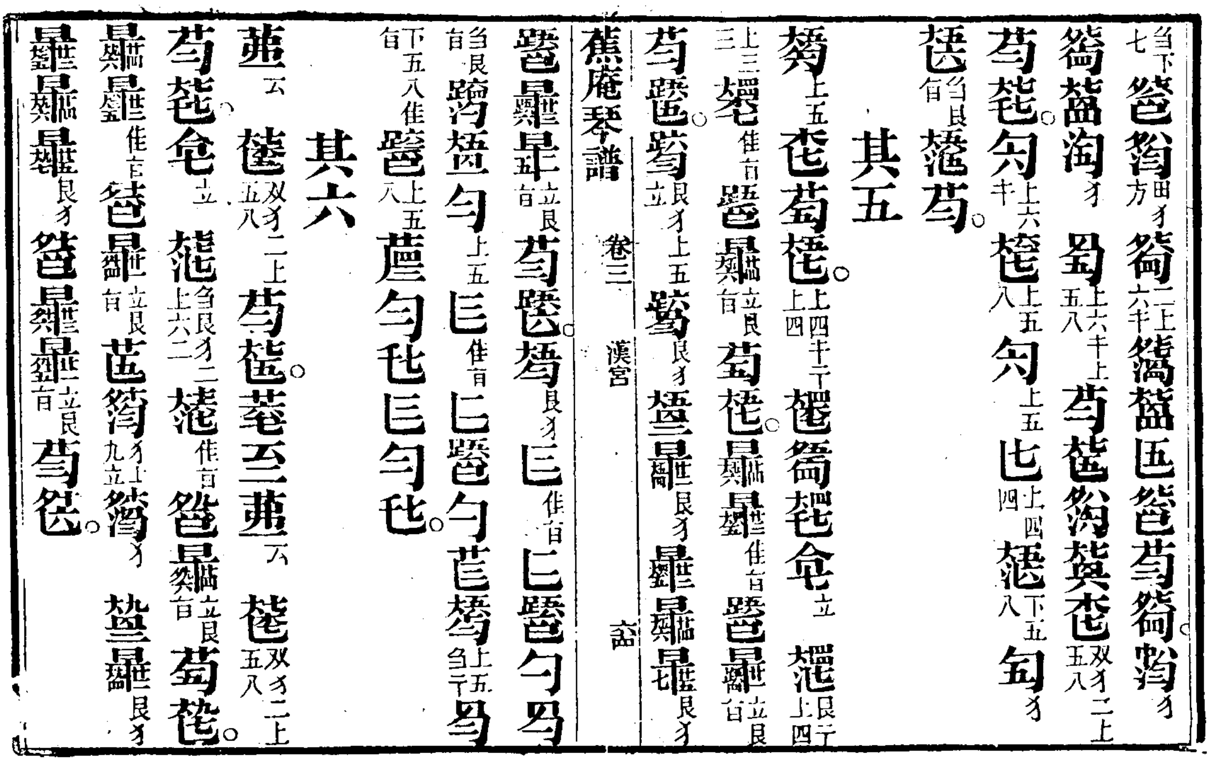
其一

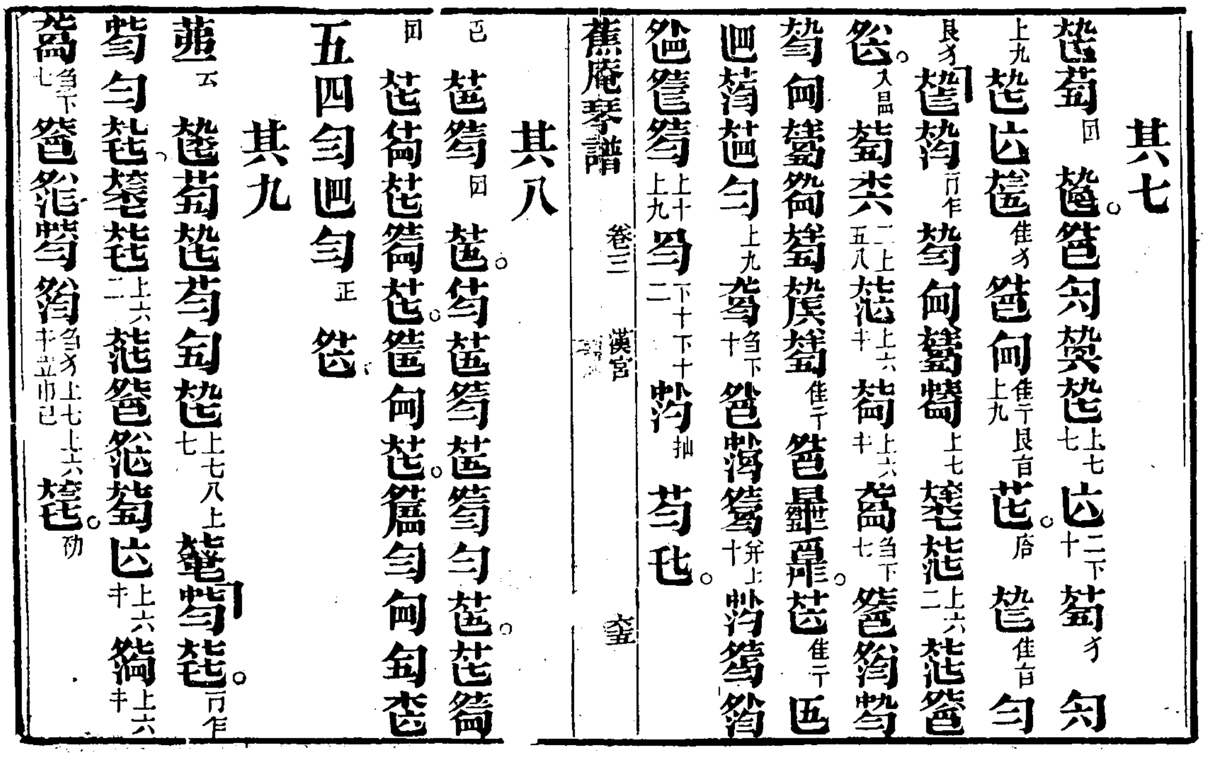
[illegible]

其二

[illegible]


其三
其四
蕉庵琴譜　卷三　漢宮


其五
其六
蕉庵琴譜　卷三　漢宮


其七
其八
其九
正

正

艮宵引 角音凡三段

其一

[illegible]

其二

[illegible]

其三

[illegible]

[illegible]

胡笳十八拍 黄鍾調緊五慢一

此曲乃後漢蔡邕女蔡文姬所作也其[illegible]為胡騎所掠為左賢王后十有二年生二子王重其[illegible]之其哀調入琴曲其三段妙自入神四至七段難作八至十段極盡精微十二至十四段韻入聊悲思漢儀淑參抑鬱之狀十五段似八袟之音十六段如乘輿歸漢為古今之離別調也

其一

[illegible]

[illegible]

其二

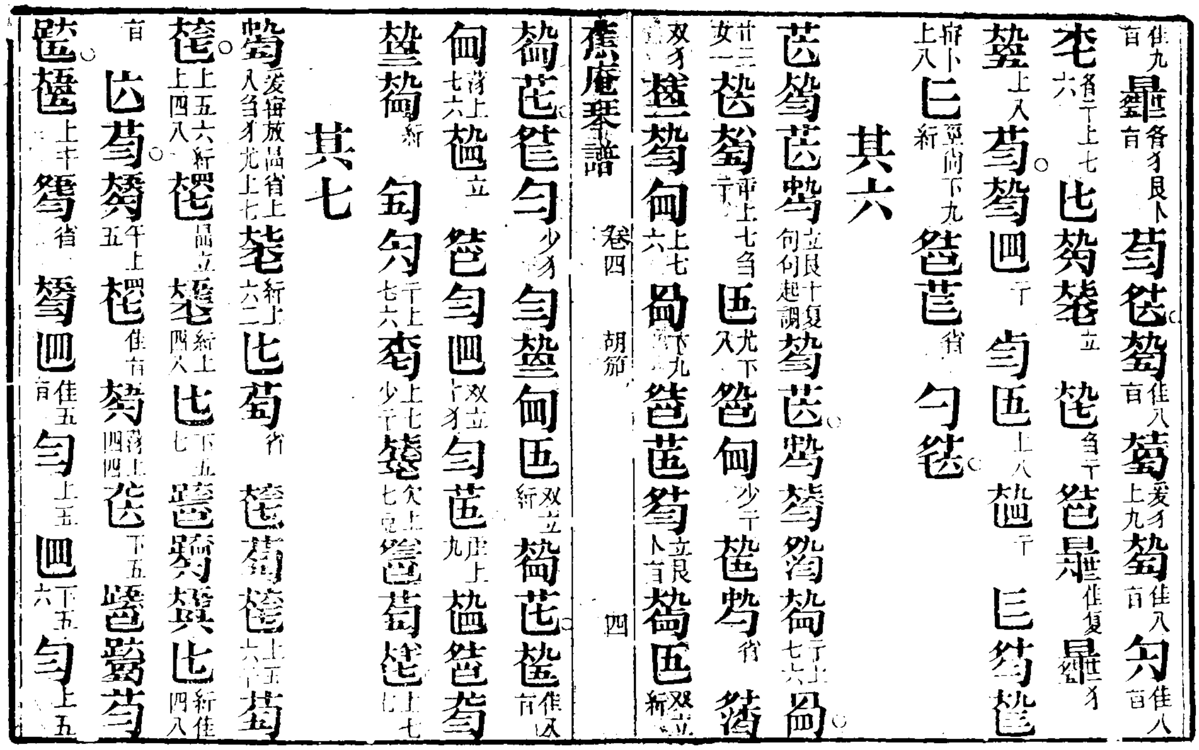
[illegible]

[illegible]

其三

[illegible]

蕉庵琴譜　卷四　胡笳　三
其四
其五


蕉庵琴譜　卷四　胡笳　四
其六
其七

[illegible]

其八

[illegible]

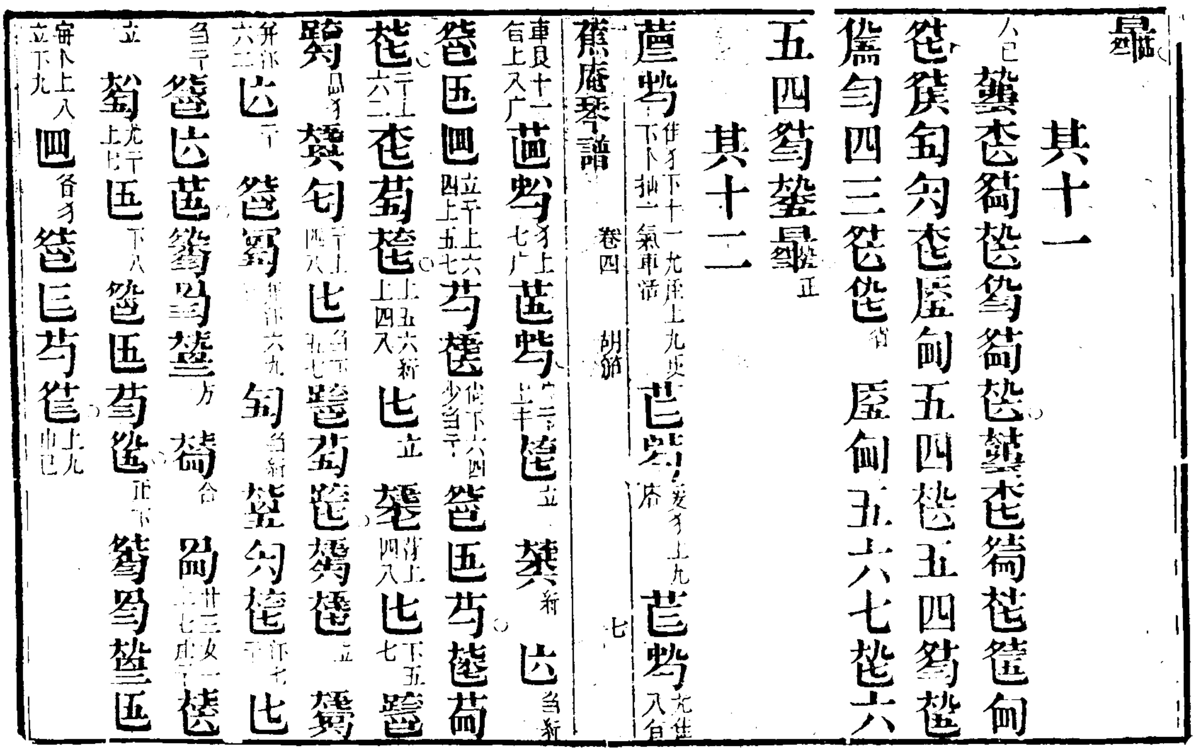
其九

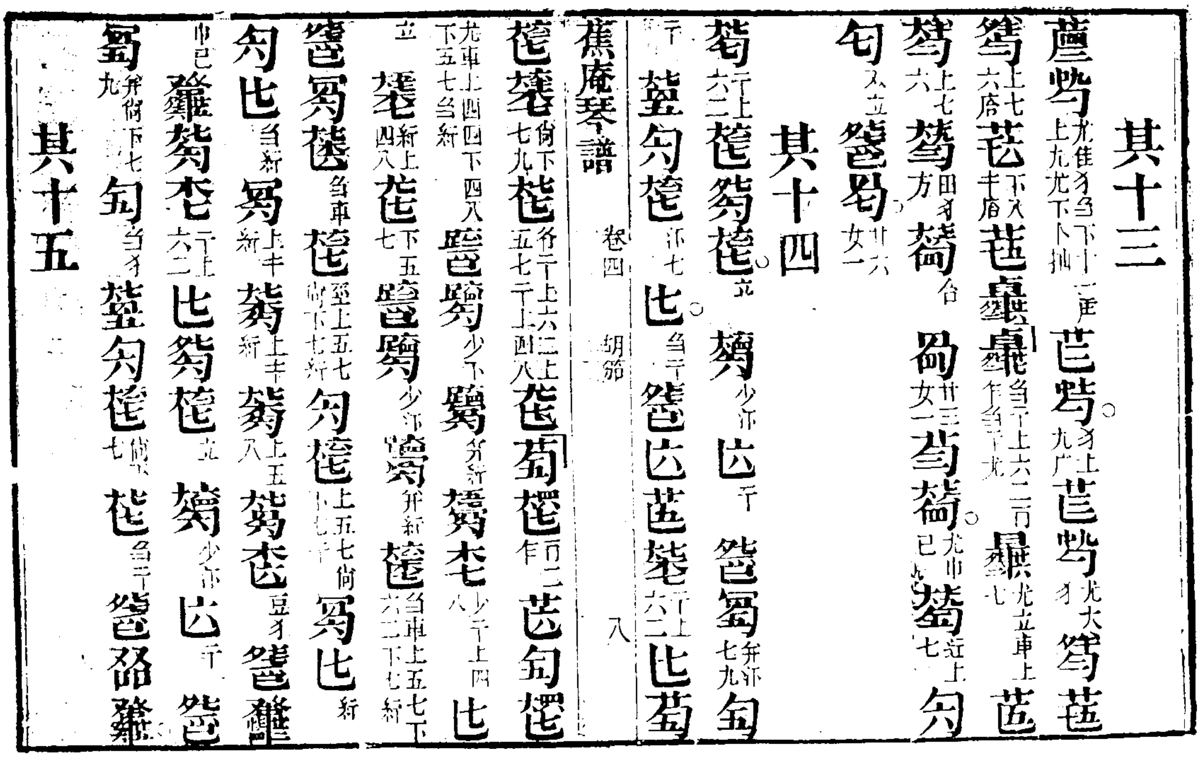
[illegible]

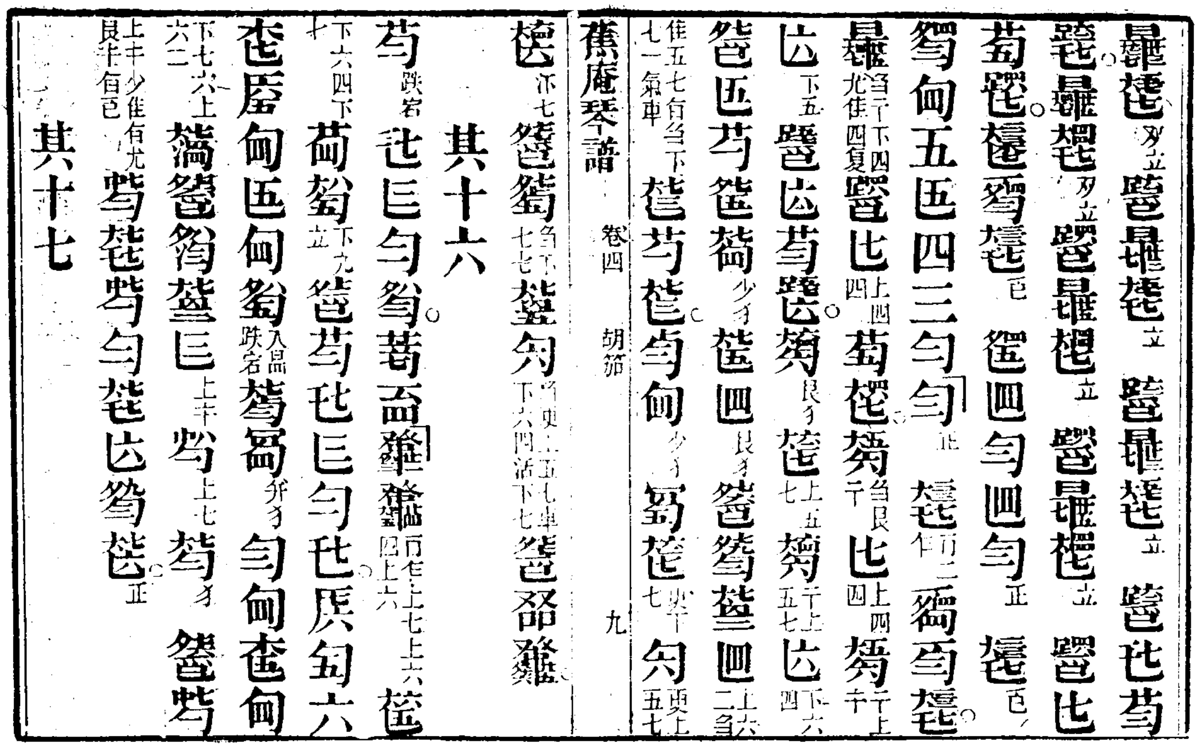
[illegible]

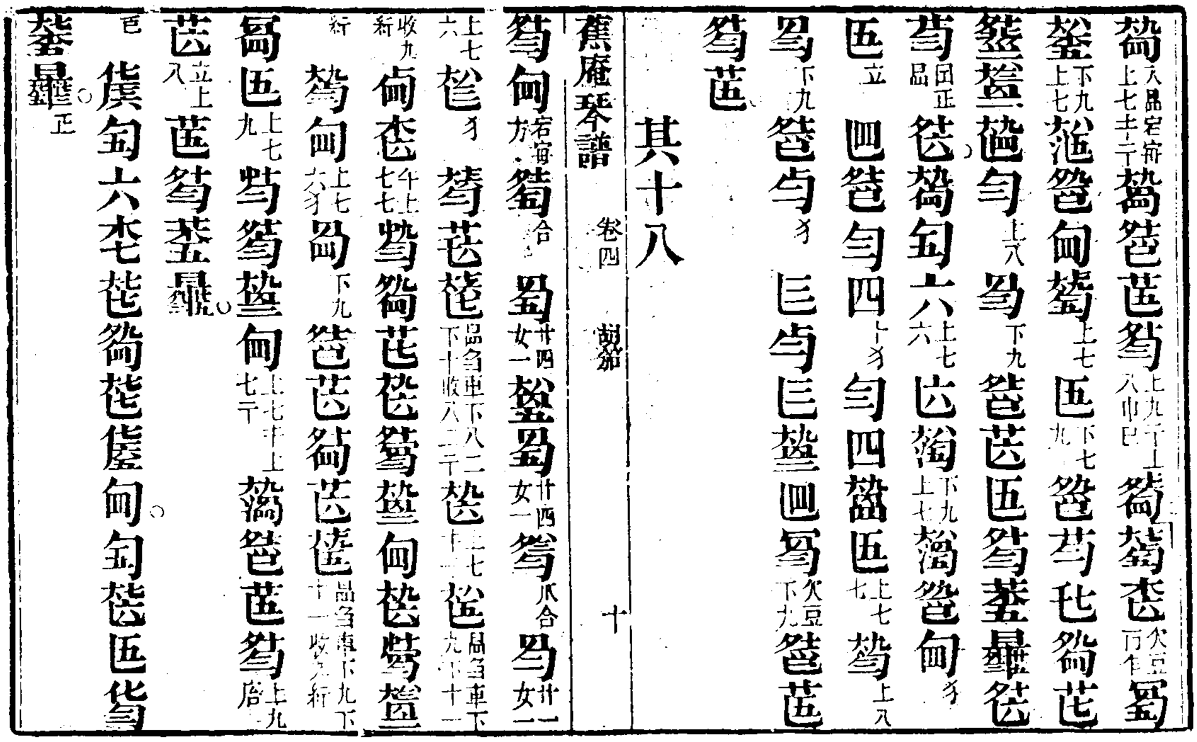
其十

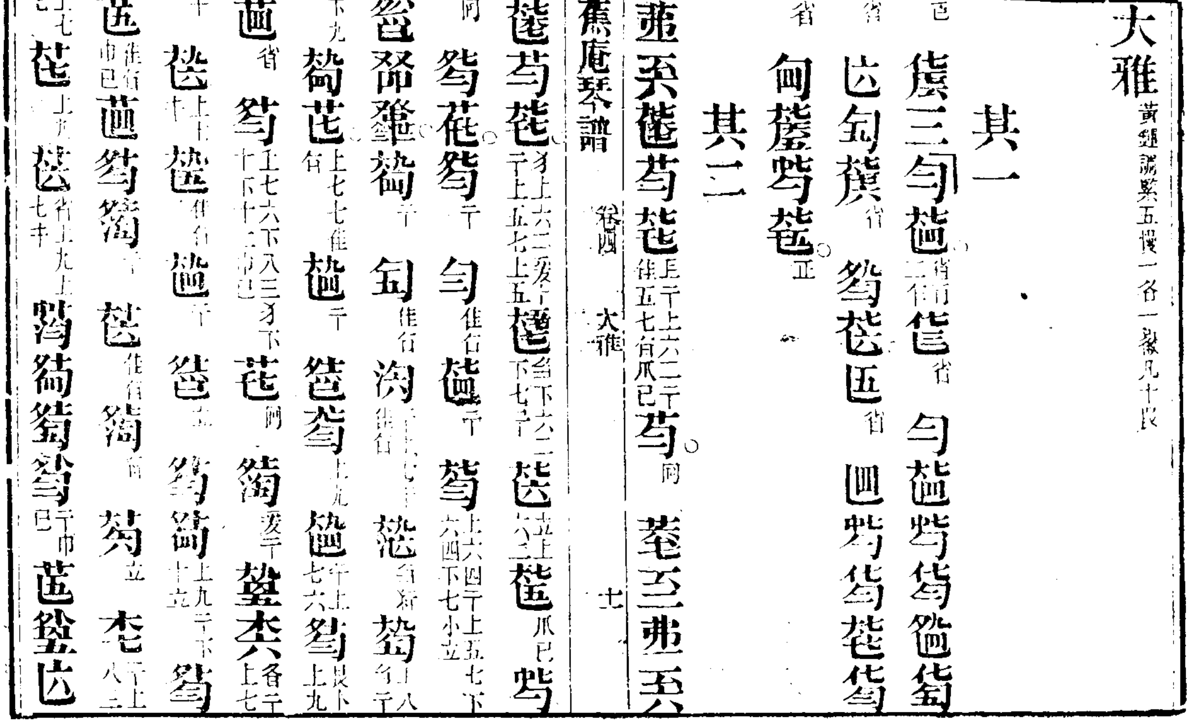
[illegible]

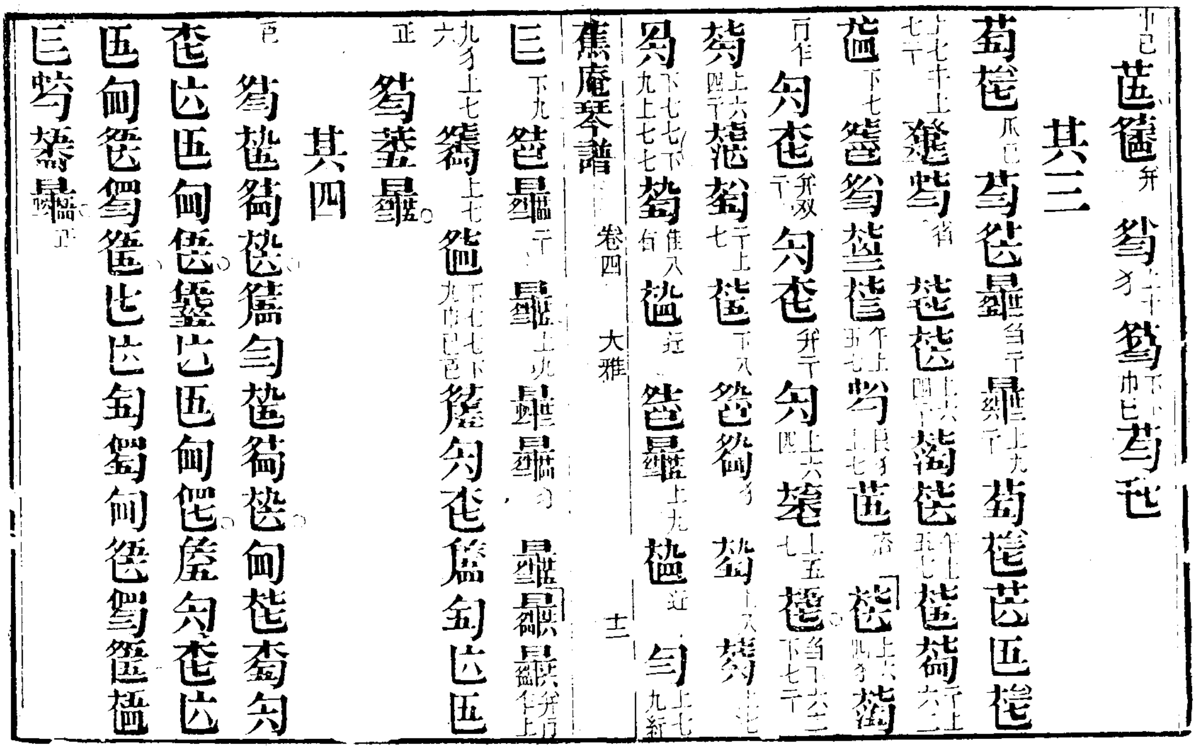

其十一
其十二
蕉庵琴譜 卷四 胡笳 七

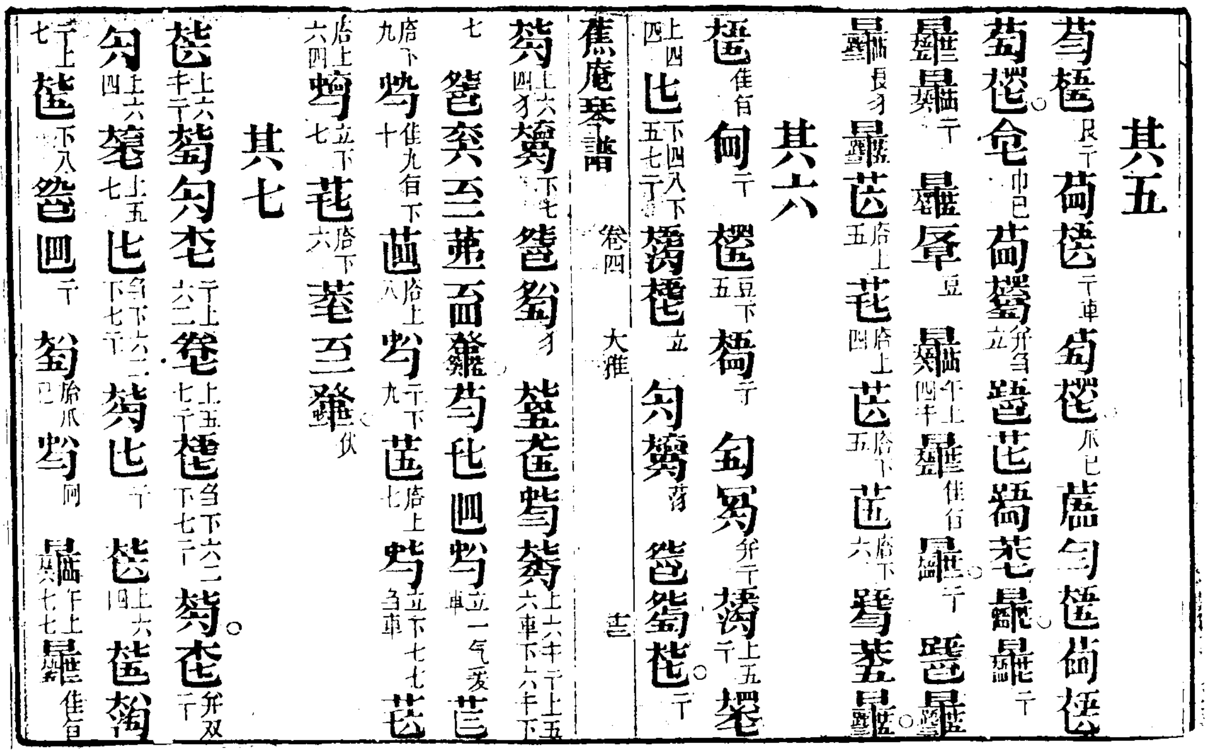

其十三
其十四
蕉庵琴譜 卷四 胡笳 八
其十五


蕉庵琴譜 卷四 胡笳 九
其十六
其十七

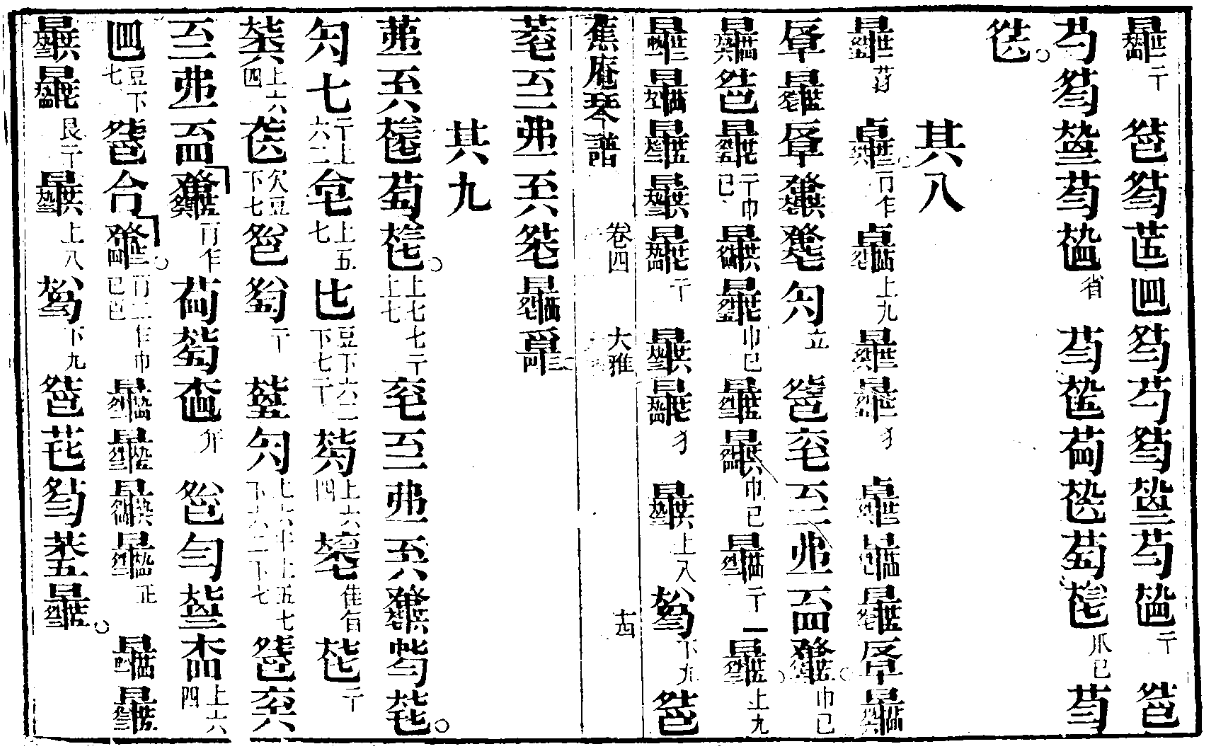

其十八
蕉庵琴譜 卷四 胡笳 十


大雅 黃鍾調緊五慢一名一案凡十段
其一
其二
蕉庵琴譜 卷四 大雅 七


其三
蕉庵琴譜 卷四 大雅 十二
其四

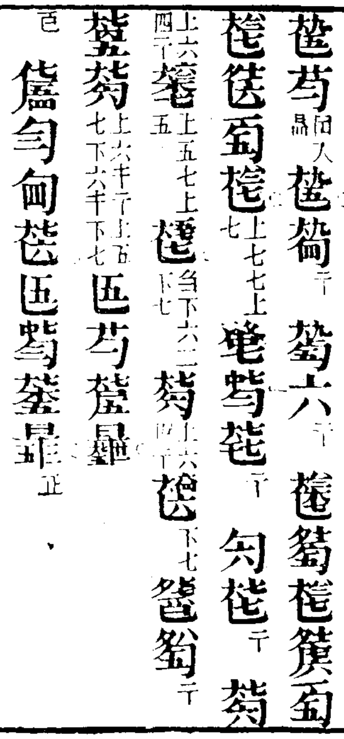


其五
其六
蕉庵琴譜 卷四 大雅 十三
其七



其八
蕉庵琴譜 卷四 大雅 十四
其九

其十

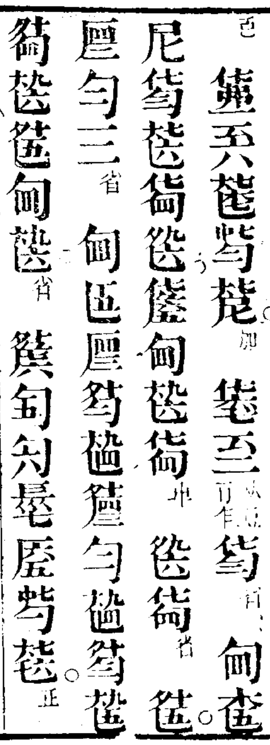


瀟湘水雲

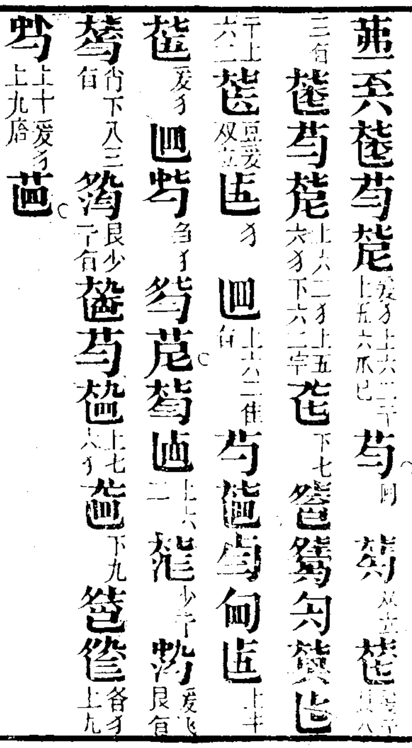
蕤賓調緊五一徽凡十三段

此爲宋郭楚望所作也因泛滄浪望九嶷雲水奇峽烟雲之時值天中蕩氣滃勃鬱孛少和故寄位于瀟湘和暢爲一段並屠皆本曲趣味抑揚節逸自四下八皆在悲清如雲水之奔騰連而圓潔方得此曲之行也

其一



其二



其三

[illegible]

其四

[illegible]

其五

[illegible]

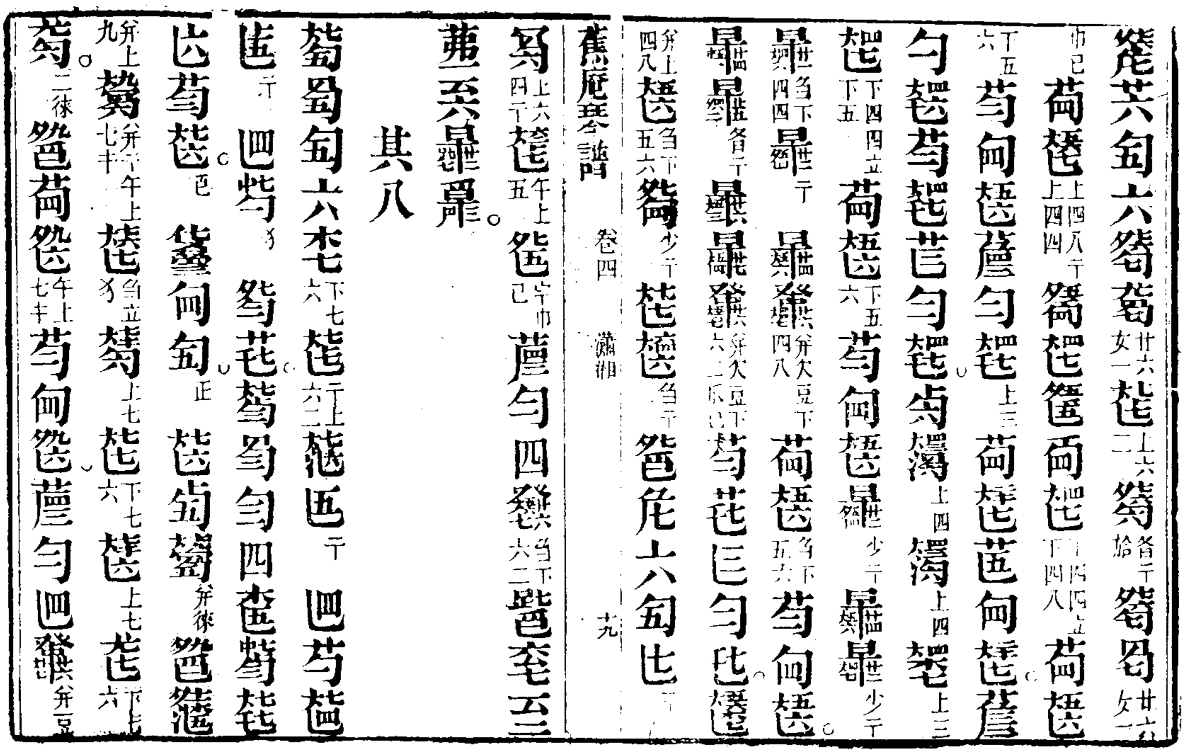
[illegible]

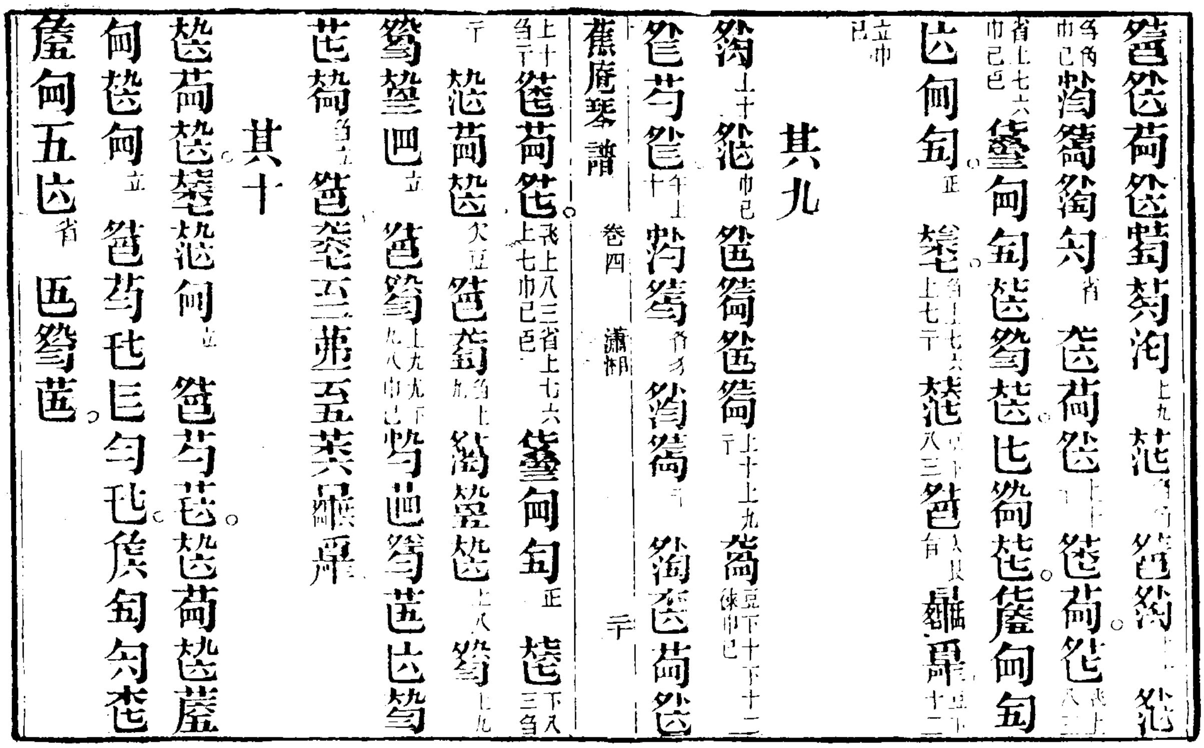
其六

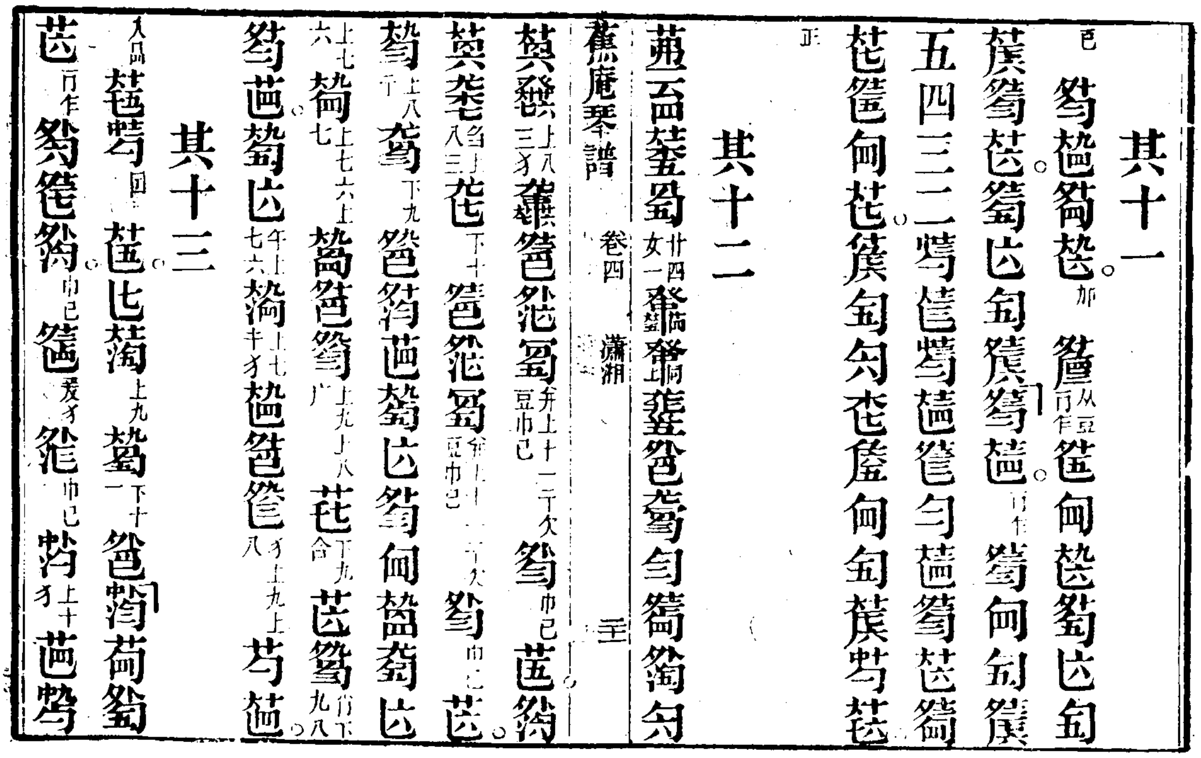
[illegible]

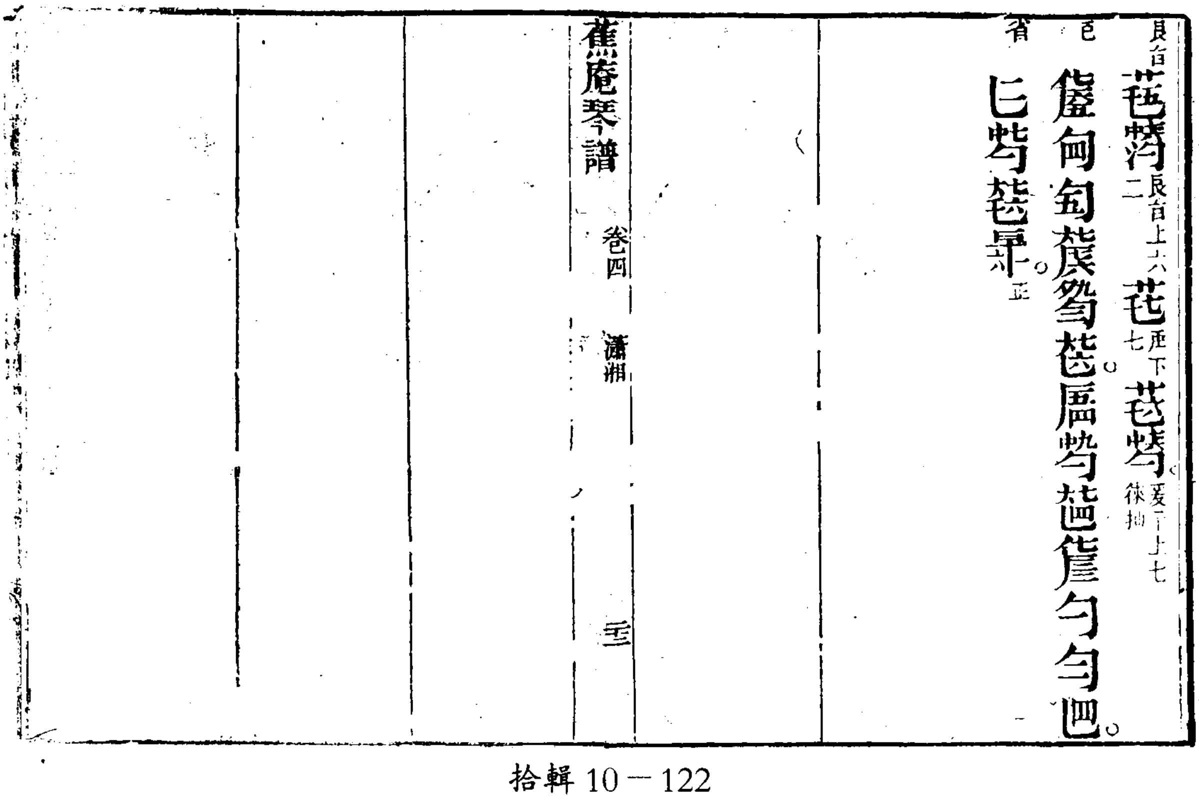
其七

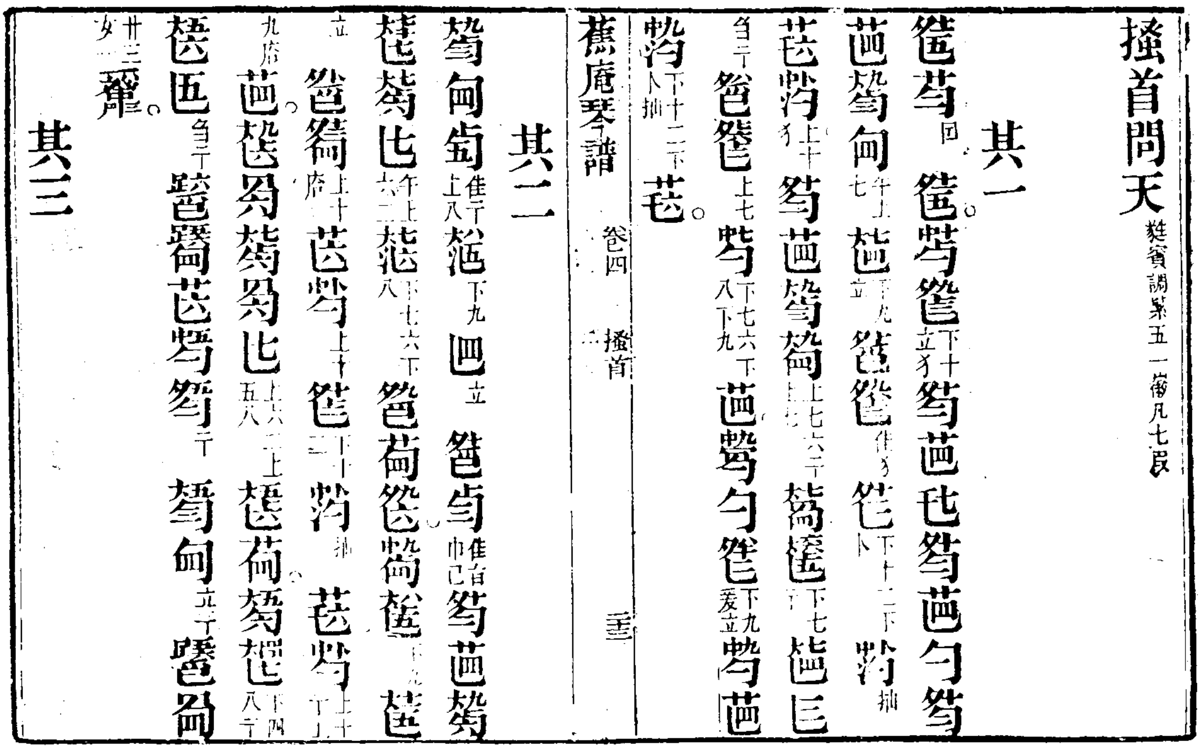
[illegible]

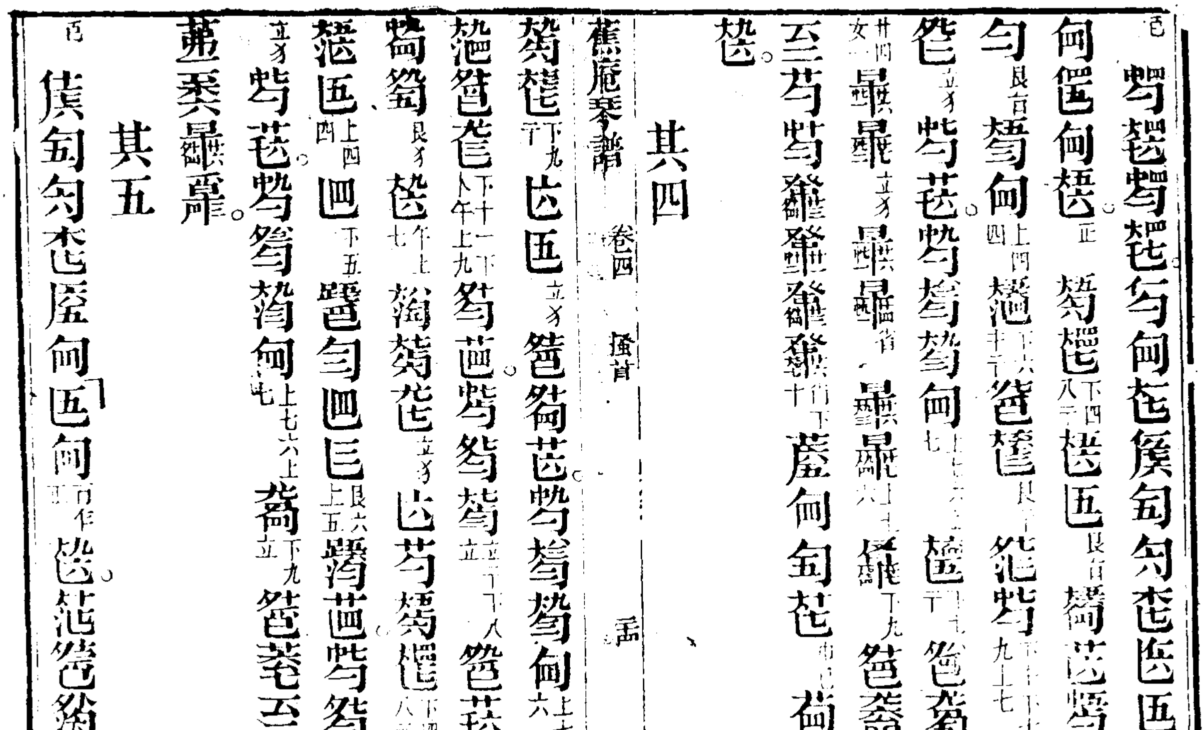

蕉庵琴譜 卷四 瀟湘 十九
其八


其九
蕉庵琴譜 卷四 瀟湘 廿
其十


其十一
其十二
蕉庵琴譜 卷四 瀟湘
其十三


蕉庵琴譜 卷四 瀟湘


搔首問天
其一
其二
其三
蕉庵琴譜
卷四
搔首


其四
其五
蕉庵琴譜
卷四
搔首

[illegible]

其六

[illegible]

其七

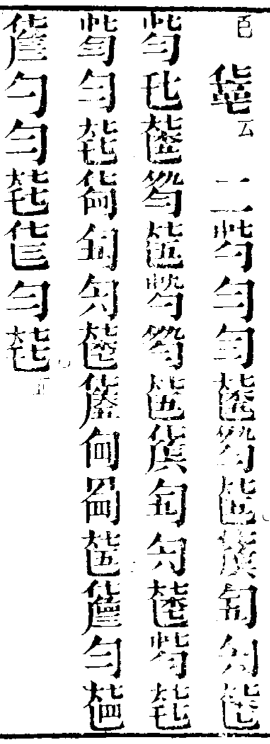
[illegible]

[illegible]

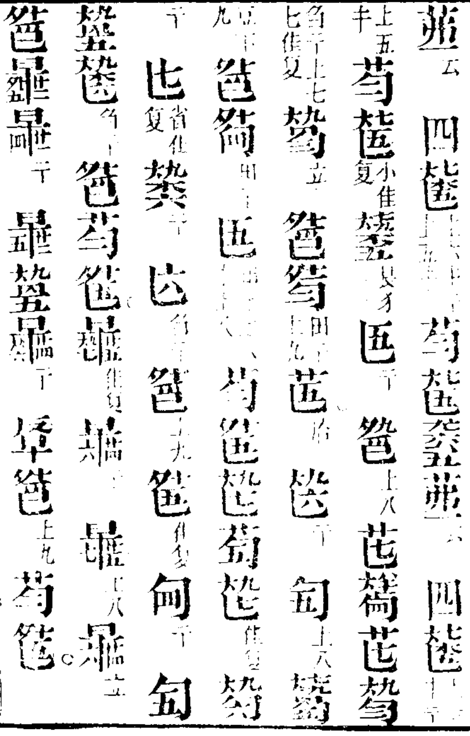
搗衣 清商調緊二五七絃凡十二段

按斯曲乃唐人潘庭堅所作寫閨怨之音也夫婦時離之苦爲人戍邊隅蓋勞王事是以閨中思憶觀躅嗟歎念而不見君子故憂從中來故古詩有云忽見陌頭楊柳色悔教夫婿覓封侯蓋此意也而潘君搗衣之曲又摹寫情狀志趣高逸怨而不傷有風人之義焉

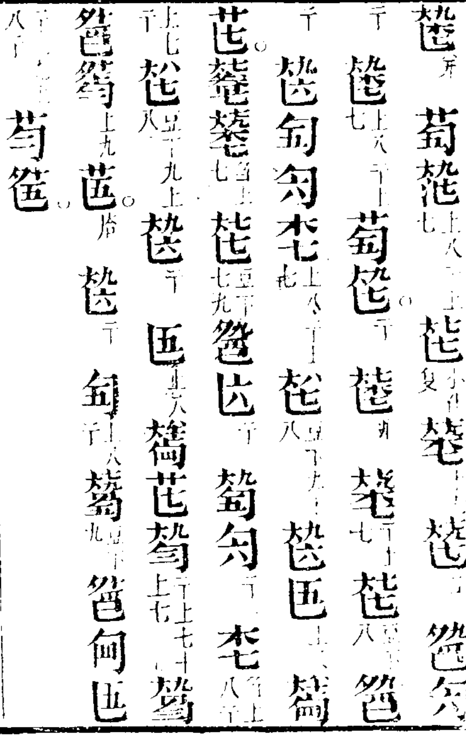
其一



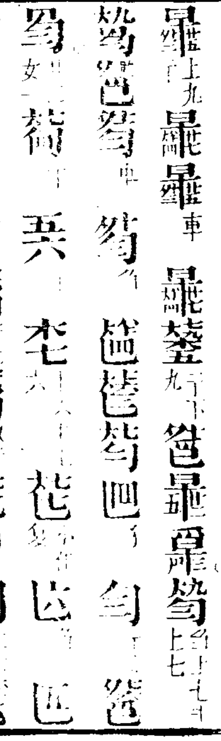
其二



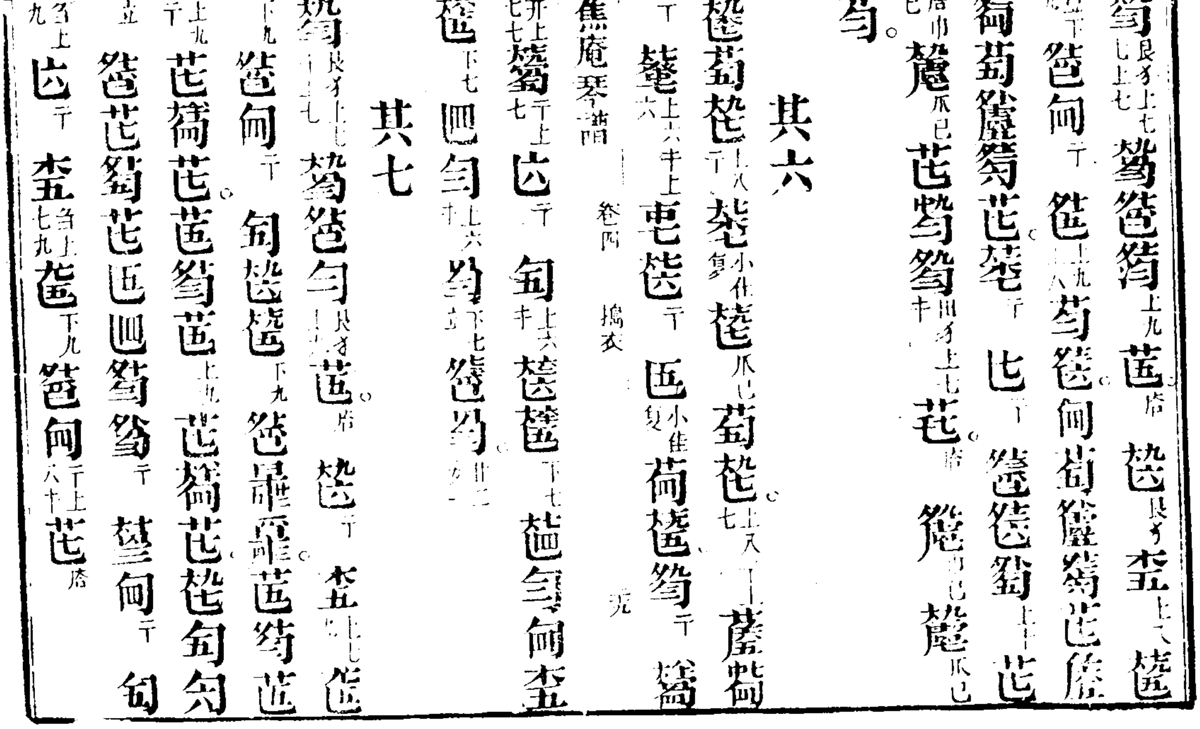
其三

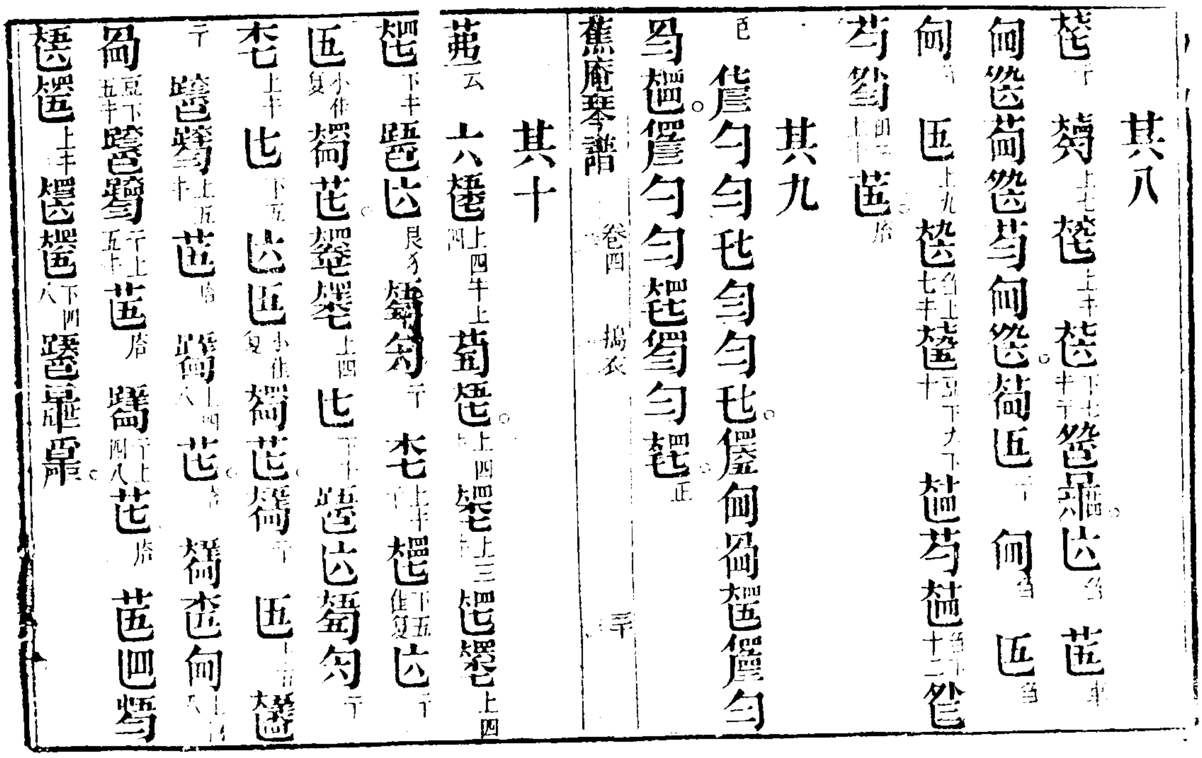


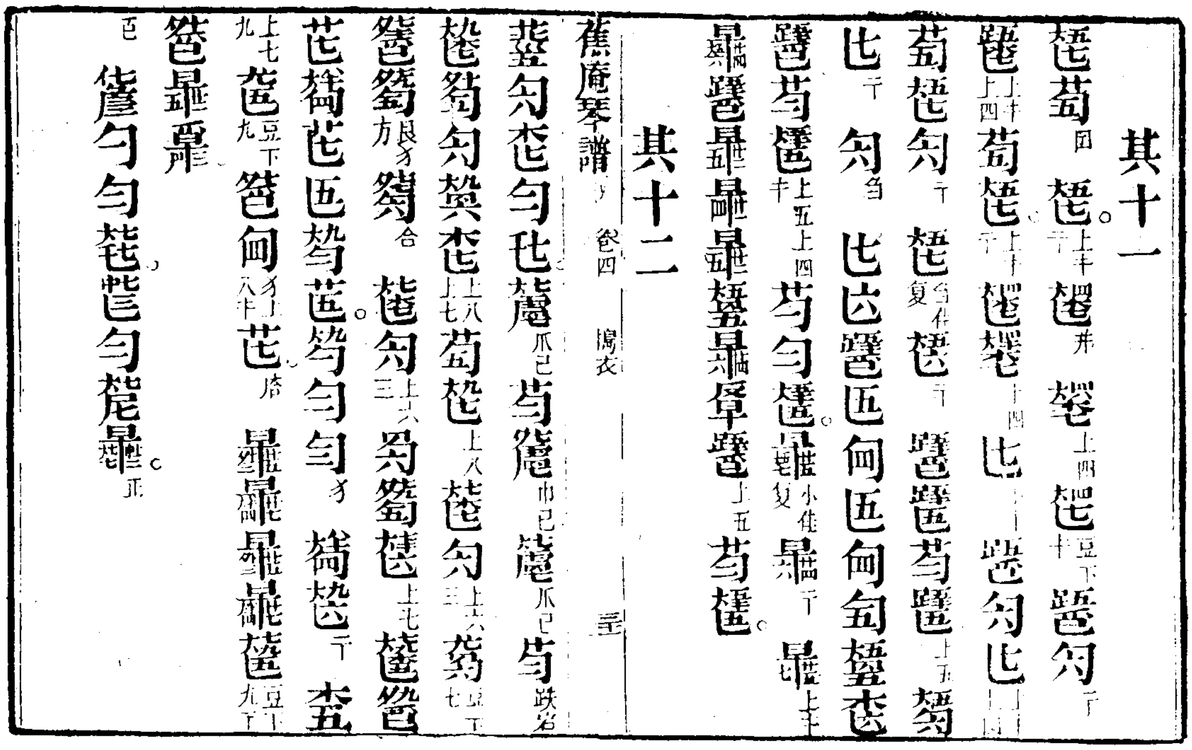
其四

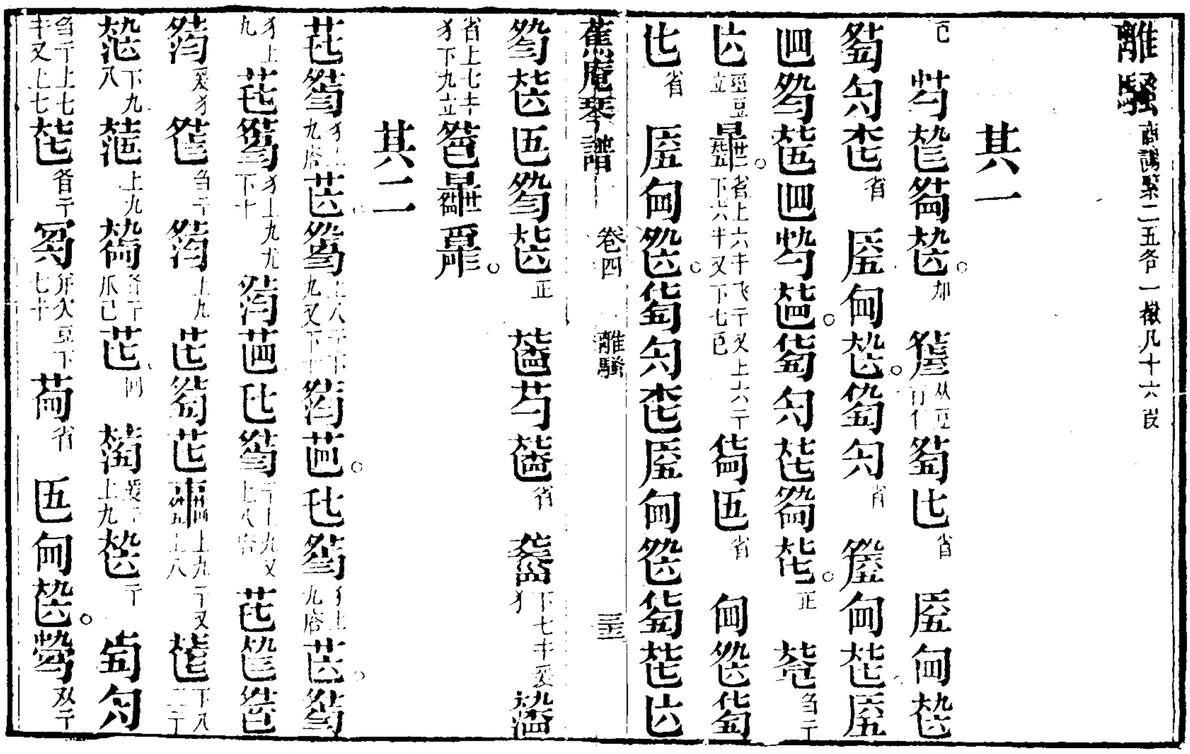


其五


其六
蕉庵琴譜 卷四 搗衣
其七


其八
其九
蕉庵琴譜 卷四 搗衣
其十


其十一
其十二
蕉庵琴譜 卷四 擣衣

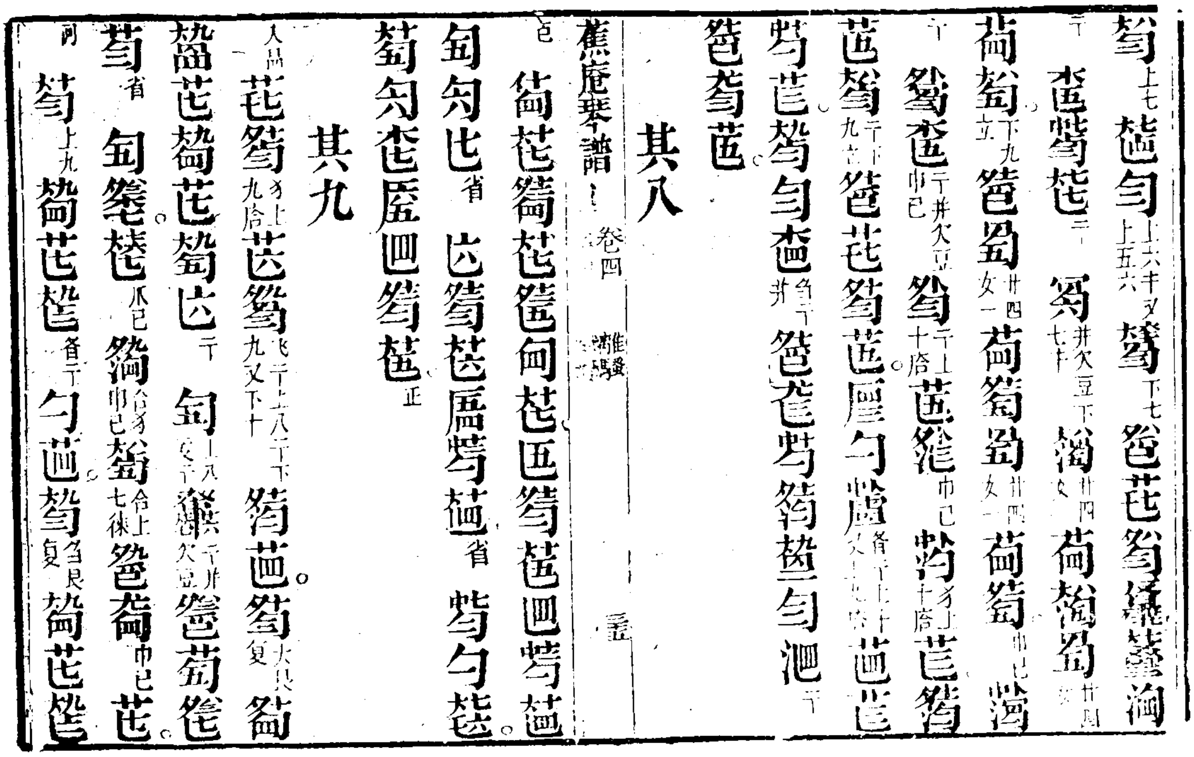

離騷 商調緊二五弦一徽凡十六段
其一
其二
蕉庵琴譜 卷四 離騷

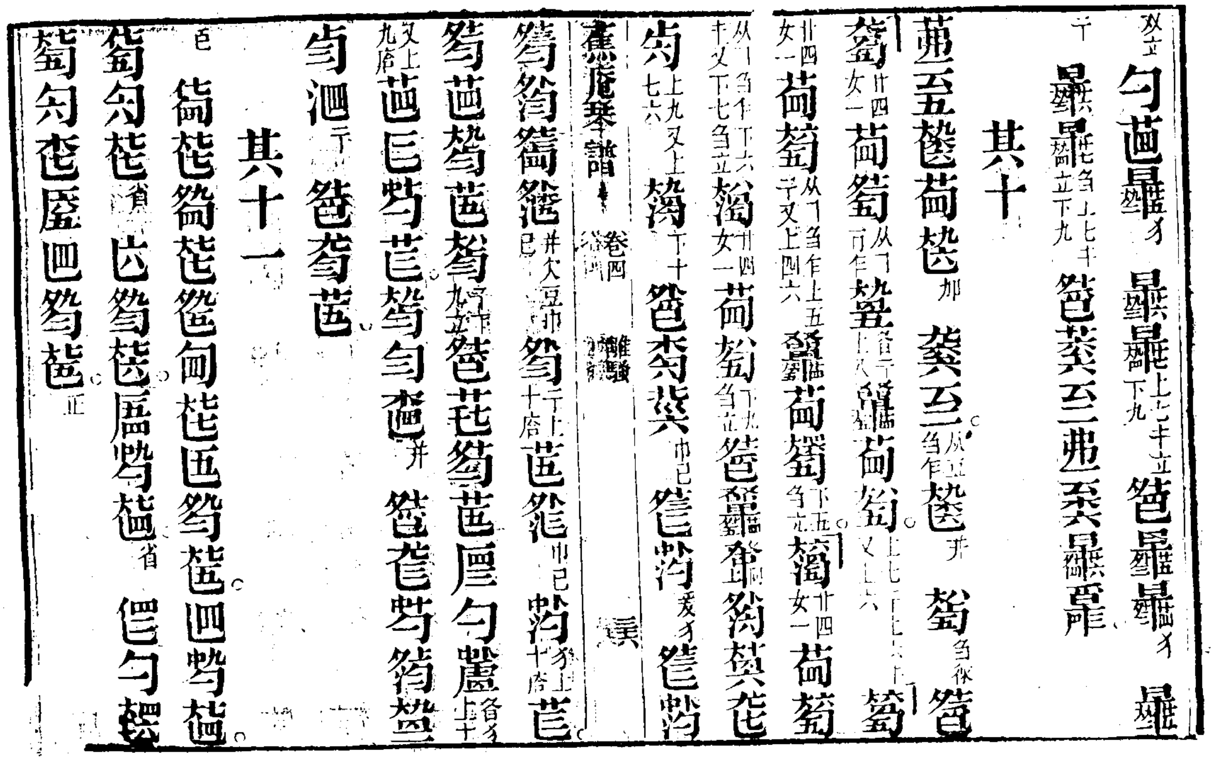
其三

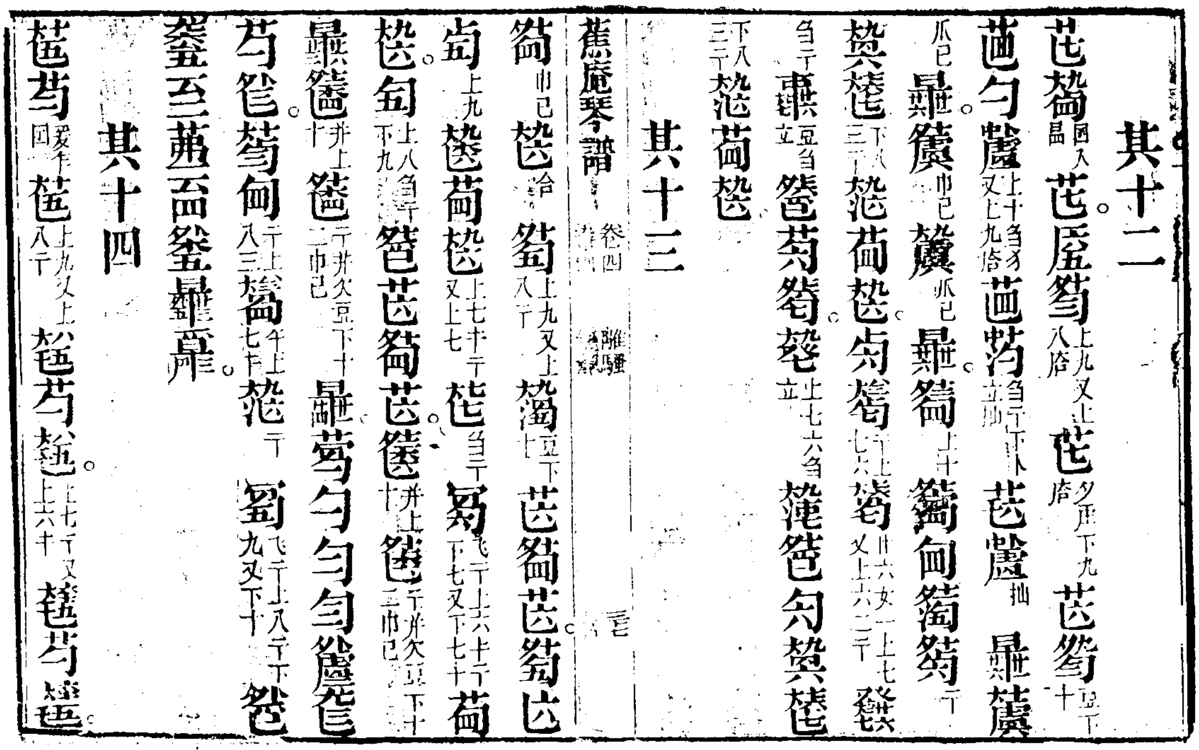
其四

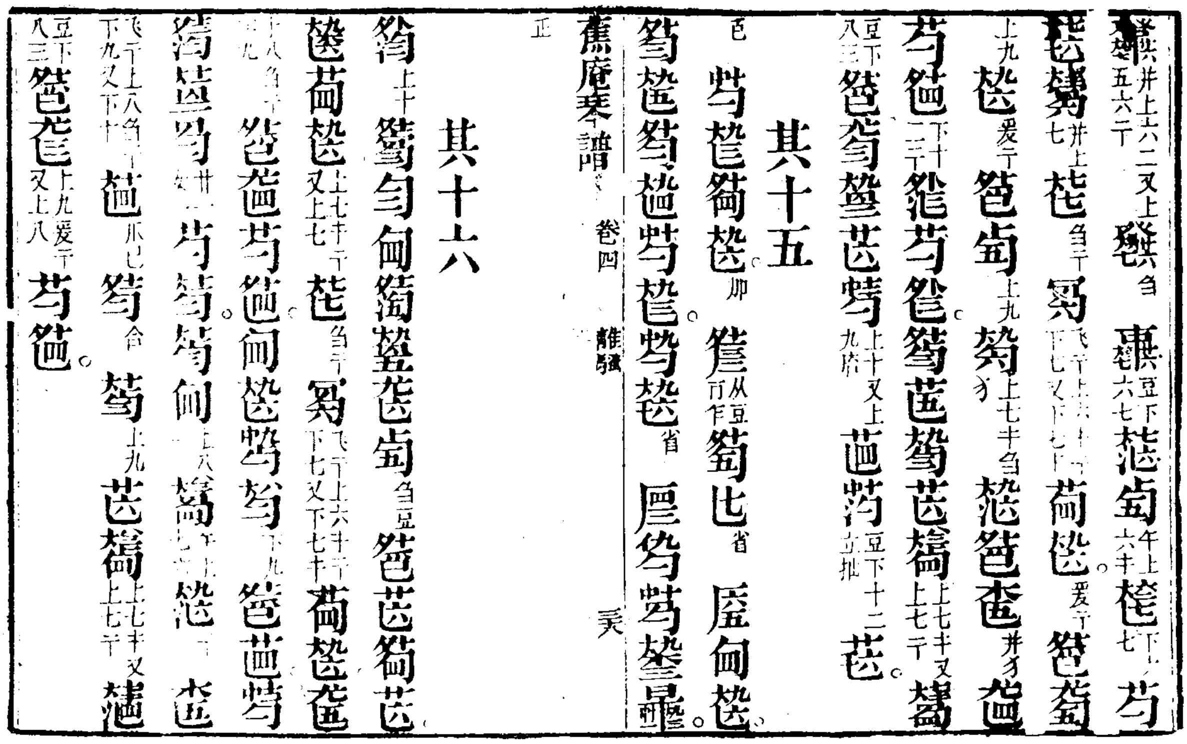
其四

其五


其八
蕉庵琴譜 卷四 離騷
其九


其十
蕉庵琴譜 卷四 離騷
其十一


其十二
蕉庵琴譜 卷四 離騷
其十三
其十四


其十五
蕉庵琴譜 卷四 離騷
其十六

芭 正

笆甸筂笆甸芢芶省 蒖匤芍蒖

廣陵散 慢商調慢二一絃凡十段

其一 緩彈

芭 篫芍菭厍筂蔾厍筍筂䓖芶筂 自団
芍芶笆巨芶笆笆甸芢苬芍菭芍二
芢四芍菭蔾帘蒖芶芢 正

其二 此段平淡深遠緩緩彈去細心考究如元人一幅氣運筆墨若不細細領畧自覺無味

蓄 少上 当千 菭 艮才 上七 䓣 艮才 笆芶四菭 才 省当 蒁 住古

菭 艮千 笆巨芑笆芑蔾芍 上八千 芶 当千 芶苬
䓣 上八才 蒁 下九 角立 菭笆芶 上九 合 苬筂菭笆皿芍
芍苬匤菩芍芶 上千上九 上八合七 苬芍 大才下卜 抽 苞甸
厍芶苬

其三 操縵者不諳斷曲如遊山陰道而不覩其美也

荷筂 艮才 筂荷筂 自団 芍四筂芍二四筂
芍二 丏乍 帘 丏乍 杏二三四筂苉甸筂芼
上才 上七 䓣 廿六女二 劤 茍芢 丏乍上七 上六千 芶 絎巾 巳 芍芼芶䓖

芍𢓜并双勻七二上五六㐌七下六芶㐌并勻上六下
𦭗芍𦭗勻句𦭗下𦭗六七荀𦭗𦭗洒
句𢓜𥫗𢓜巨芍芶𥫗𢓜立巾巳𥫗𥫗巾巳下乍
𥫗華

其四

蕙𥫗芍𥫗𥫗下乍二上回立巨芍芍下𦭗
芦𦭗𦭗芍回下巨下六𦭗芍𦭗句下

𦭗勻上五㕓下𦭗芑芍芶芑蕙𦭗𦭗𦭗
下乍五六㐌下𦭗𦭗下省下六𦭗芶芶𦭗㐌
立㐌芍芶𦭗㐌回芍

其五　譜中須還真是一大骨董

芶芶芶芍下池㐌上六㐌下七𥫗芭㐌
荀勻芶𥫗芶芑句芑芍𥫗六𦭗
𦭗七八芶芍下乍立𥫗荀𥫗芍芶
𦭗芍𥫗回芍𦭗九省下乍上下上七𥫗𦭗
上下𦭗𦭗下卜

其六　此段幾巾巳撥剌臁伸作秋鴻勢而用之

𦭗十一省下乍上芍勻上九𦭗大立上九𦭗𦭗𦭗勻𦭗
下卜𦭗𦭗下巾𥫗巾巳芶句上十匹立下句下卜勻
芍巨巨芍芍勻𦭗巾巳𥫗𦭗巾巳𦭗
𦭗下巾巳

其七　此段妙在不疾不離就入亂後段一收痛快

蕙𦭗𦭗芍𦭗下乍芍芶荀匹立回芍
𦭗芶荀匹立回芍𦭗芶𦭗芍芶立𥫗

㐌芶芶上七荀勻𥫗芍𥫗𦭗
蠶𦭗𦭗三𦭗芍芍芶荀芶芍芶上下𦭗𦭗
芍勻妙句秋鴻中借下𥫗上五匕荀芑芑
㐌下十𦭗𦭗芶荀𦭗𦭗下㐌巾巳芑
一二𥫗立𥫗荀

其八

芶𦭗芶上七下巾芑㐌芍芍芍句上八芑
㐌芍芑𦭗㐌句芶下九𥫗芍芶合上九上八

其九

其十

八極遊

羽調羽音慢一三五六各一徽即慢宮調凡十二段

此曲乃黃帝所作也亦名挾仙遊黃帝欲治天下問道于廣成子廣成子不告黃帝歸夢遊華胥之國其國大治乃張樂于洞庭之野奏之以人徵之以天行之以禮義建之以太清調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流光其聲蟄蟲始作其音有通感之妙鄉此奇疑此曲未必果為黃帝作也但後世相傳不敢移易然其音節亦無迹渦為古調作者細心體之自知其妙

其一

其二

[illegible]

其三

[illegible]

其四

[illegible]

[illegible]

其五

[illegible]

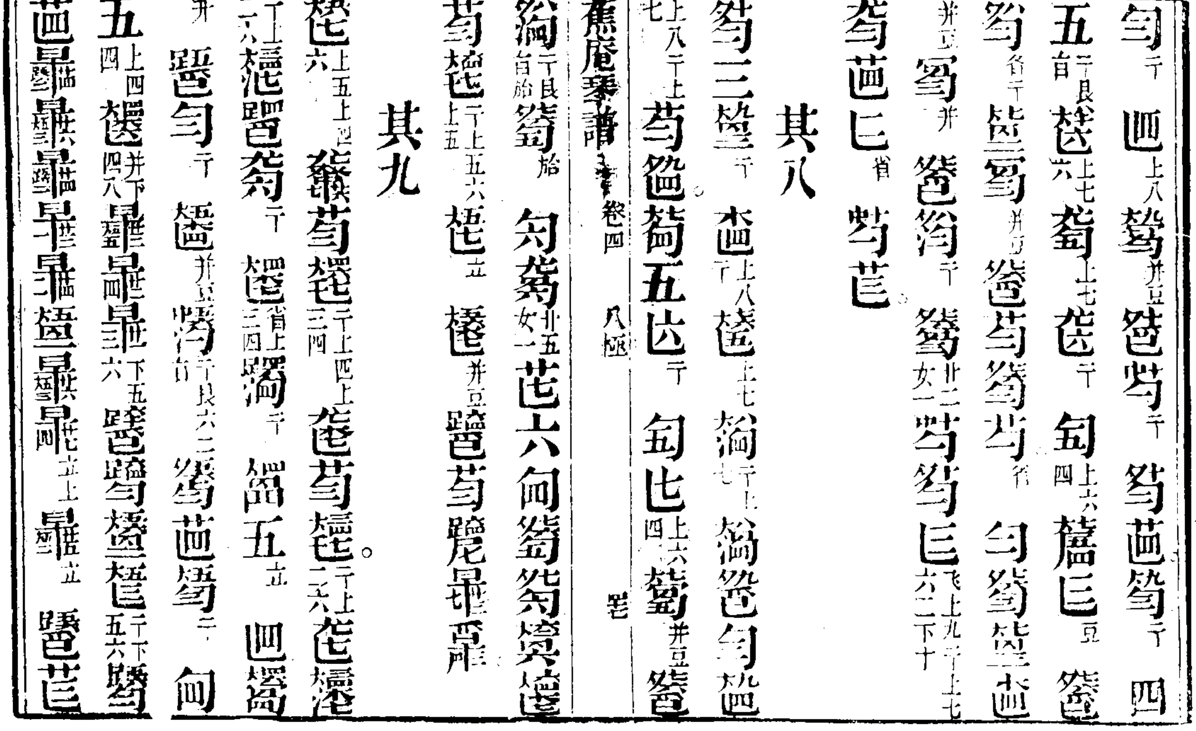
其六

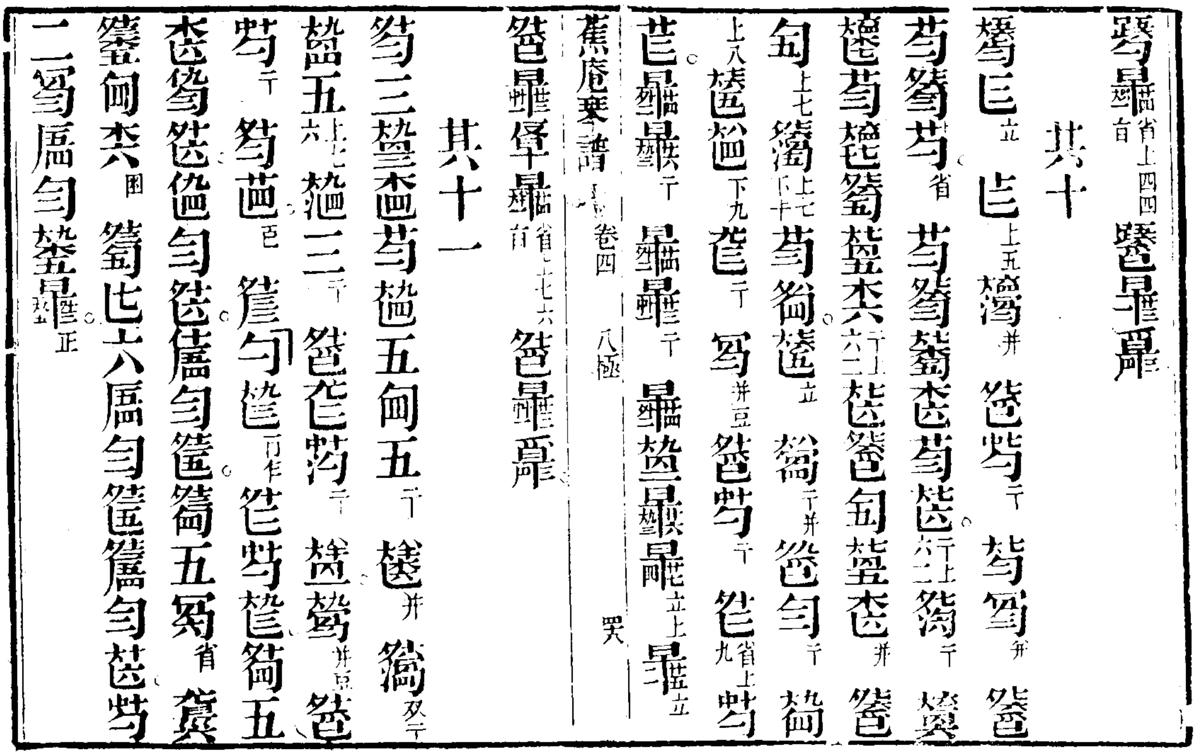
[illegible]

[illegible]

其七

[illegible]


其八
蕉庵琴譜 卷四 八極
其九


其十
蕉庵琴譜 卷四 八極
其十一

其十二

[illegible]

〔清〕金春亭撰

繪聲圖一卷

清鈔本

序

余自總角時偶從書笥中撿得棋經九部見而愛之竊意其盈虛消長之機矣理也胥符乎易理焉且局必規以方道則繩以直恡敗貪亡即以為涉身處世之箴銘亦莫貴乎此然其旨味既深且遠讀眉山紋楸坐對之詩嘗以共究乏人為憾也江寧金春亭先生足跡半天下而所至輙以善奕稱余耳之久矣甲子乙丑間先生游章武一見如平生歡冷暖兩奩匪伊朝夕日者以所藏徐星友受子譜十九局出示於余曰此技揣摹成便有握龍牙而決勝負者足下豈復畏之哉自是風日清美之時稽布一二頁具見其向背先後之宜大意虛神之要洵謂中正和平不戰而屈人者矣余更商確於先生分其瑕瑜而甲乙之庶幾

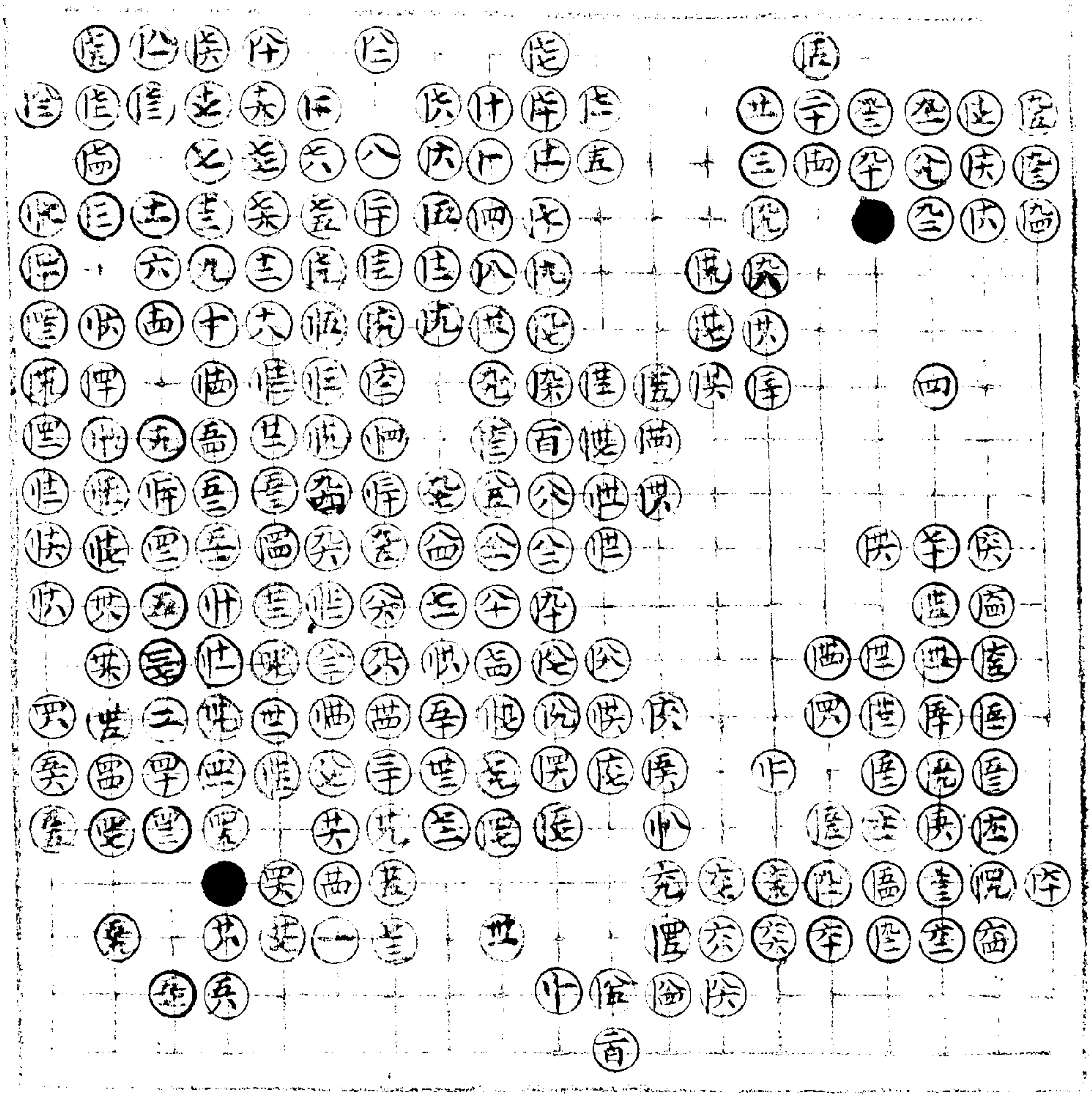
中國科學院圖書館藏

後〻來者差有門逕可循耳長洲潘翁號景齋者國奐也歲戊寅舟出丁沽枉顧于繪聲園手譚問余執此譜而就正〻大為許可並慂其久而散佚欲索以去付之梓人社友王宪文孝廉尔從而贊成其事而春亭先生拒〻力似慊其所評輯未盡精當是以不果噫其或有魯魚豕亥〻誤歟抑先生〻道愈高而心愈下歟迨後先生歸江寧卒於瓜州景齋翁落魄長安亦相繼下世展觀此卷感慨係〻矣今將壽諸棃棗出而問世余復請宪文為〻較勘詳明而宪文乃乞序於余誌其顛末以慰地下之故人以公海內〻同好云爾時

道光丙戌春仲望日堯都郭謙地山氏撰

圭折二是夫落得飛犬當忤位折爲是苗至世一定之着丗當仝位粘共當冏位搪罒不能忍當罒位退不應讓白攻破已成之角反受其累卒當兀位闕岳當忤位粘岳兀白子活透黑子受累無窮奎飛封聯絡意在逼孤卒不明緩急當兀位打上當仝位先覷後飛攻逼無變岳不敢于兀位提恐白火逼黑難着手岳不敢于仝位粘防白于卆位斷允至丕點角大奎勉強卒當丕位長白如庢位長黑于匕位飛則三子難以救援㗊當亖路搪再于庢位冲庆扳角大陛護斷後皆官子

徐星友 勝三子半
蘇揆之
二百三十二着
世粘 忼仝五一 世粘 世仝卄



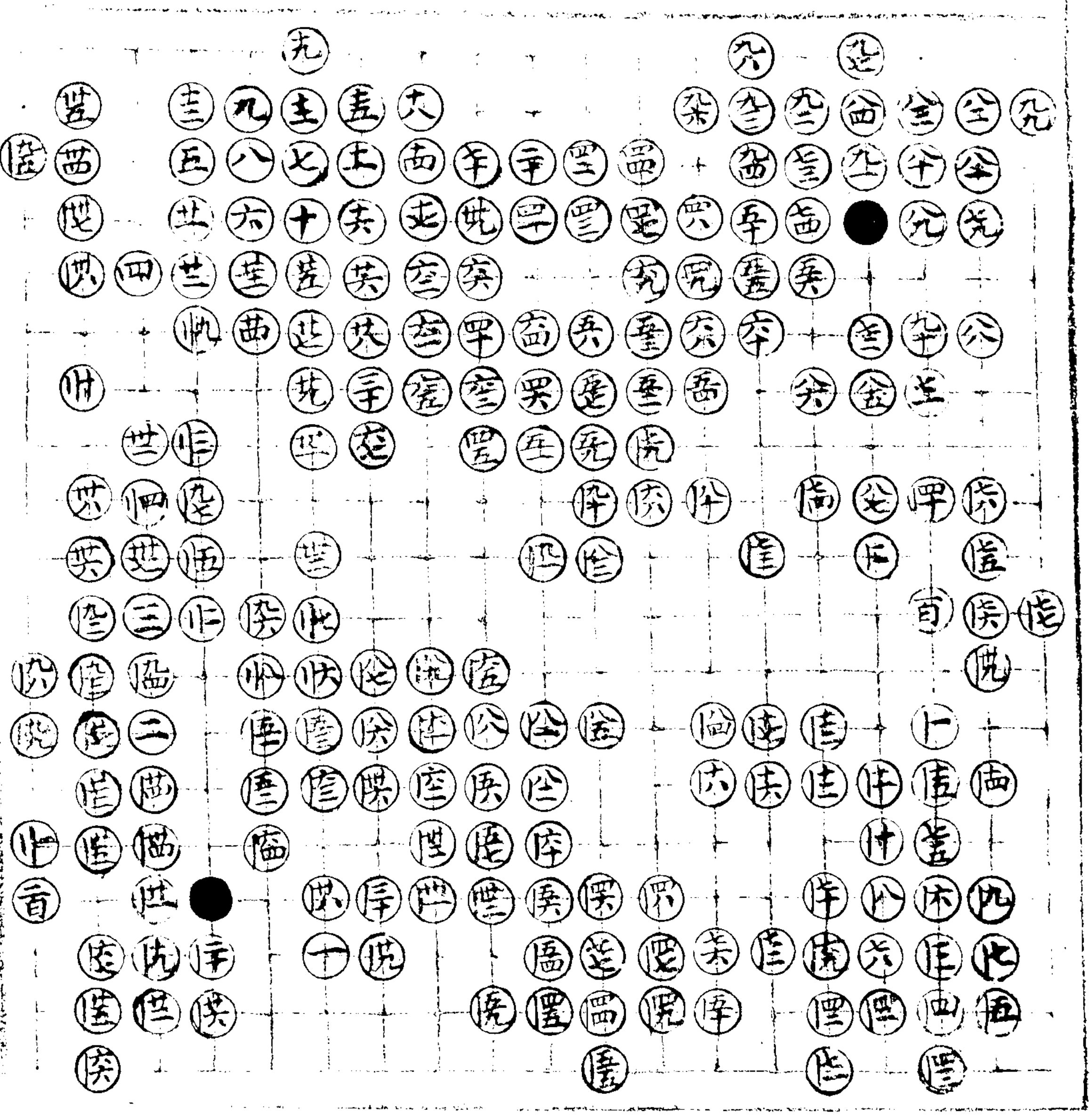
六至九彼此不易之着䒑折不可緩䒑着法生
動茁洛得先飛世盖是共退不致傷角罘當叁
位雙白九路尖黑叠位位罩白如五位長黑子兵
位關曰尚存九路一飛格斷之病突隨手粘當
空位長白塘再粘外面存六路一覷盆路一覷
連用徠多占當九位塘讓白分位一覷一粘無
關繫要六緩當罕位扳攻遍七之子穴雖轉換
亦無便宜住至此破白腹勢此當既位擬白芒
路扳黑此位扳白今路打黑粘白空路粘黑世
位長白叁路長黑序位飛封白尚須周旋眼位
既四大四至序官子無味陷當陷位冲白塘黑
陷位打白粘黑陷位打陷當陷路塘

徐星友 勝四子半

蘇揆之

二百一十着

九五粘



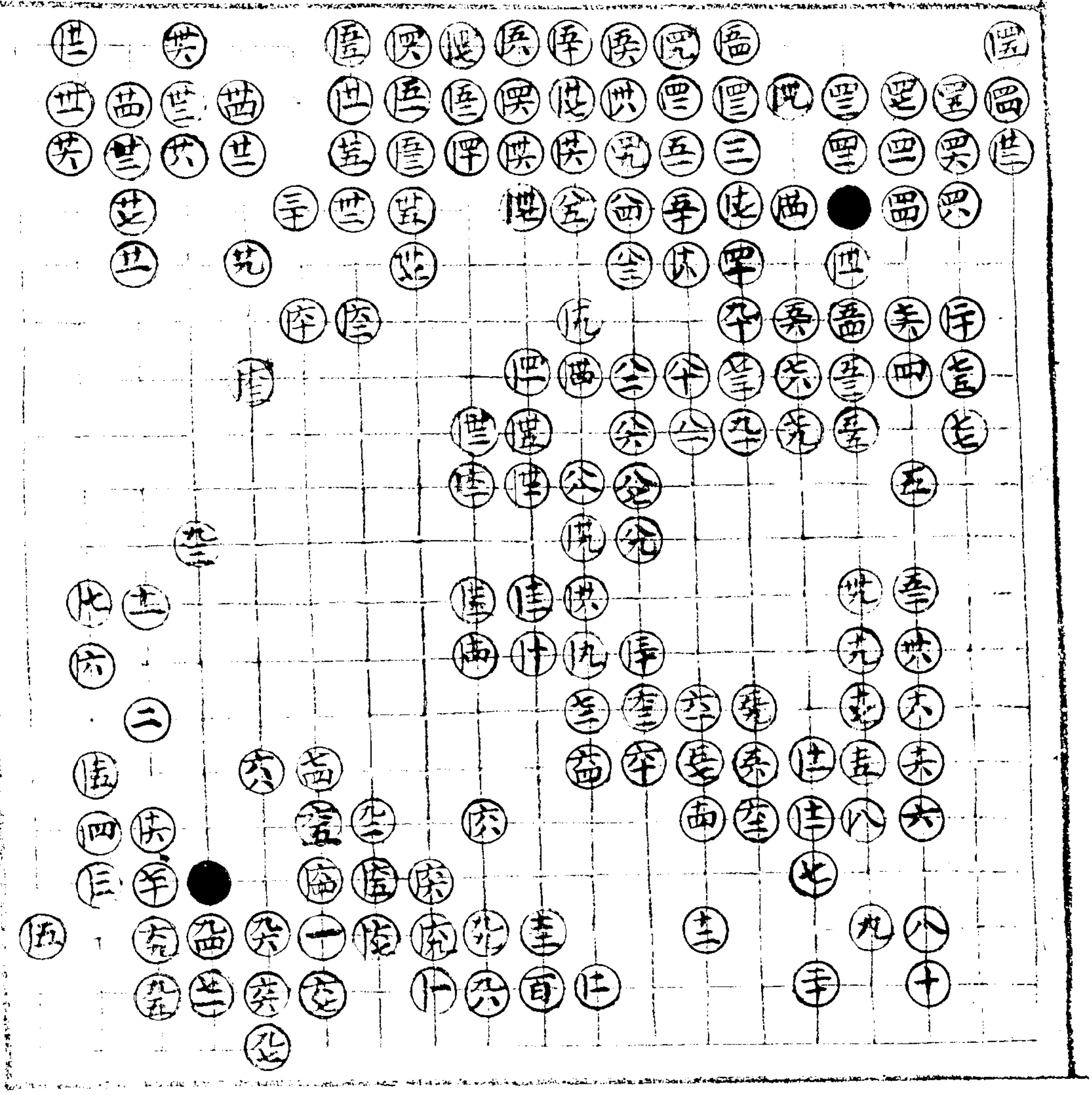
十一當十五位折二十當兵位先失後渡茁見小不識
句面當壓位折為是苴是芝不隨手塘好艽扼
要之着三十不得不失苴芝得句面罕頓是乒低
當五二位行兵壅滯當序位虎亢不可緩穴當十四
路先覷後飛穴點角是七三轉頭大七四無關緊要
當十三路頂白塘黑扳渡白如九四路粘黑沖白塘
黑手六路有一夾之借用七五七之大仝覷是九二當
九三路拔世當二路打伏當一四路做活序隨手一
提遂成負局

徐星友大勝

蘇揆之

百六十九着

[illegible]仝四八　[illegible]仝四四



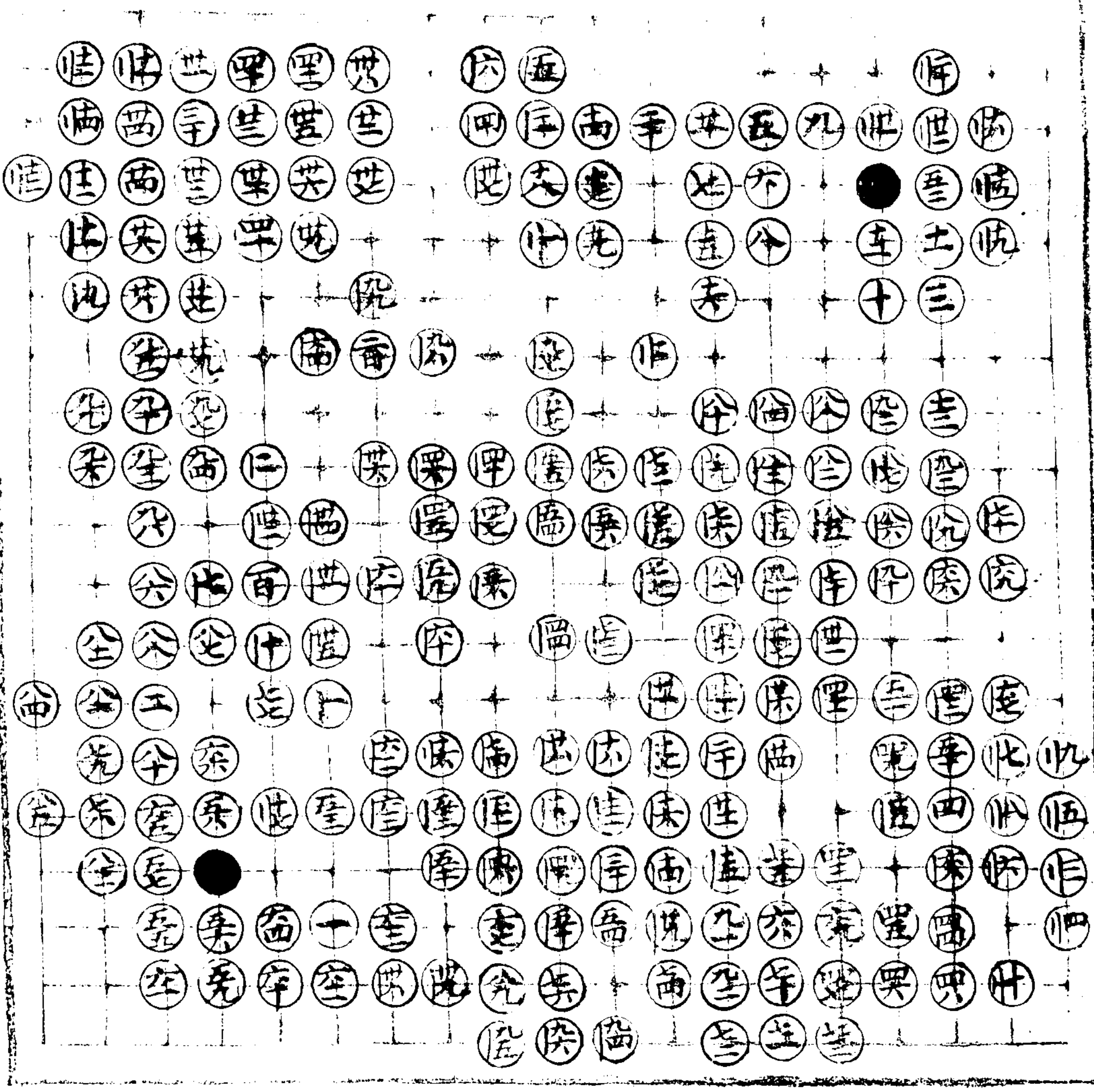
土進角究非正着當凶路扳圭依當亖位塘白
于陞位折黑世位塘白如不于陞位折于忏位
飛黑于圭位逼則白左右皆有牵制丰當卆位
跳廿至四雖得寔地白勢充暢只當只位立只
五張勢制黑入角孤子得通盤大意亖不得不
塘皆因土一着之病根也亖閧局勢雄壯而不
可緩䒤至亣一定之着亣當凶位粘矣見小當
佳位閧乞靈動六依當卆位折卆侵法好卆當
允位立卜老練仁因劫不能伸安巨匝以作伏
兵之用比破眼位以攻逼八不明先後之序當
廾位先擠白必凶路粘黑卆位粘白九位虎黑
亾位鬫今先粘後擠白已得九辻兩着之便宜
二子甚輕佳韻得勢临不能恐當临位做法供
力緩世當時世不得不扳閆閆提二子大極陡
藉用伏用之力㗊不得不閔㗊實行得力陸多
覷庄好虎至四先手活陸至卜提一子便宜盡
致

徐星友

吳來儀

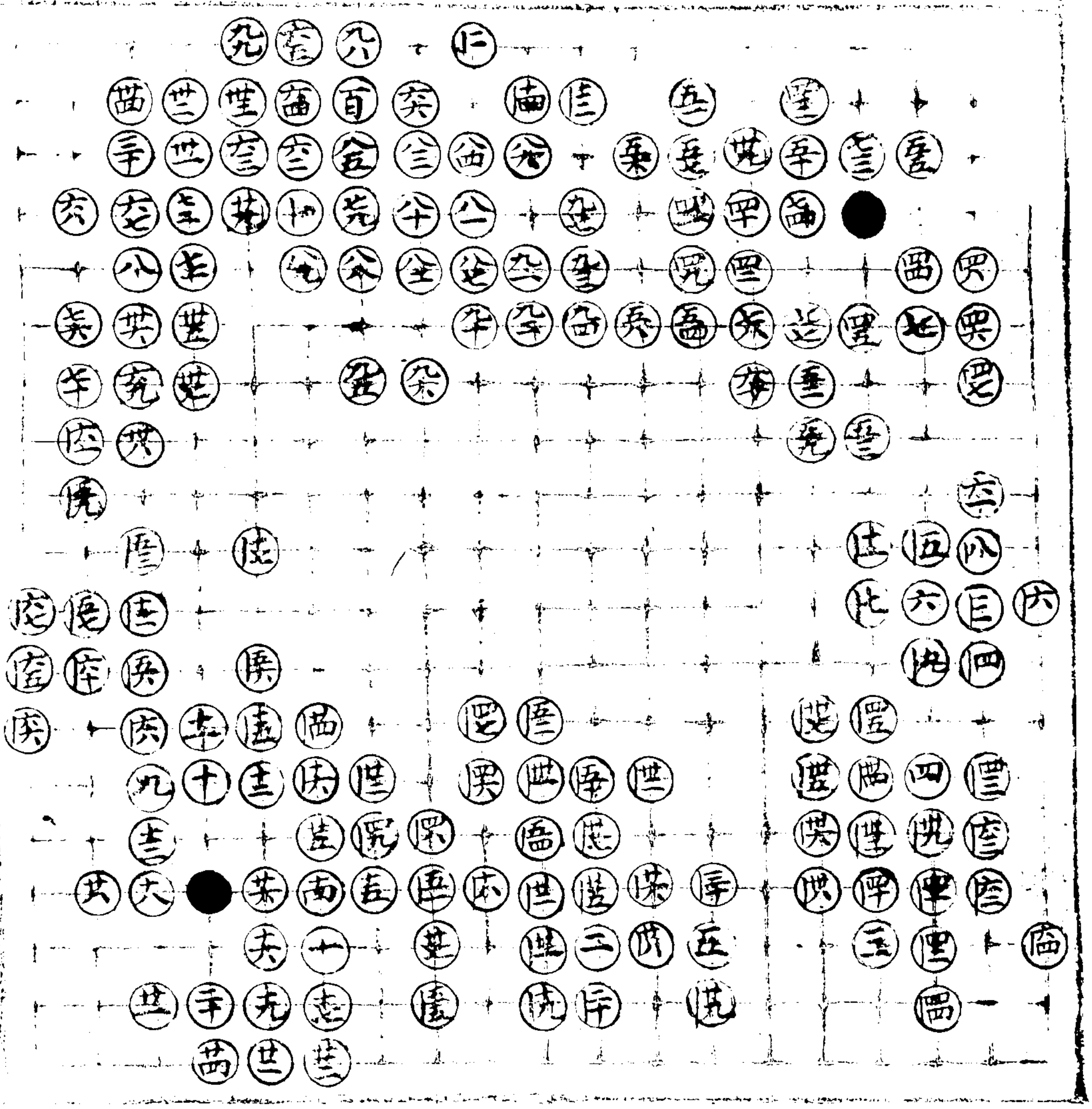
二百二十二着

八粘



起手雙飛至廾皆一定之着世（廿五）不必着當卅位
雙飛四當四五位壓五三當六六位長白九三路折二黑
四三路擄角兵長是六二不可緩六三至六六分勢攻逼
得宜六七至七二收拾乾淨二二活動四四至三二有成算
三三至十二防黑攻逼安頓眼位十三大而兼攻使勉
強聯絡十六當五五路閑白六六路扳黑十四路虎白打
黑粘白補斷亦不能盡黑再於四六位十五飛白左右
受制十九低當四五位蓋四九隨手着當四七位粘黑折
二尚須補活五五路仍存冲斷十九擠斷大匹做活
是三三至十五乾淨四四當三三路粘

徐星友
吴來儀
百六十八着
七五仝六七 廿粘

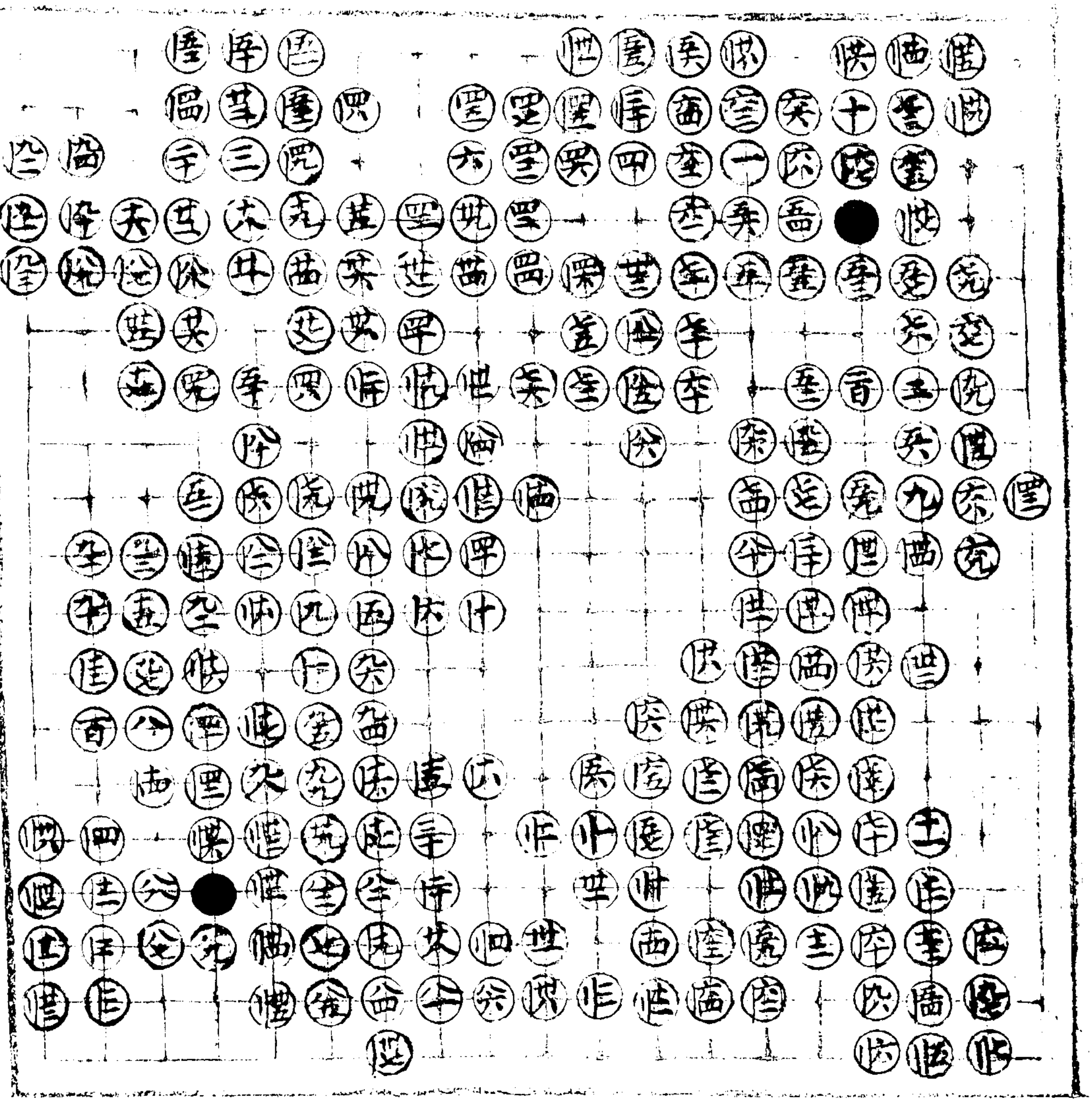


十當土位布局為是共當奕路反打世存一伏
兵芏當芏位行黑卬位粘白共位提黑兕位長
白命路板黑吽位板白五位長黑罒位虎白再
于丗位閑無變罒當四位打白粘墨罒位粘白
罒位打黑吽位長白吭位長黑罒位打白去位
关黑奎位托白兕位轉黑平位頂白五位閑黑
于去角奕路飛不傷實地五是五當奕位粘益
當壯位搪奎至芏做活便宜长當突位退內存
阸位先手搪外存亞路覷運用殊多公托借用
伏兵有成算遂有父允點角之便宜丛夰乘勢
收腹仁回做活是匹至佳一定之着佐細畄當
供位板白吭位長黑哭位長白臨位長黑于吭
位補畄不必斷當唲位飛臨當畄路关奚當怏
位打斥當陸位長

徐星友 勝

姚文侯

二百三十八着



四當艽位飛得局面丰依當茁位閑四當四位
壓白哭路扳黑匹位長白四位行黑隹位搪白
四位長黑隹位扳以攻帶補白不能脫手黑自
有便宜罝至兕打因丰之子吃淨以此取勢亖
至兰得兕之力局勢舒展兰至公因得勢而聯
絡處處伸要相因而至仝仚不可緩丘仝一定
之看允借境生法㐀允做刼是侯無刼可尋當
哭位補認真打刼白輕黑重伏不敢四路搪恐
白於三路打伉同刼獲利黑殊受累仜靈動從
大伏夹老到𠁅至區皆受打刼之累仾隹大㡾
落得㐌至㑒先手便宜從至㐌大㐱當允路搪
㤝當伉位扳

徐星友 勝

姚文侯

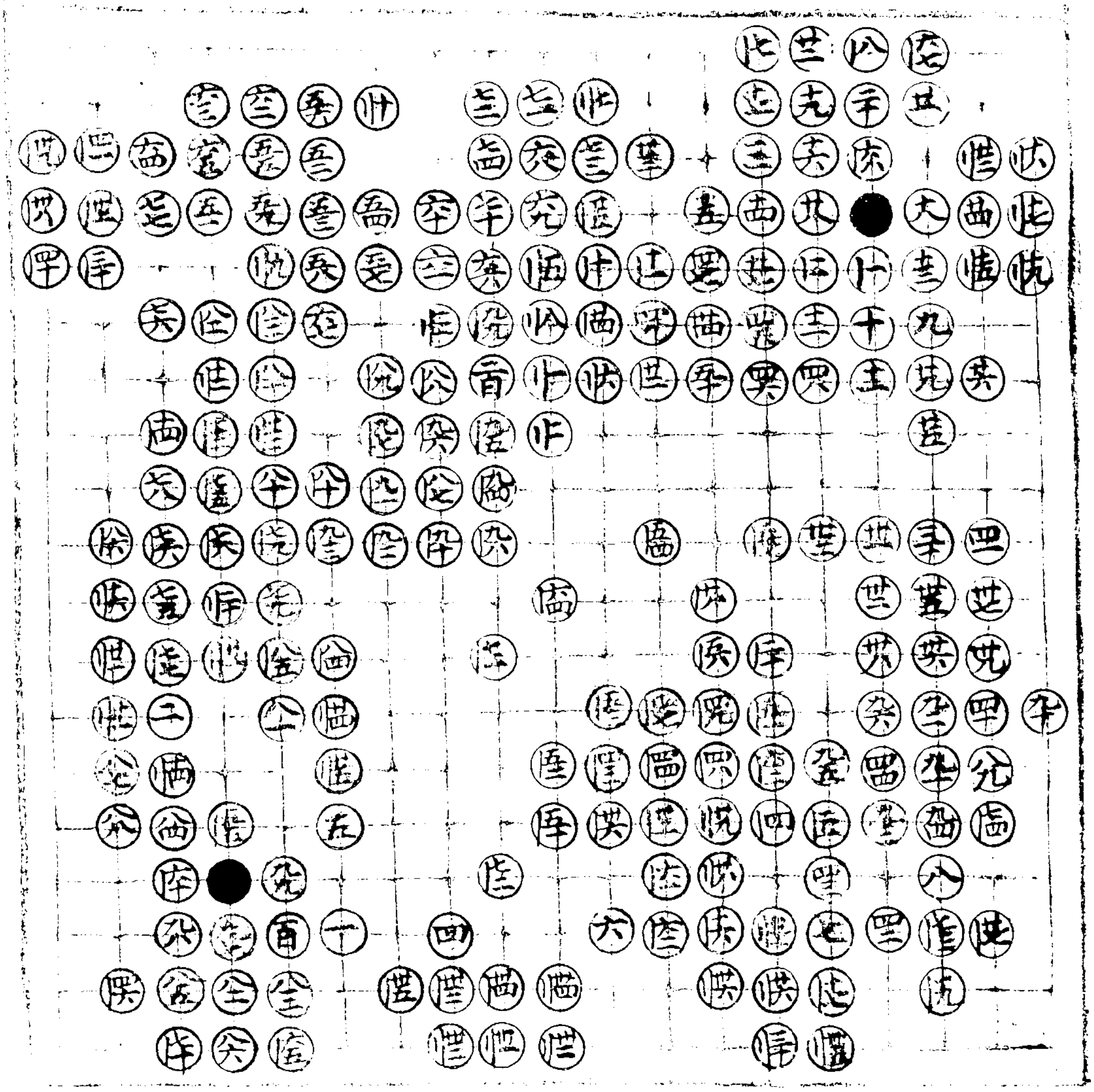
二百三十六着

巳全九七 九 圡 岜 岄 岜 岊

𠃊 㐫全

六全百 仕 伏 供 岜 岊 𡋨 㝀全

㐫 粘



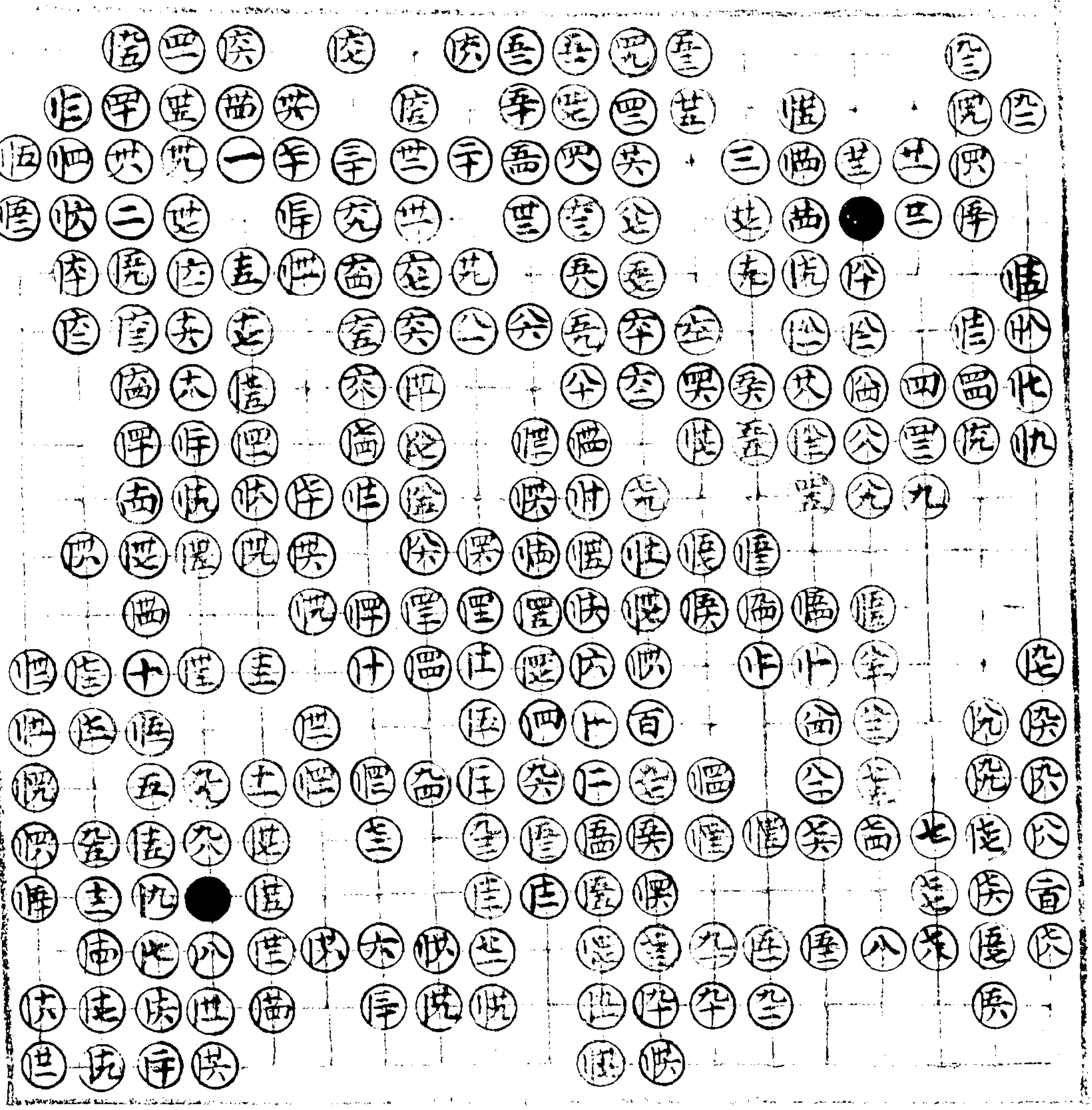
圭九闢起局勢雄壯廿塘是艽當苂位閞黒㗊
位扳白世位虎黒罒位打白艽位粘黒既位長
白仍照艽至世着去以免茁之托及畓至六之
借用則白勢通暢罡當吾位覷黒粘白㞢位閞
兵至六黒得借用之便宜𠀅當䢱位夬白㗊位
長黒𠀅位閩充當匝位折黒雙白長畓仍當䢱
位夬癸當仁位覃佳當函位夾丗提乾淨㒨當
走路闗

徐星友

姚文侯　勝

二百五十七着

百三全廿　百五十全八　百五十全劫子



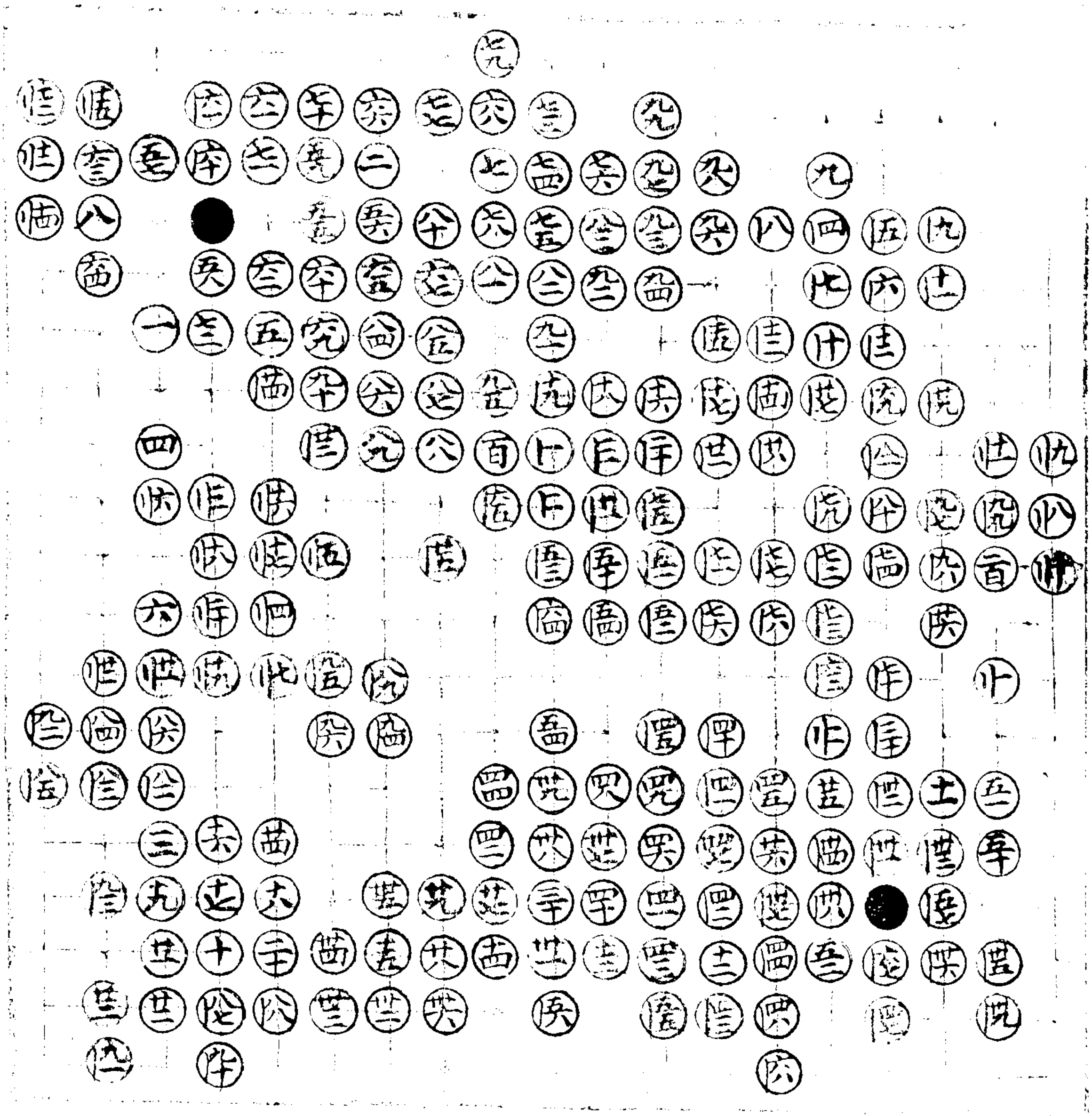
八當九位拔亩當圭位折圥挖活動甚關得局
勢艾當世位行苎當苙位粘罒當罡位長提一
于則角被封失势丟當兲位塘兵當罡路粘畓
當突位立峃断是突至仨皆屬勉強仨有力量
凶至世雖得三子傷耗甚重陆大極陕當既位
光世既好世太強陷至陙打扱究屬勉強陘當
陕位立阮至以轉換大

徐星友 勝

姚文侯

二百二十二着

[illegible]



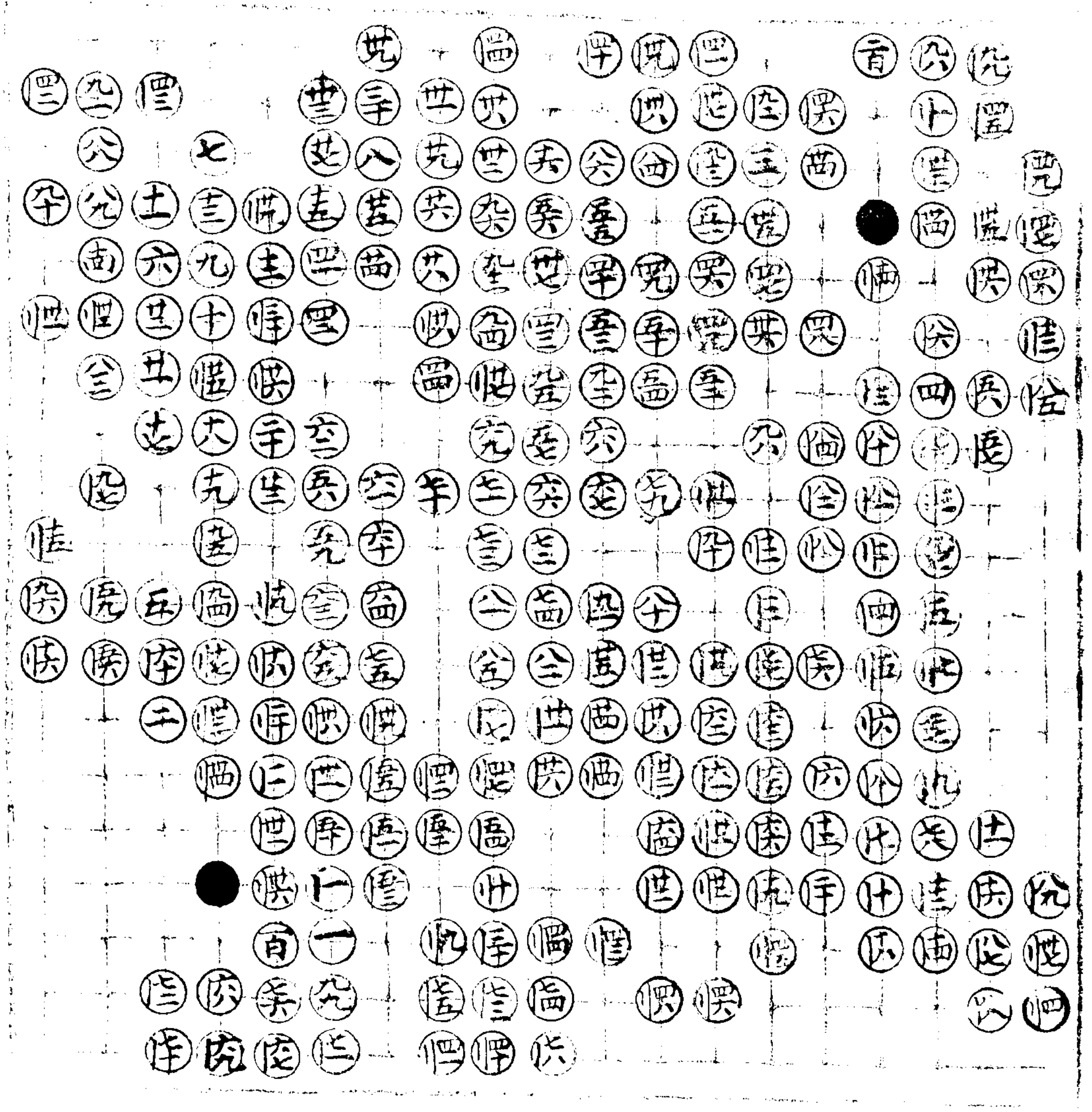
㐄當罒位閗兰當芏位搪不致被封失勢凷至
兰封頭得勢凷㒳攻逼得力芏至㞢因兰不搪
被封失勢致受攻逼兵搪角不可緩乞先皆緊
要看全盆有成算𠔃至㕦做活𣅜必争之着乃
乾淨㐫至冖大巨引殘子以護折二四六借攻
取勢比至尨安頓折二眼地世至㕞轉換亦大
世穩𠑷至㓈活角大

徐星友

姚文侯

二百四十八着

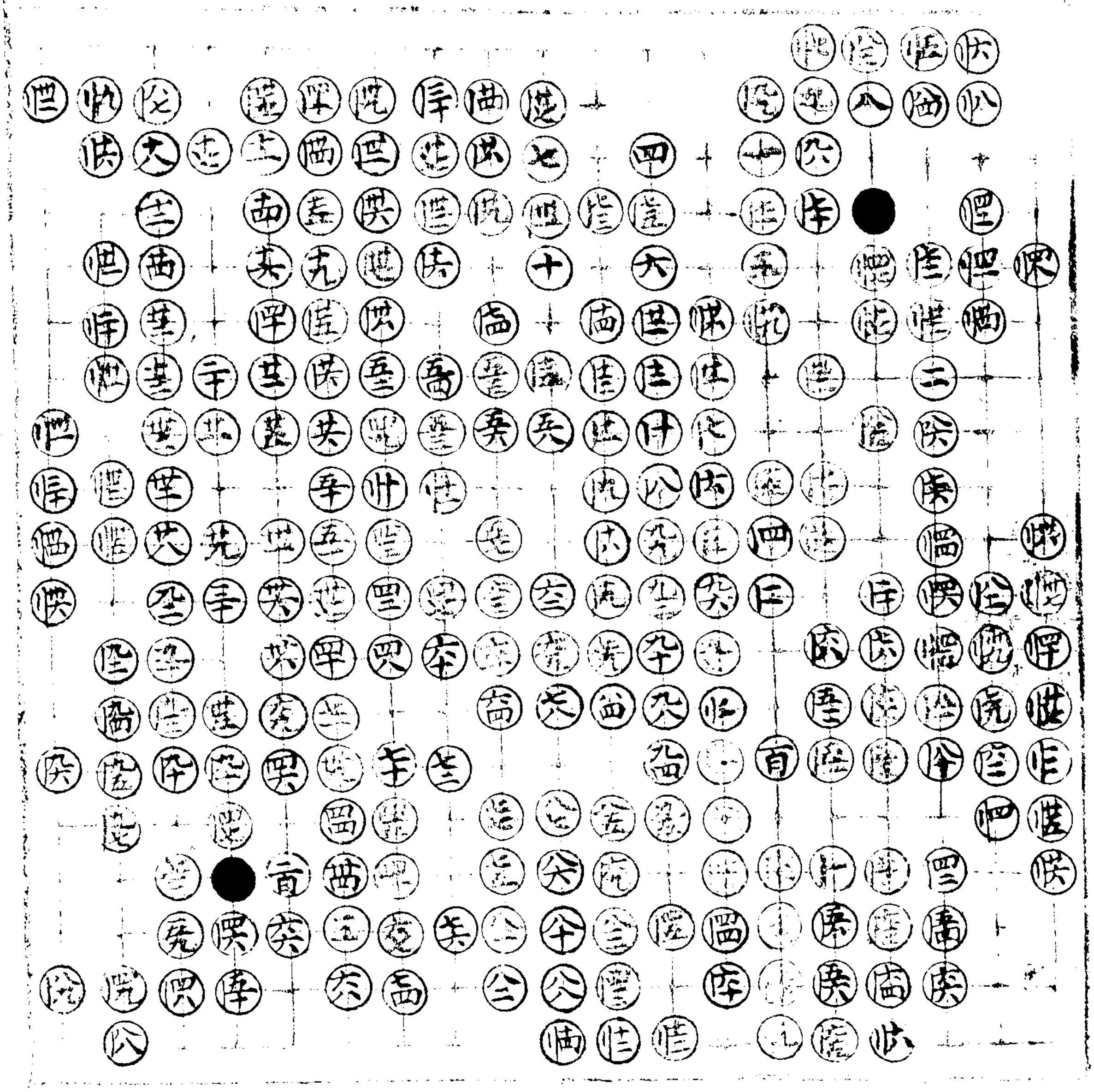
[illegible]粘 [illegible] [illegible]粘 [illegible]粘



六當伏位折〻逼土投是圭至芷彼此一定之
着苗當陞位飛茁投是四當罒位長白搪黑冥
位扳不着形跡尚有運用四打吾虎兎點角背
為白所運用六不得不扳究至苎得角大凿至
公借攻逼存眼地比至盂得先手活便宜陡至
陛緊要着陡不讓渡有成算陛陡是四得要地
四落得覷陛至厗做活是匹至院一定之着阵
陛補角是盂大陡至陛乾淨陛大

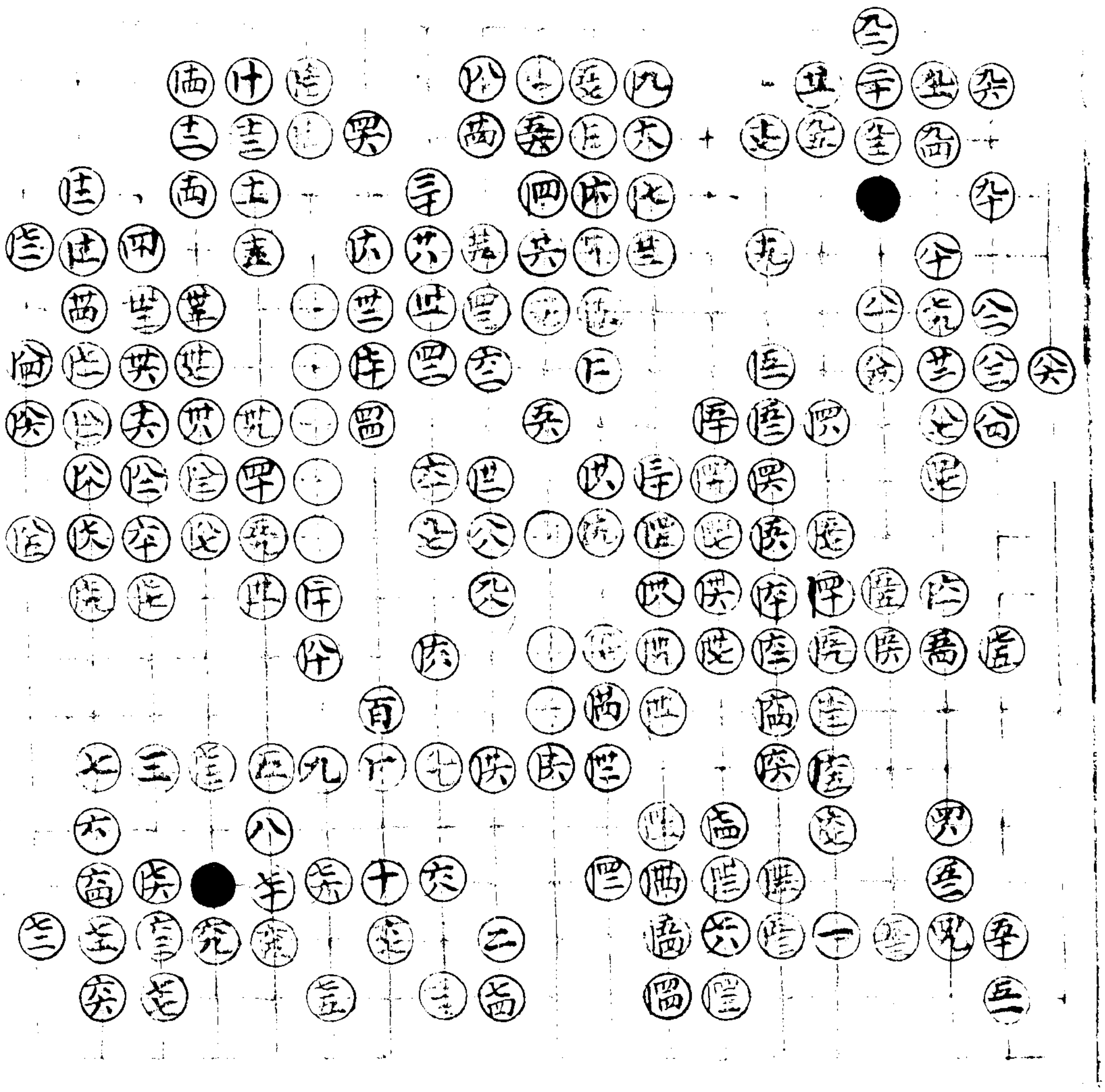
徐星友
姚文侯
二百四十八着

悝全悒



二非局面之正着五關是八尖十飛皆因二着落子偏背遂貴周折三面得角白勢亦堅荳甚得局勢先打是黑實行得力只不可緩孚至盡必然之着吾吾搜眼制孤最為緊要兎亡充暢兼攻窗當究位搪讓白尖渡爭先於穴位飛乏當崖位粘黑虎位粘再於乏位擄仐當公位扳仝斷是公不得不飛九落得収拾允必着仕細處先手存眼位虎虛覷好崖分斷得力此轉頭是凹打至嘴退先手聯絡四圍落得便宜罡冲至虎打斷好崖當兵路連崖乾淨乏虎大

徐星友
姚文侯 勝三子半
百八十九着
八九全八三

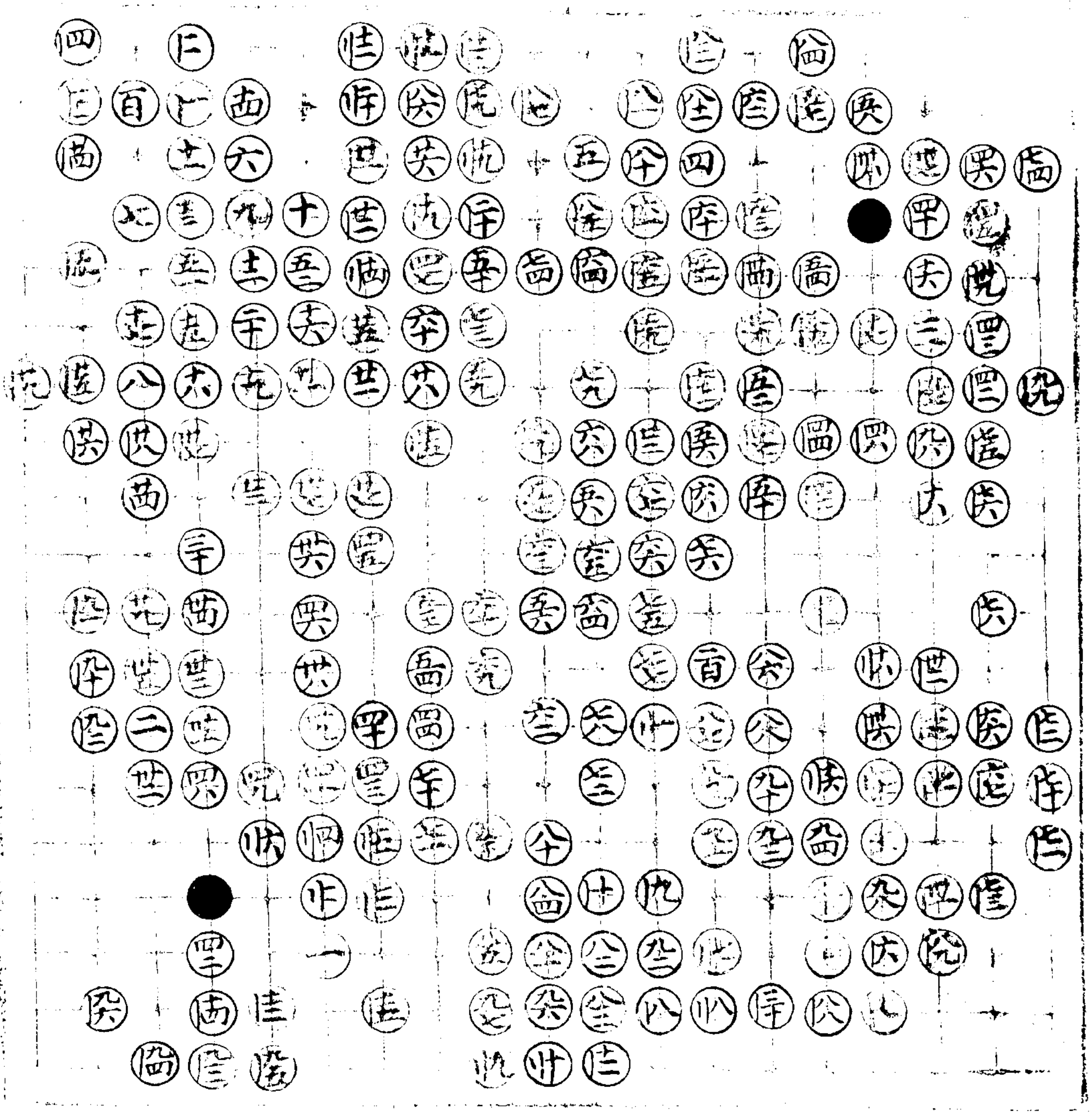


乇至芒皆無移易之着芁至荁是罡先尖後打
靈動吾必爭着互打乇長然後尧閧有次序比
當仕位打黑必粘再於比位扳黑八位打白仇
位尖黑粘白於吾路長仕打失先後之序伉早
當㕩位虎黑土路尖白㕭位點黑𪉖位立白㘰
位退黑圭路粘白再於伉位長黑㕩位搪白𠚑
位扳黑㚊路粘白伉位打黑陯位長白㕩位𨶒
黑圭路打白於𠚑位投先後之間便覺寬展令
伉先長反落後手㘰先手補病𠚑又落後手以
致𠚑至匼便宜盡致

徐星友

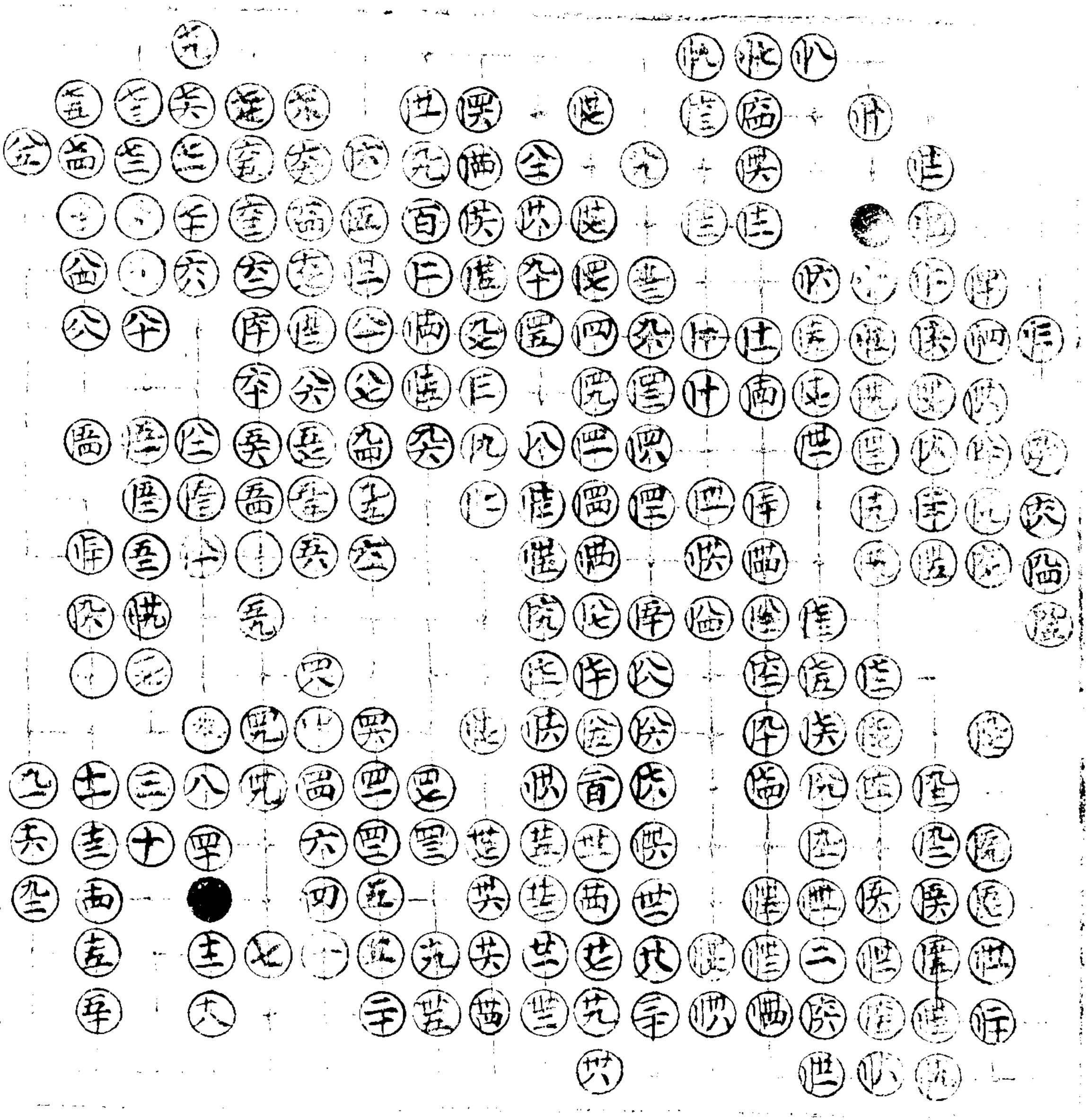
姚文侯 勝

二百二十着



起手雙飛至廿皆正看廿低封角失勢當四位
闕廿壓是廿斷好丗行丗冲四加皆有次序五一
得局面六打定斷八尖充投皆好匹不必挖以
存丗位虛立為是穴當丗位托比當陣位打黑
雖再於比位加坑飛是得冲細陸落得存眼位
導宜四位做活不受牽制之累丗至四游丹有
餘四通暢匹至些官子皆大

徐星友 勝
姚文侯
二百三十八着



雙飛至廾皆正着世當共位飛先據要地黑必
突位折再于世位挨今共之要地為黑所據白
又不肯于上位自補犯重故世關至四飛雖喪
勢但五之挨終不能免四宜五位立四當四位
板黑厚位退白再于四位板五挨是五當三位
尖面折得力白左右皆受牽制凸擠細尖關至
六粘是四當四位做眼四挨反受牽制當四位
虎四斷好厚補是虎四緊逼得力底官子大失
當虎位板不受打刼之累

徐星友

姚文侯、勝五子半

二百七十五着

仝 仝匕 九十仝 仝四 九二粘

㕣 仝匣 伏 仝四 仝皆 伉 佦

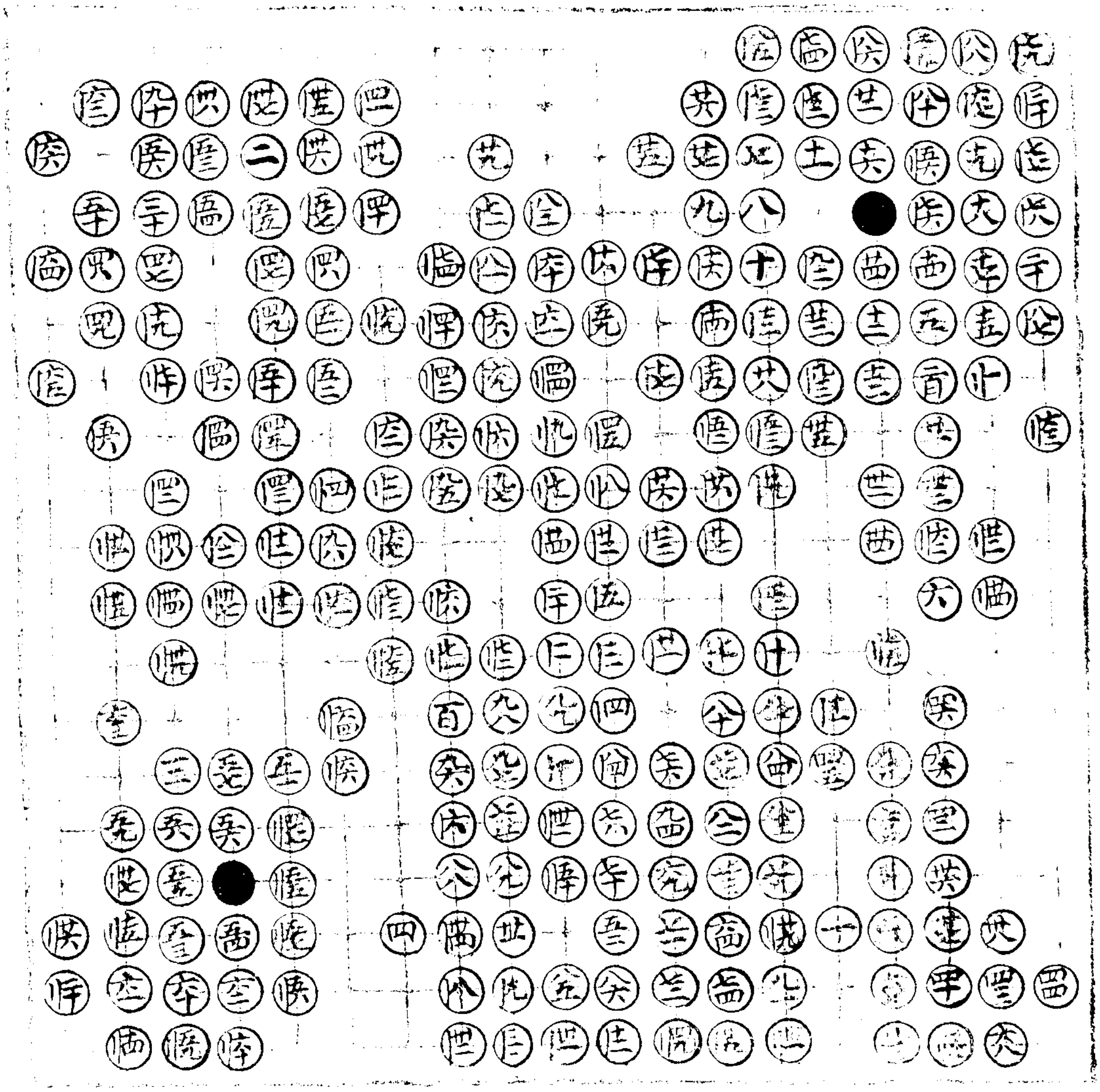
佳 佹 佳 仝 㥪 仝

㕣 仝㕣 仁 佯 侇 佳 供 仝

㥦 仝

惺 仝伉 㥪 佦 仝

㥯 仝佯 㥦 㥪 仝



廿當茁位析其宜芷位打艹當茁位析三乎仍當
茁位折存世位飛世反打是芷提暢亖至畄皆
一定之着突至匕三得一子大匕三匕五至八二扳皆為
騰那先手于全位斷公不得不関防白于丕位
覷陀位飛則腹于受制丕覷乙七打允長皆有成
莫亻壓靈動匠挺乾淨穴吃一子大直至陡存
眼爭先是抨至畄活角不可緩世好世不肯讓
白于仁位斷三子世至罝成叔皆不易之着庢
陀着法生動阬至臣必然之着卜至仇官子皆
細

徐星友

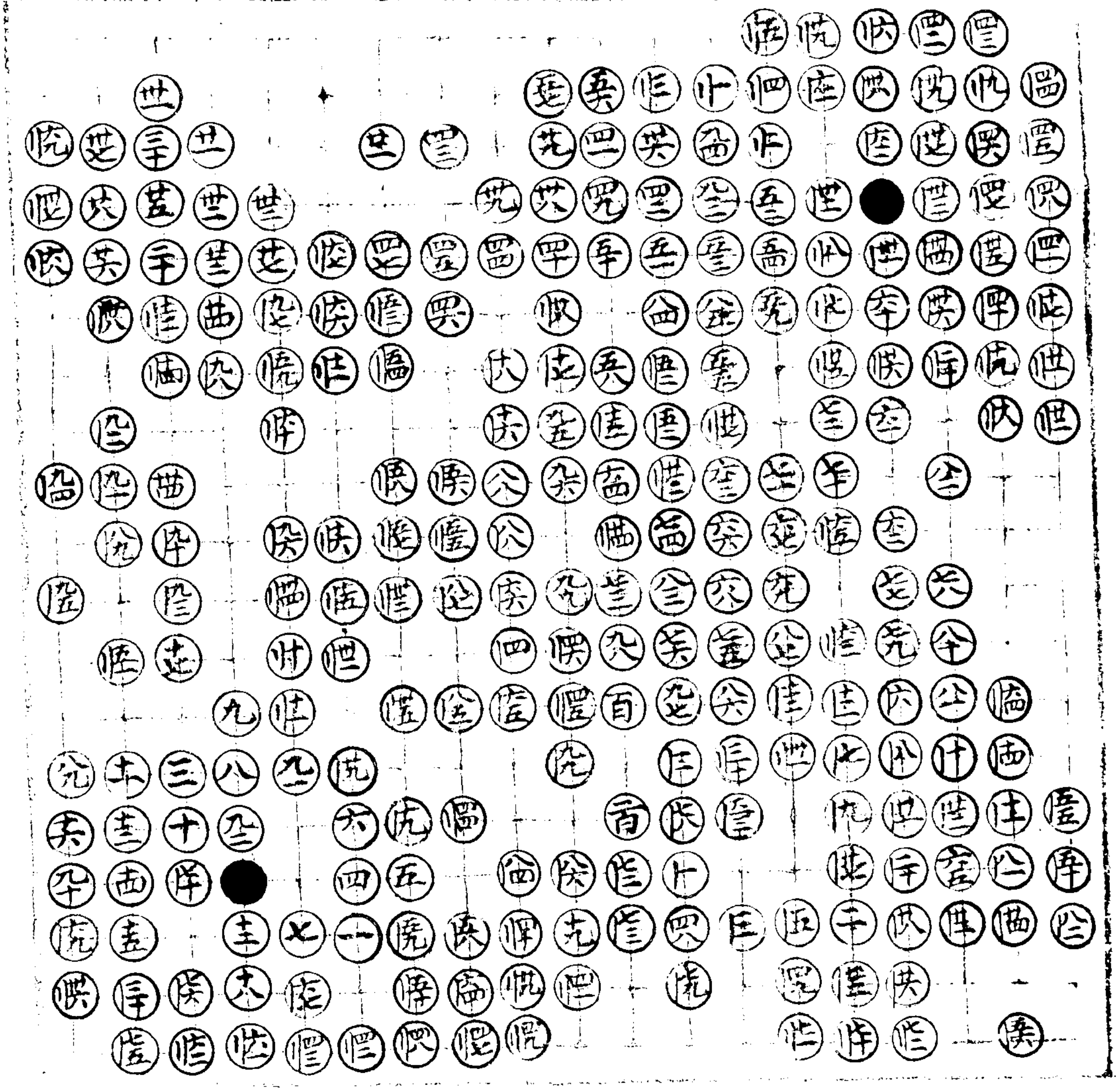
姚文侯

二百七十二着

茁仝茁

匹仝罝匽匡匕匠阽仝

區仝唄啐庅臨阡仝



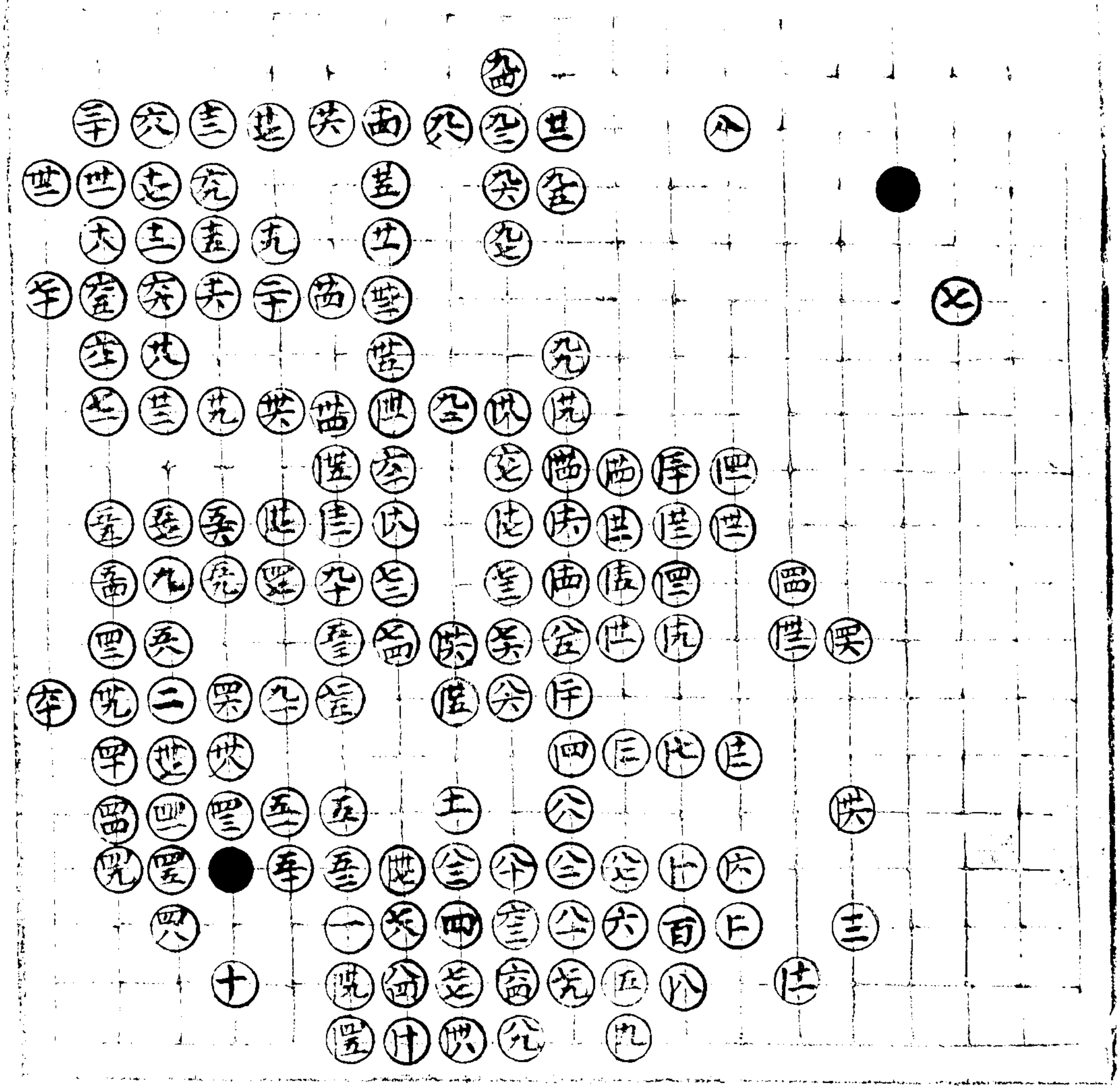
十可緩六宜丸位打罕依當罘位粘白留位虎黒四位鎮通連一氣局勢充暢四見小貪念幾子當西位行白吾位長黒五位闕仍存兕位長運用殊多西至卒雖活外勢受傷六扳是六不能伸安皆由四至病根六七三必然之着七斷是六亦受四之累五扳七斷先後有序允提有成見三夫意在分斷三靠五扳三打然後允飛弥補六路之隅斷百至仨皆受牽制之累四至四力緩從粘四擠四不得不讓斷四安心打劫轉換

徐星友

姚文侯

一百四十六着

四十仝六四　四十三仝七七

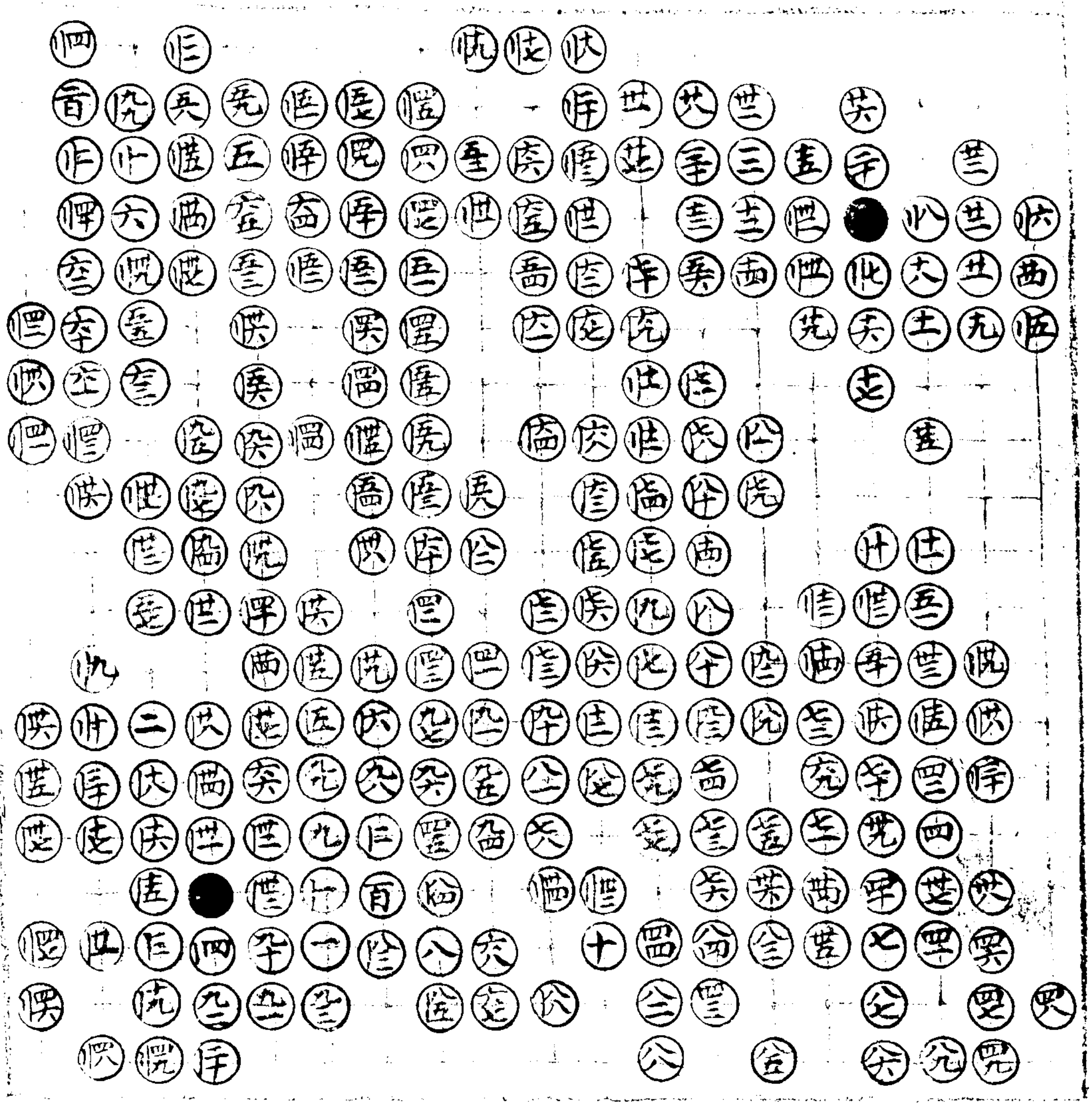


起手布局皆正艽當三千位粘世折是罡照應局
面哭只必然之着五投于左右皆可攻逼五起
脫函轉換寔在兵乾淨兵至三活角不可緩函
覷當時公三至公收拾乾淨孕九失項緊函至仁
先手活透穴不知緩急當陆位補角通盤無累
陆至世活角後黑自顧不暇白以攻帶補收拾
無餘罡罡空靈厝接應好匽存眼位大匹至以
通連自然陰陆大阬扳吃一子是函至只做活

徐星友

姚文侯　勝一子

二百五十三着



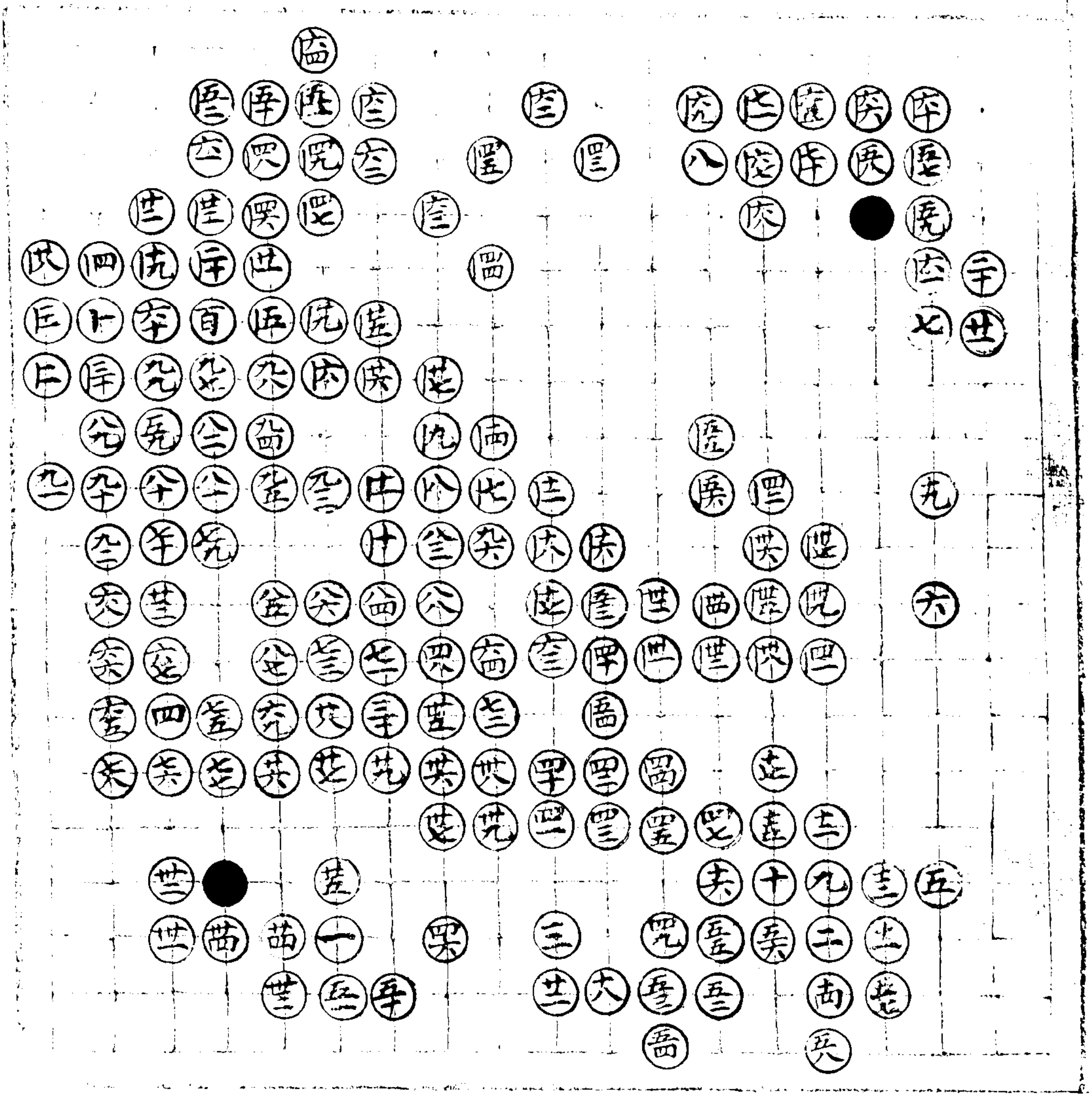
四飛是十九當廿一位塘黑如九三路長白於九四路扳
黑亦難舒展廿三當九三路長廿五仍當九三路長關則
受逼失勢四六四八皆是卒先覷後關存眼位要落
得塘突當空位退充至既雖牽制腹子寔是地盡
傷四至四方收攻逼之利卻引哭斷有成算陰
當三路長以補陰之侵陰至此不但便宜黑角
謀活頗費經營

徐星友

姚文侯

一百七十二着

七十四粘 佳全全全 佳全 八十四



〔清〕臧念宣撰

弈理析疑二卷

清鈔本

序

天地生成之數具於河圖洛書前聖因之而作易盖有是数即有是理矣雖小數理實寓焉言乎對待如乾坤之闔闢也言乎布置如八卦之成列也其一氣相生如引伸而為六十四卦也其迎機而動如觸類而為四千九十六卦也其餘起伏對照脱卸斷連諸法與易之承乘比應無不脗合惟是數無紀極理有要歸自非精研其理則毫釐疑似之間能洞澈者鮮矣范子桃花泉譜分門别類變化無窮予始玩之而未識其要通州臧子念宣善奕丙午歲謁予於邗偶與論奕知其確有心得嘗云桃花泉變法雖多其寔每類正變不過一二不得其要則疑将轉滋因刪繁舉要或有未備為之補入正變予覆按之覺蹊徑稍可尋

中國棋院圖書館藏

也其所評近譜尤為細密詳盡時併囑予付梓未果而予以請養旋京數年来簿書碌碌力有未遑近聞念宣即世殊深悲悼披覽一過如晤故人惜其生平精力盡在於斯而未能表章之用自咎也錫山吳子修圃亦善奕丁未公車北上與予相聚有年課徒之暇評定近譜頗有得於理數會通之妙新正向予索臧譜詳加推勘合范說而折其衷年家子朱廣溪與修圃同鄉性好奕習聞緒論標為增解數條並將臧吳二子所評共二十局合抄成帙學奕者從此求之洵可以悟其理而釋其疑矣乎廣溪亟欲公諸同好其友人出資助之請序於予予雖不敏然竊幸臧子之有成書而修圃深藏若虛不欲以餘技問世其所評定寔可與臧說並行廣溪之功於是為大爰為之名其編曰

奕理析疑庻予於故人惓惓之意亦藉此差可無負云爾
乾隆五十五年庚戌孟夏縠旦長白松齡撰

奕理析疑目録

九五鎮二十七變
三六侵分十六變
尖項三六侵八變
三五侵扳十四變
折二飛攻十六變
封角七變
尖項飛封六變
五六飛攻十二變
雙飛燕二十八變
紐十字十四變
全局附後

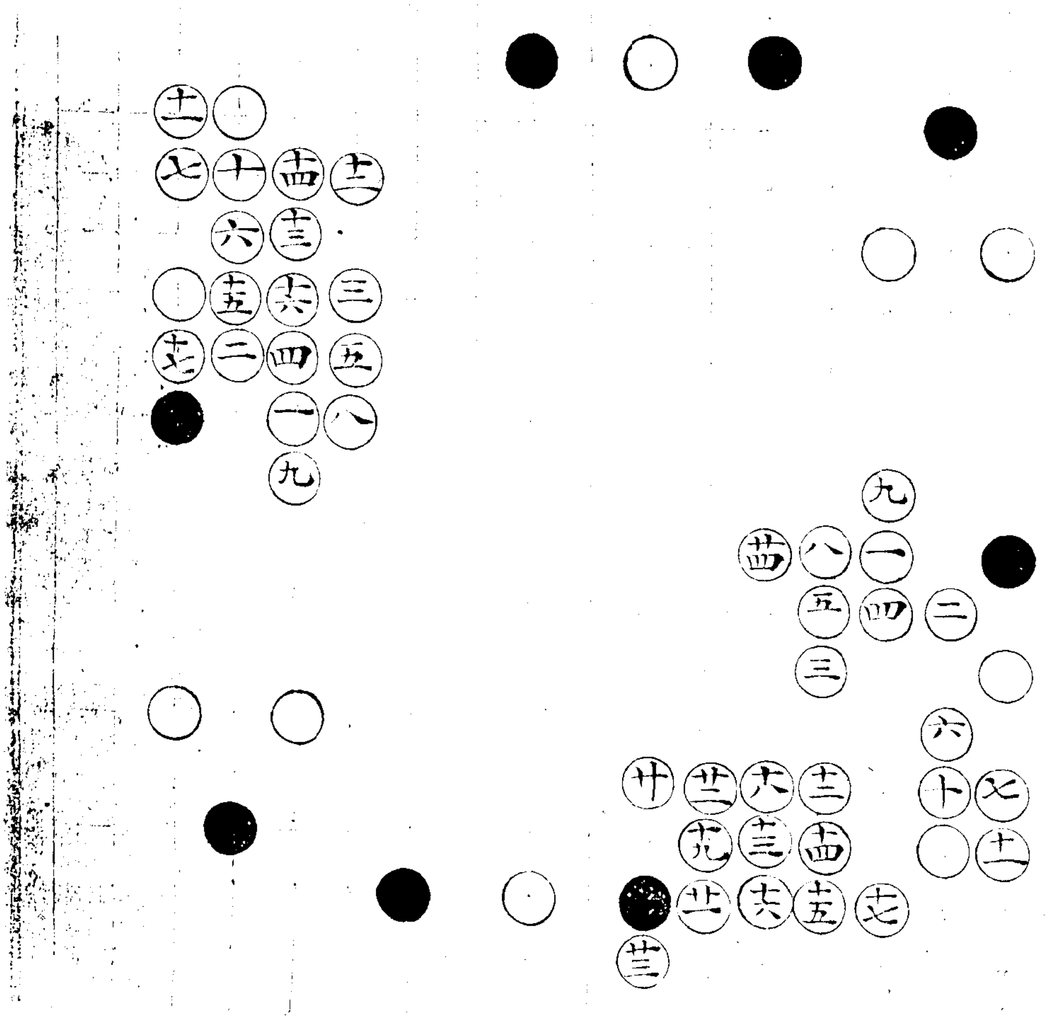
九五鎮一変

入角無三六子尖出亦是四不如五位先跨無変七尖是若外無征子當四七路冲黒五七路断白五六路断黒三六路逼白二八路尖黒八位断白九位長黒六六路打白五五路長黒十二路尖白十三路嵌黒子受敵

増解七尖変為四七路冲四如五位先跨則無冲断之変

二変

十二當六六路閑十三好十七是皆因十二之粗以致被断吃虧

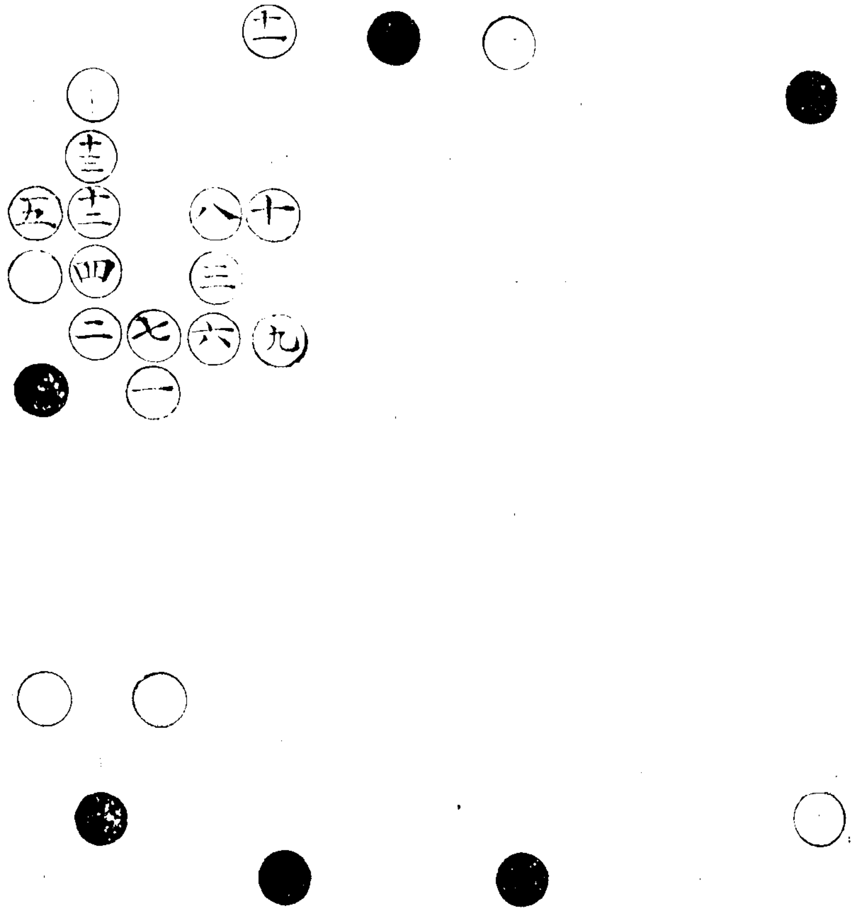


三変

四既先壓七當六路夾黑必十二位行白十三位頂黑八位夾白七七路長黑五五路虎白六三路飛角無後手任黑騰挪總有牽制十粗仍當十二位先壓十一當五七路截斷黑子轉換便宜

增解轉換便宜見下

第四変

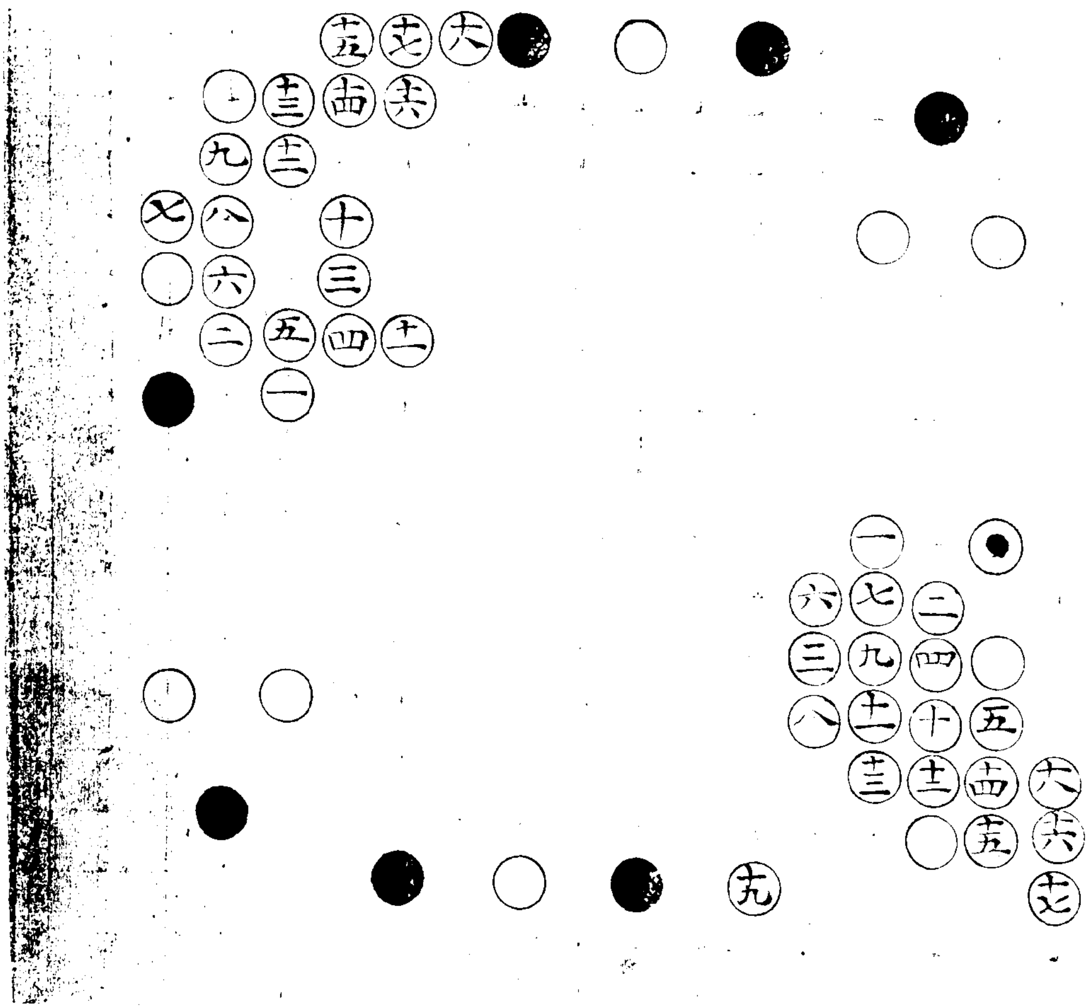


四変

八㑥九至十七老辣黑边子須活而外势盡傷矣

五変

四至十有次第十四至十八封角自然白須淂寔地角有一点之患且黑势與白原不相當白稍得便宜仍作両分上角無三六子此変為正着

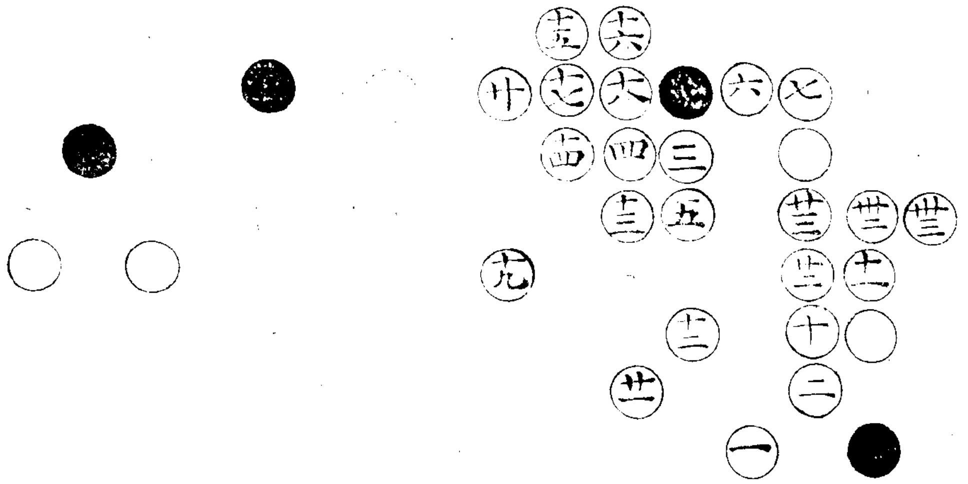


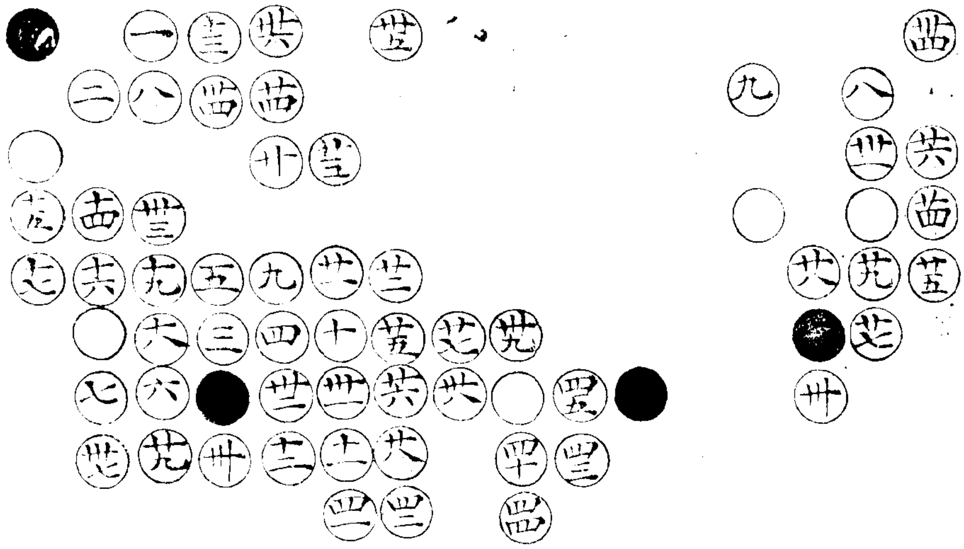
六変

去角有三六子央出两地受逼當十一位侵是十當六五路長十三至十八不易之着十九飛廿一罩好廿四求活傷角廿二細防九二路一托之患皆因二央十又不于八五路長大宜央便宜

七変

八是十三不于廿一位亂細後有廿九位一板之便宜十四十六是黑白着法俱好只因有三六子央出以致白得寔地黑稍有虧處此正変也



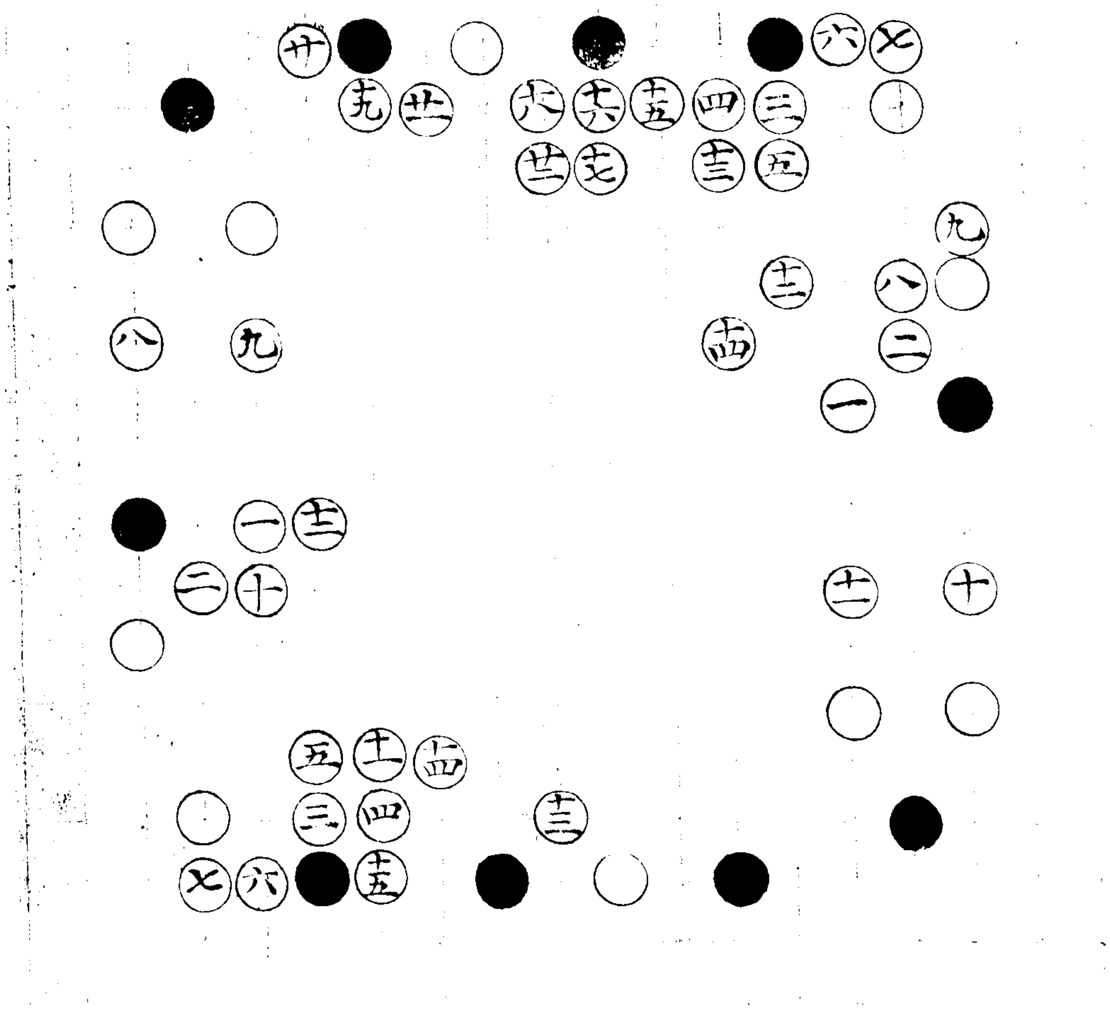


八变

去边有折二尖出亦可八低仍當八五路長後有六四路一関之着法十四是十五當十八位尖為是十九靈活

九变

十是十三尖好十四低十五打得寔地黑稍失便宜



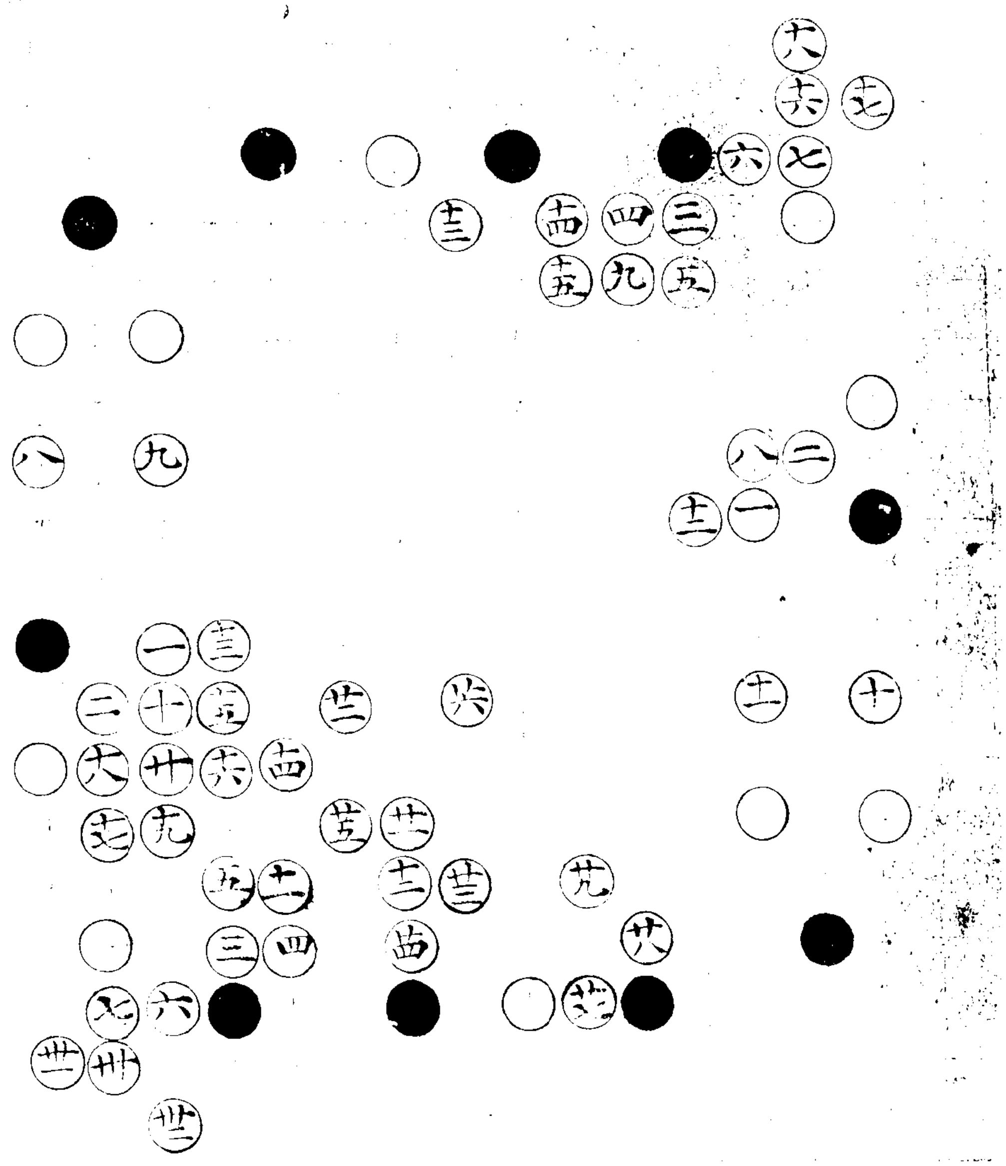
十变

十四至十八須有封頭黑已活淨白角仍有未清之處又有九五路一板之縛隙黑有折二不必用鎮

十一变

十二関亦可十四當十七位先関後飛方不失序十八虎是而二十受屈由于十四輕率故也廿一好廿二夾是此变黑白俱正兩分

增解十八若于十九位虎官子並無便宜二十受屈含七二路夾多存眼位應法似低而实是

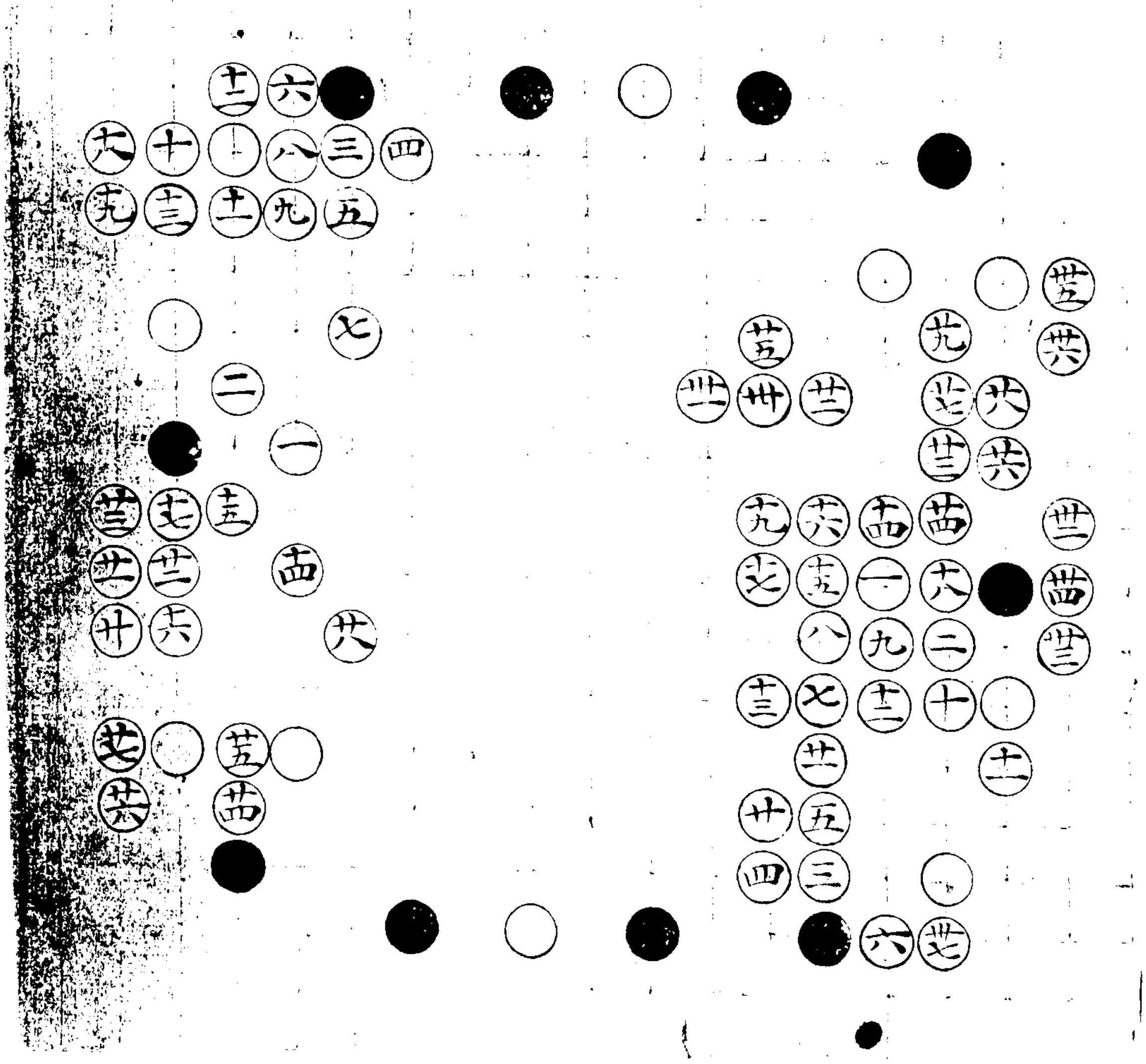


十二变

七関封無味當卅七位固角八至十二須可着不免為七所乘十三犯重當廿一位接卅四釆當廿七位関白不能封分頭何須勉強求活增解七関封失利詳下十三变

十三变

八至十八得角是廿至廿六乾淨七着関封立意得黑二子而失大角轉換吃虧此二变不如前兩变因黑不堅執边子着路頗佳存之

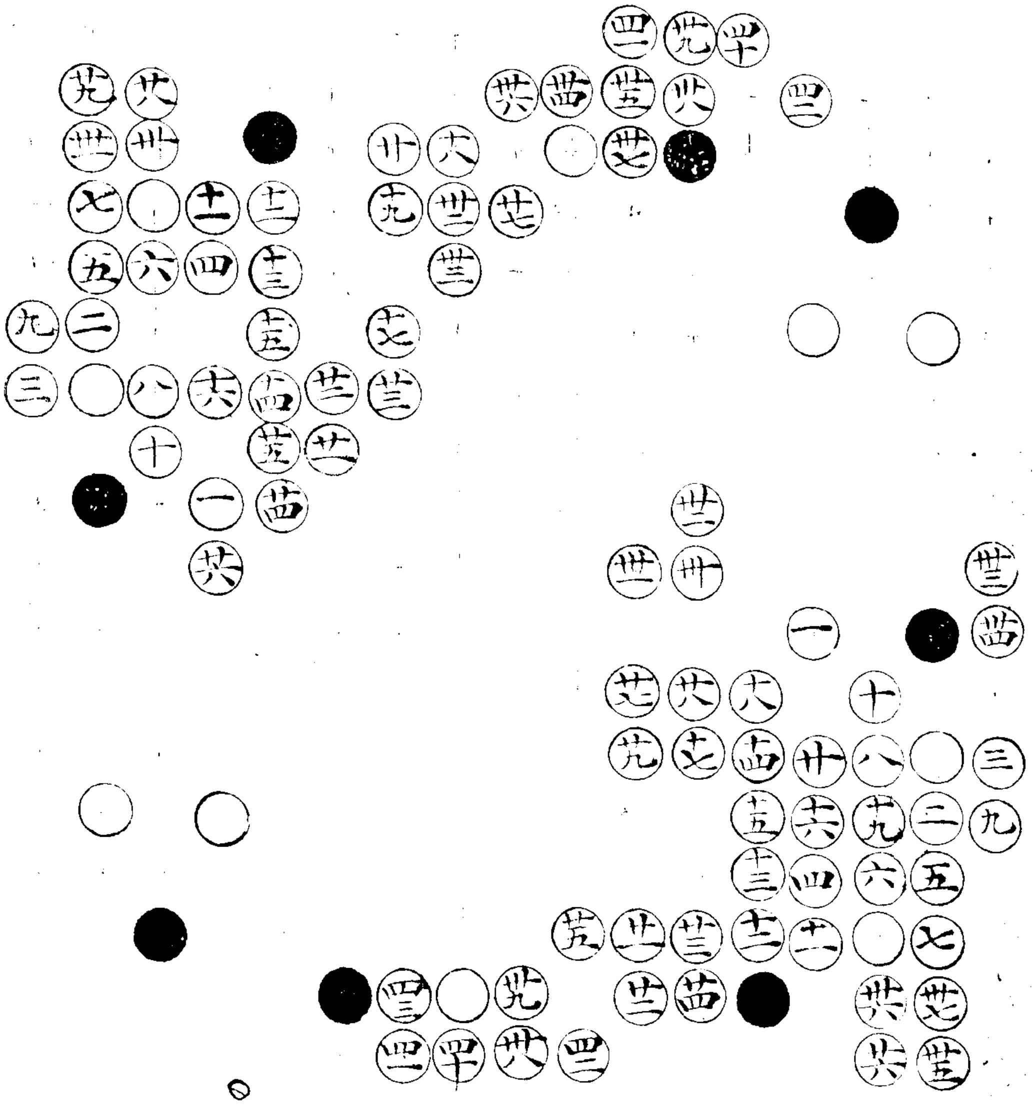


十四变

三六有十二候是三好四是五至九不得不然十六依當二十位接十八不至受屈廿一廿三有次序廿七縣活廿八至四二不易之看白得便宜皆由十六之誤

十五变

七是若三五路立黑十位尖白八位沖黑廿五八路長白十六位沖黑廿五位長白再十一位沖黑十二位搪白十三位斷黑七五路打白十五位長黑七六路封白須有定地而黑勢大極矣十六是十七至廿一着法活動卌四廿六出法好應九五鎮以此变為宜

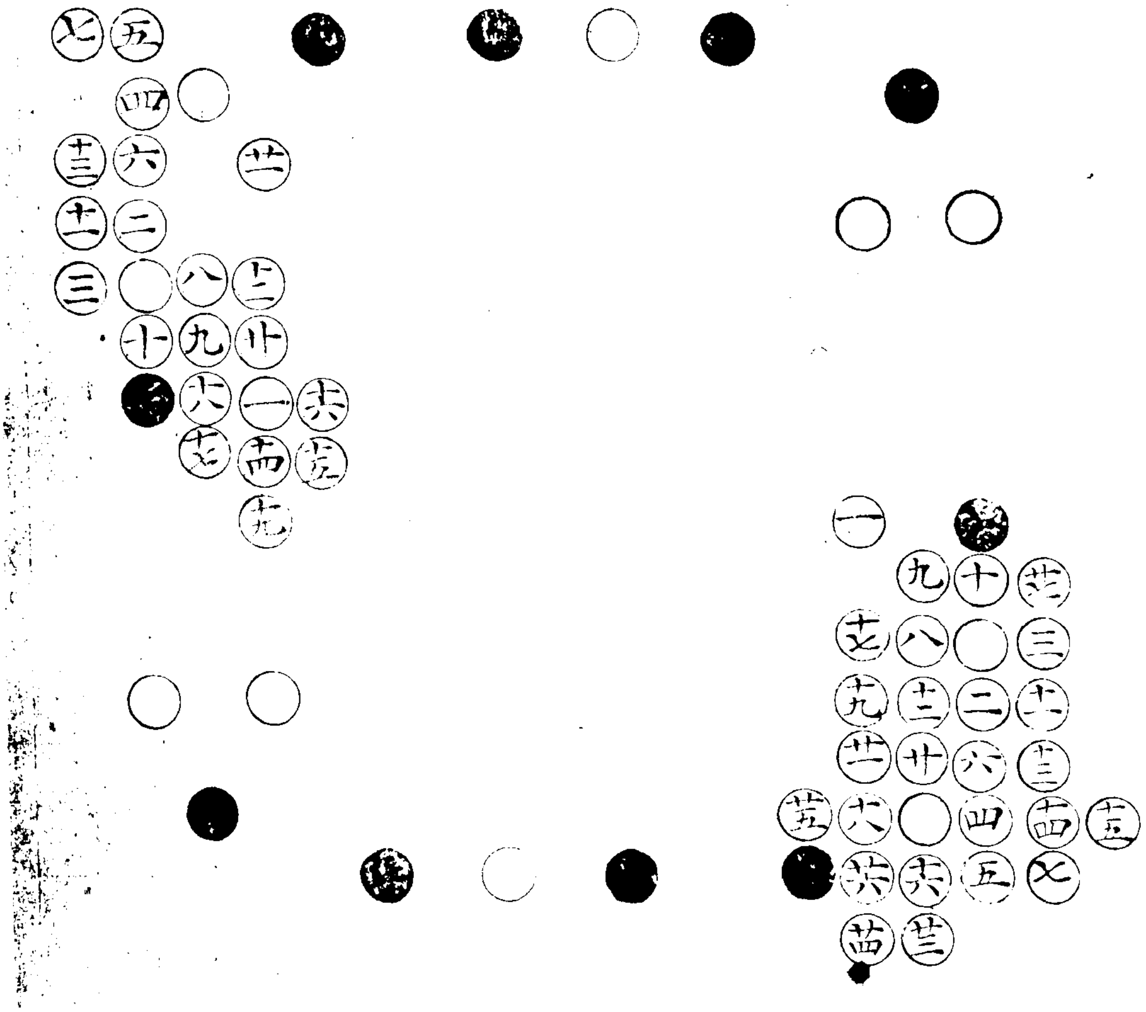


十六变 廿三粘

四関六接不如仍廿一位飛是七是八不得不然十一好十二十四依十七至廿七使黑失盡便宜由于四関六接十二十四又不見機故耳

十七变

十二勝上变十四至廿不得不然廿一好白便宜

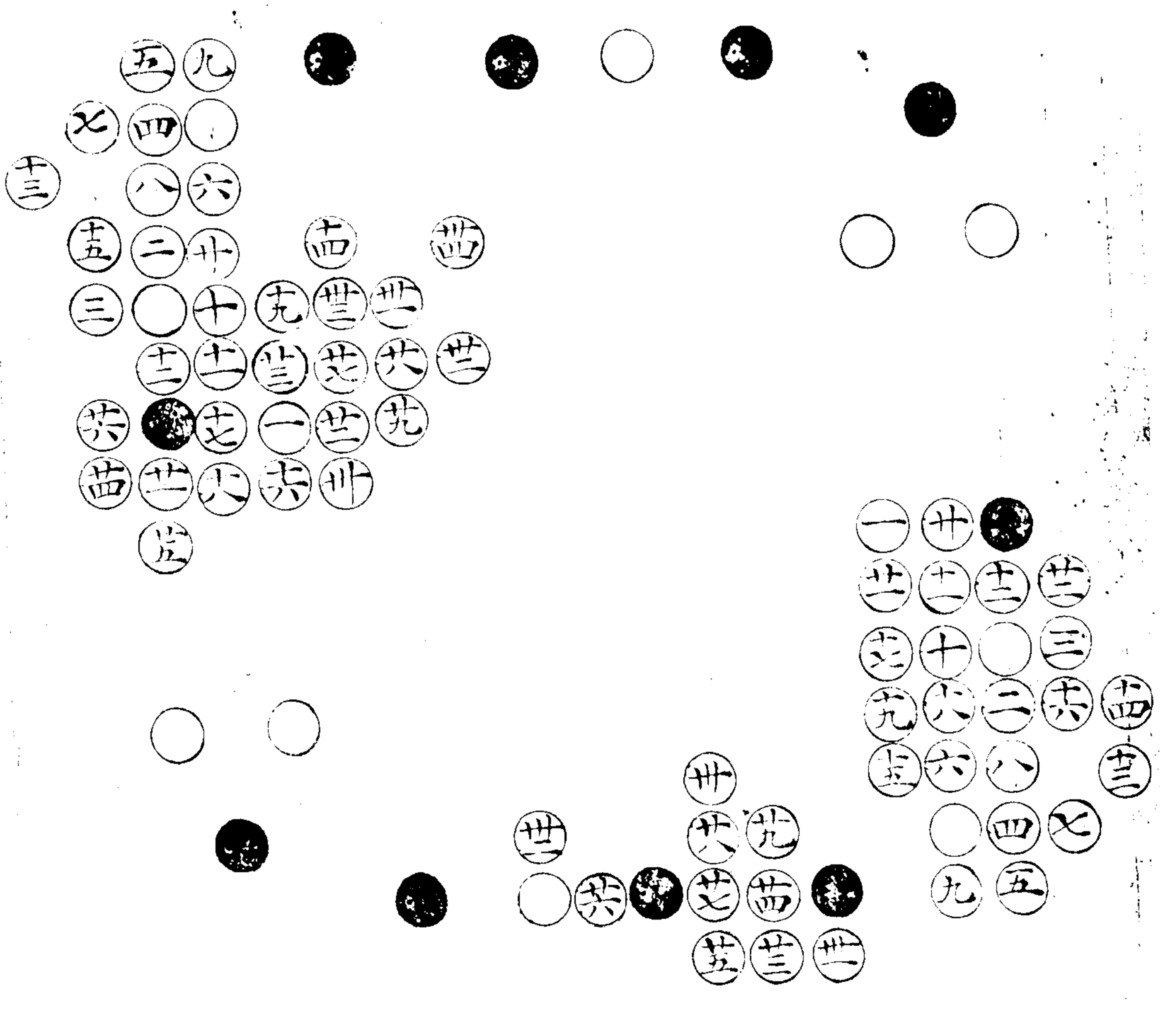


十八变

四関六虎如局内刼多亦是十三妙十五細廿三是廿六活此变因十三十五之巧白稍便宜

十九变

十四可着十五不識先後當五五路扳十七當三十位扳廿四廿六有成莫廿九不見機當卅位打黒九五路灣白廿九位提棄二子再于卅一位打仍得勝勢

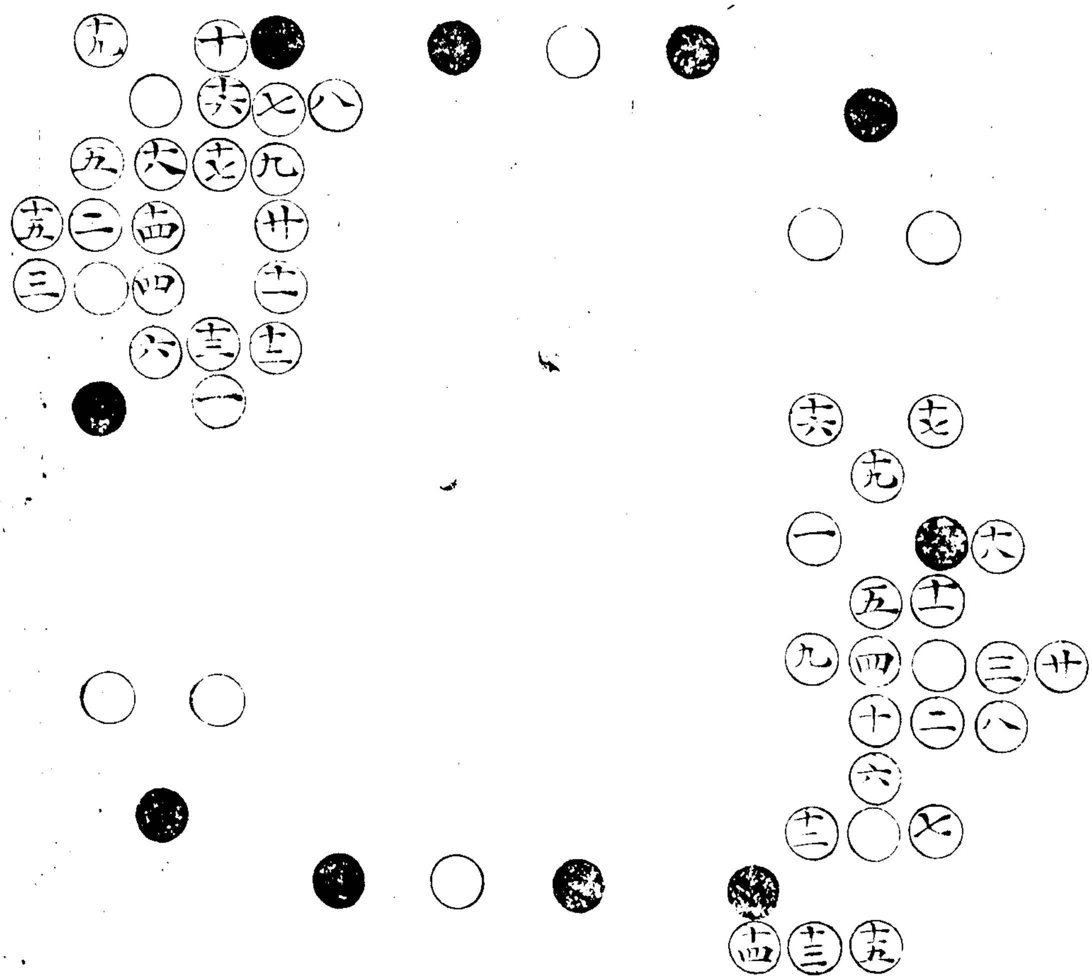


二十变

五當十位断六至十五俱是十六不沾滯好十八至二十黑稍有便宜因五不斷之故增解五断得利見廿二变

廿一变

十一粗當十四位吃黑関白四二路收角仍有便宜



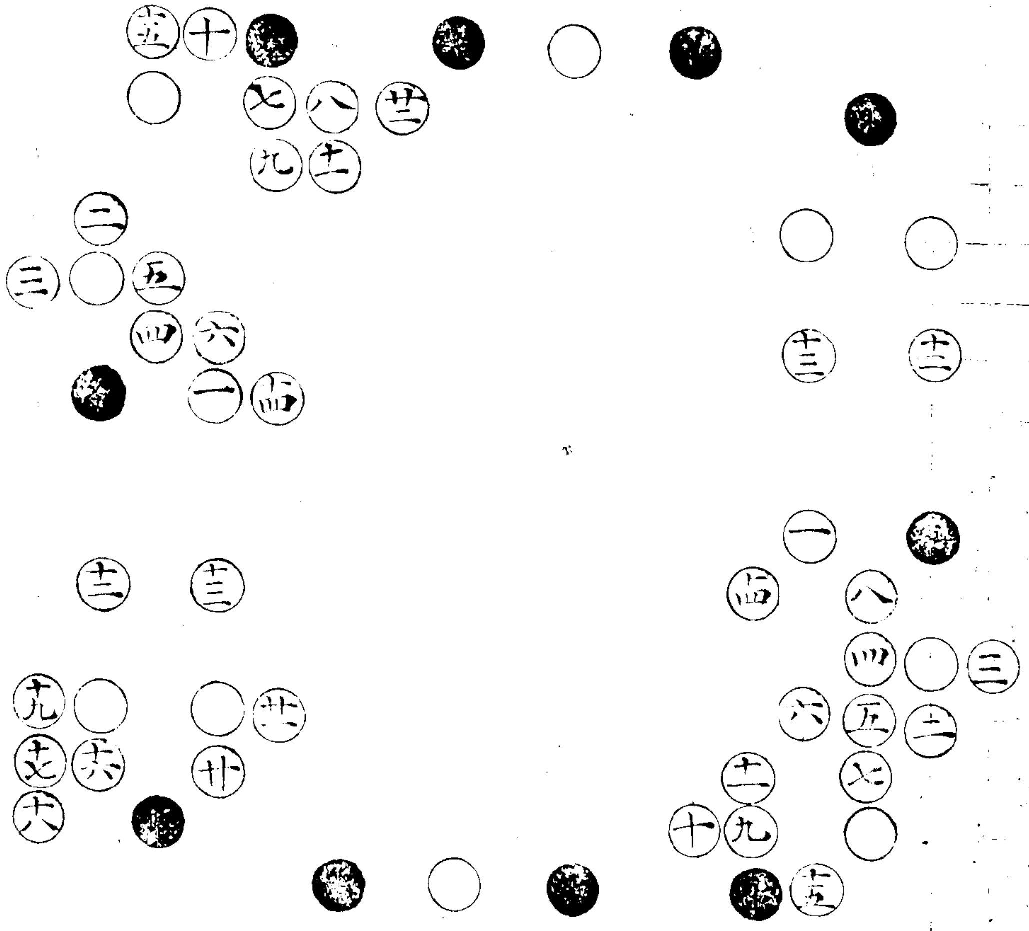
廿二变

五是六打依當八位退十二十四必着十五大黑失便宜

增解六退見下廿五变

廿三变

四尖弱二既用侵當五五路封是十六尖頂緊廿二當九五路関氣勢雄壯变仍白便宜



卅四変

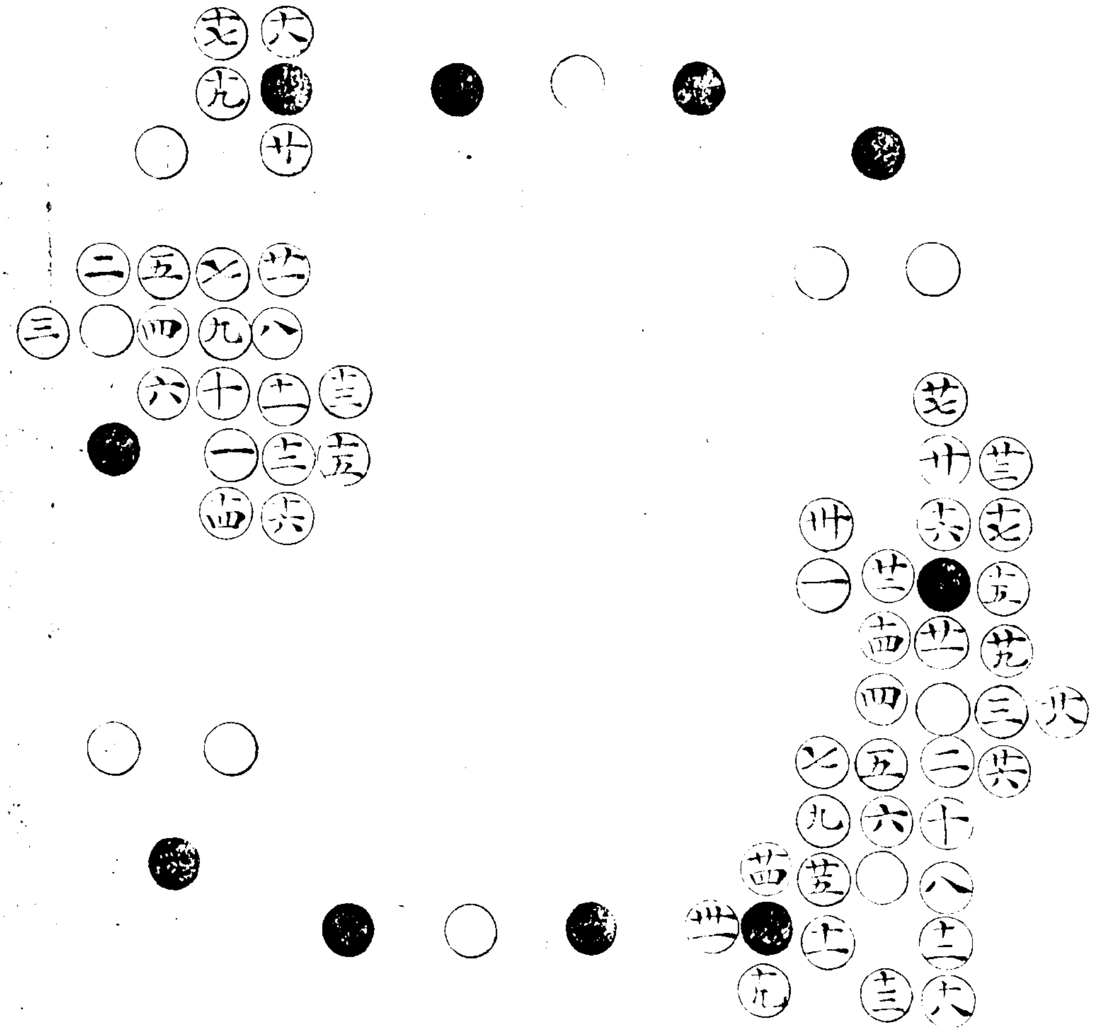
六低當十四位退此変因十一十五等着好故存之

増解六打與廿二変七位打同病

廿五変

六不打而退是如于七位

先打後退反代白去三三路一点之患六至十九黒白着法俱是二十呆當六七路尖白須寔角而外有許多着法此変一正

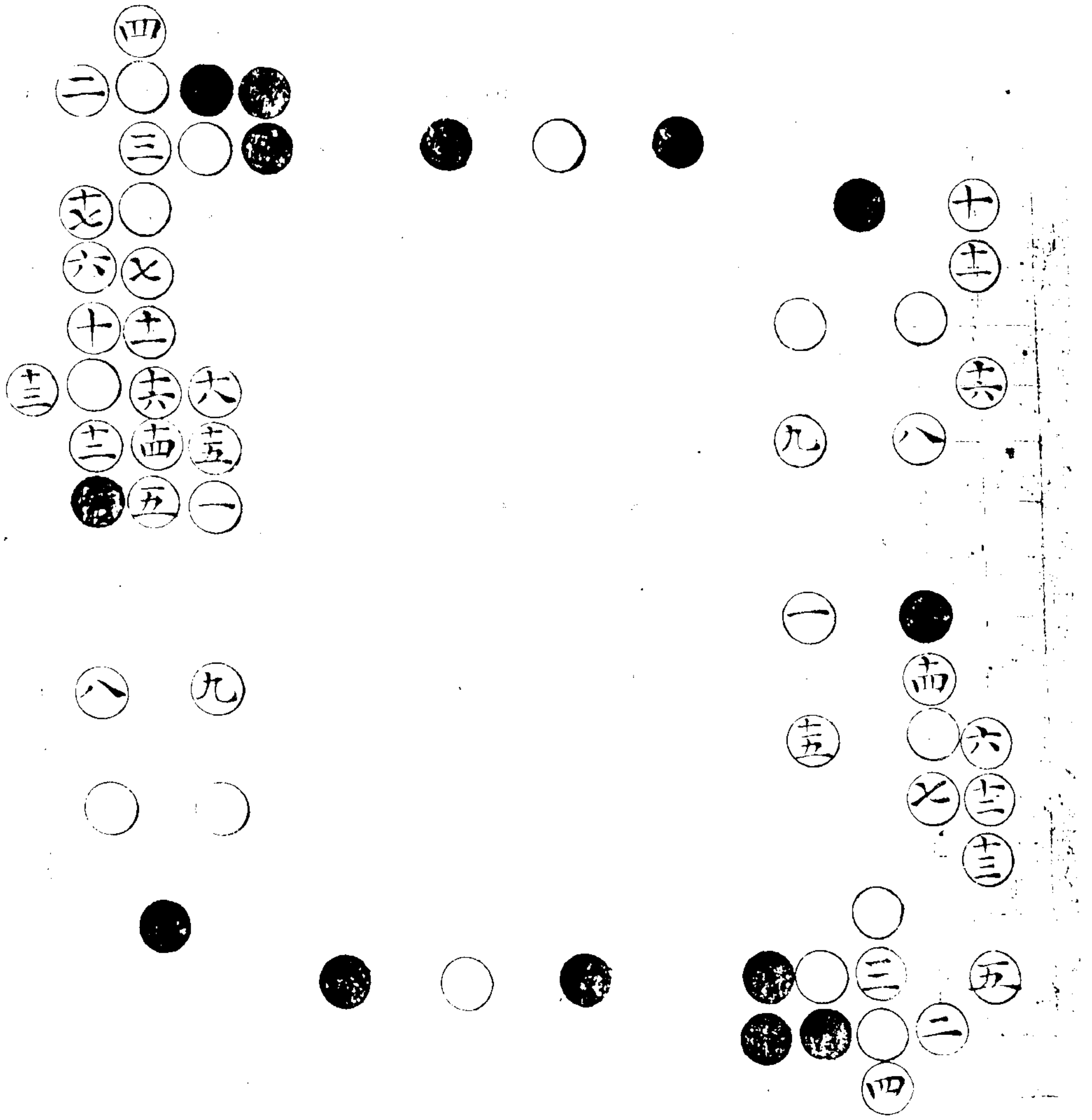


廿六变

有尖頂之角如通局無緊要處竟于六四路虎着法亦正何必用九反鎮徒張虛勢二夾是三接先已失矣當四位立是六托八折好十閞是黑已活淨而白勢尚虛由于用鎮之不當時也

廿七变

六是八好十至十八皆是白稍失便宜

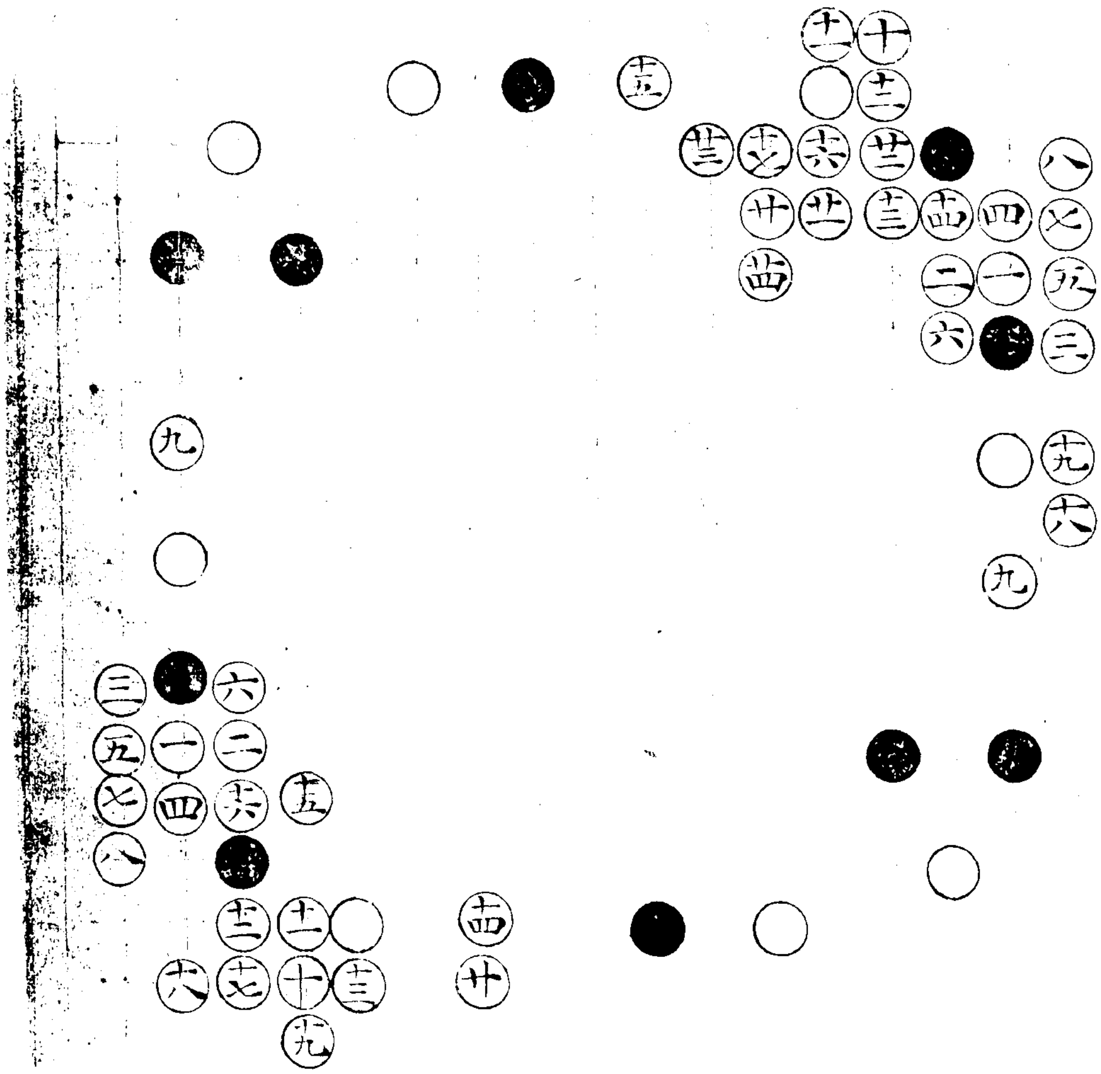


三六侵分一変

九不点角後不及点十三亦不可点如黒下四于十六位扳白十七位扳黒廿位扳白三三路点黒四三路接白廿二位吃黒廿一位接白三四路断黒一五路立吃白黒若不立于六五路吃白一五路打黒提白樸黒提白二四路打黒廿三位打黒外势大極而白活未浄　増解桃花泉以九関不而点為是此與下二変意在点角各持一説参按九若照常十三位点黒接白三三路点黒三四路立白九位関黒三七路攔白边殊碍須有二四路扳及三三路夾過之着無濟也似仍從范說為合

二変

十四折好二十立是白仍活未浄聽黒騰挪由于不先点之過



增解桃花泉十七位接此变爲十四位折似勝然十七打呆應二十位閙黑必二九路扳白四八路尖黑三九路接白三七路虎含十七位一打既有眼地且力争外面黑边亦未寬𡣸無甚騰挪也

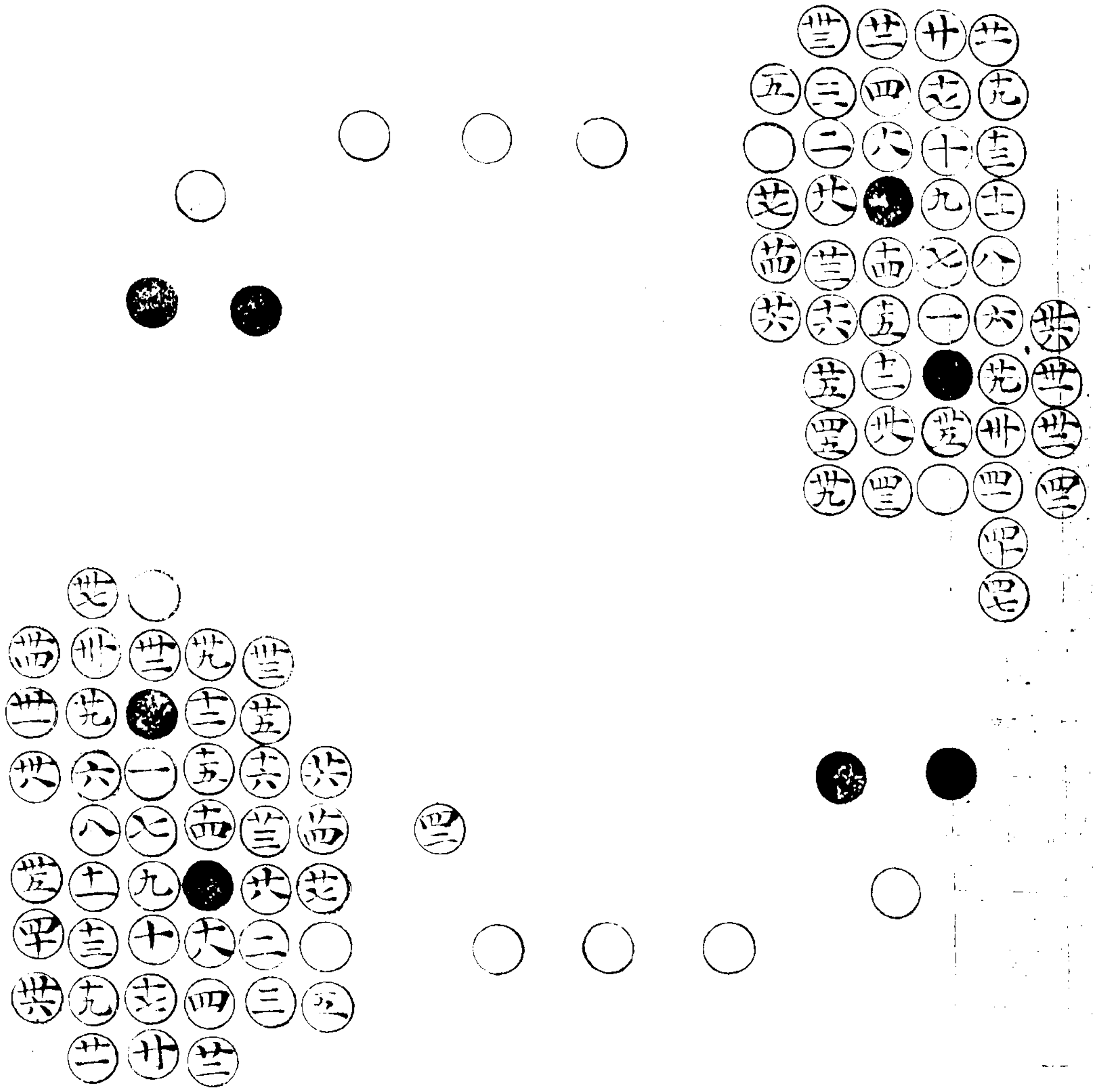
三变 卌四粘 卅七撲 四四提 四六粘

七當十位点是八至十三一定之着十五先冲是此变因卅九至四七有着路存之

增解七于十位点角見下五变

四变 四一 全卅一

十四于十九位虎亦可着如局内缺多更好卅二是卅六當卅七位行白做活黑七七路尖自有便宜

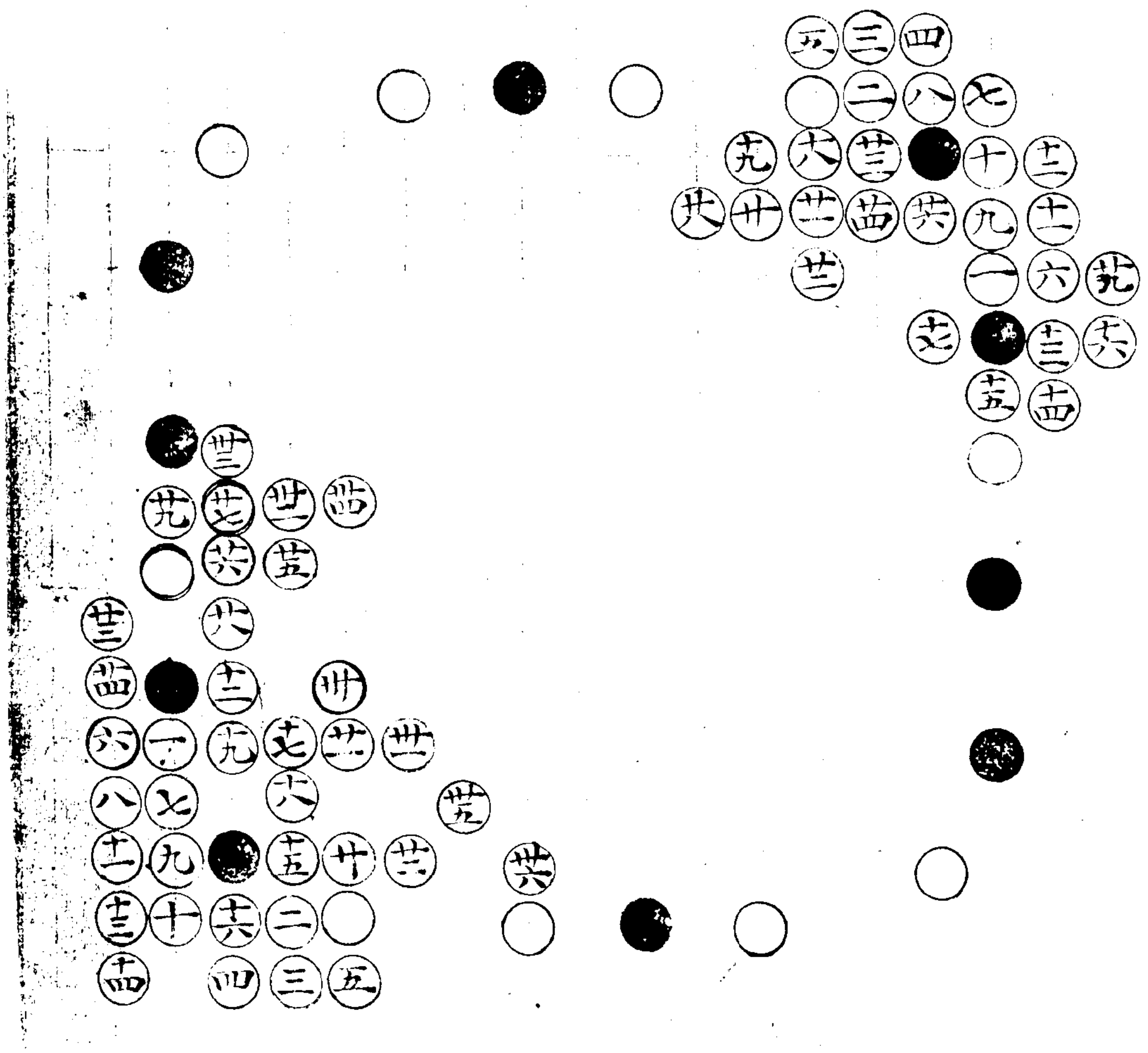


五变 廿五粘 廿七提

九三孫子関出無情用侵分法借景生波亦是去边折二逼緊二何得尖頂仍當六四路板三呆當十一位尖應〻好八至十七不易之着十八當十三位粘此变角内已活不宜板虎希圖反打任白提刧而九三之子脱然無累矣

六变

十六如局内有大刧可十八位打十七至廿二必着廿六嵌好廿七至卅四俱是卅六跨好黑白俱有孫子局势相當



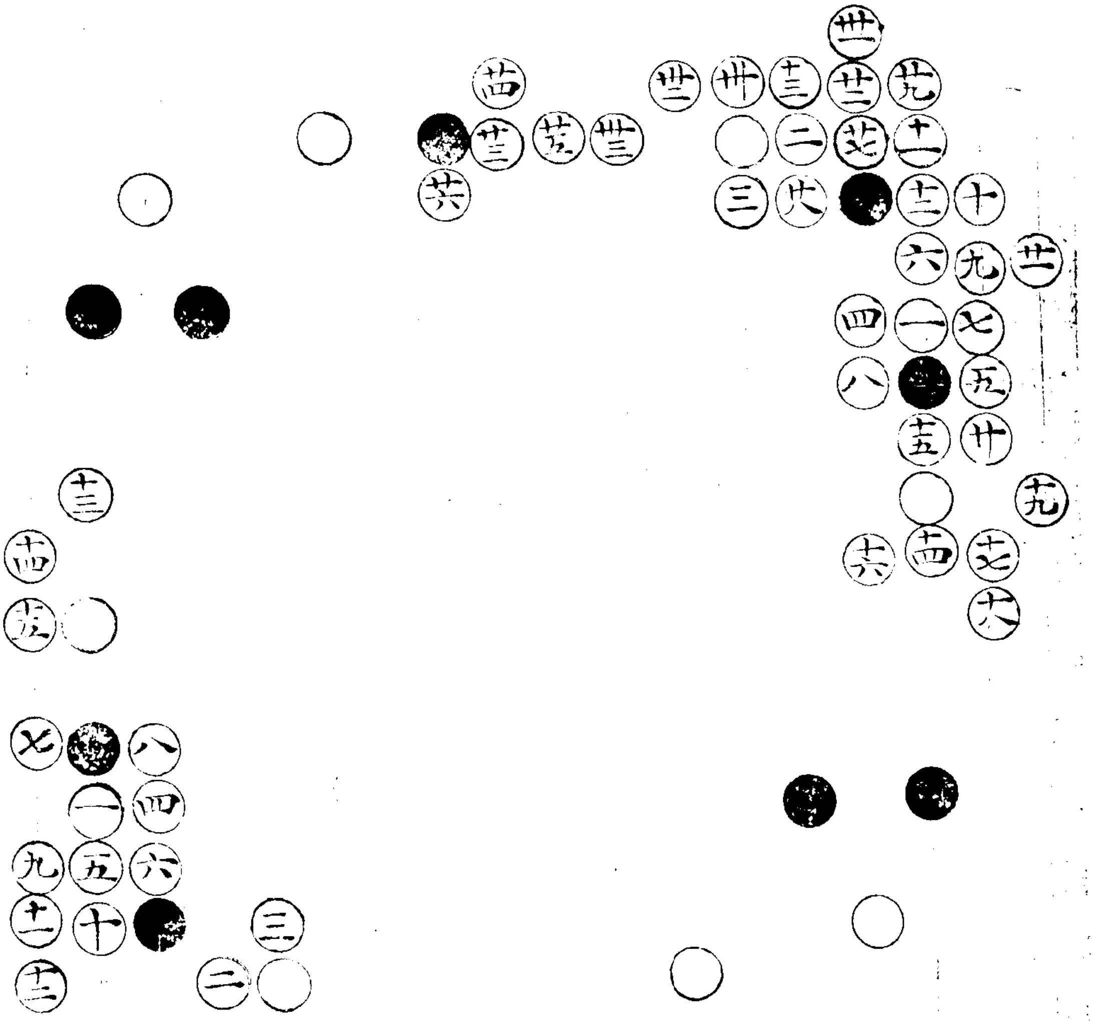
七变

入边有閒白無折二當三位盖是去边白又無折二三上長是十四好十九廿俱細廿三須係勉強着路甚好廿四至卅三不得不然仍有一七路做刼之患黑亦有不净處

增解廿三摣廿四若不板即于廿六位長白边有接應廿七打廿八便不敢粘白甚騰挪黑亦針鋒相對此等處少鬆則吃虧矣

八变

四當面五位夾兩分

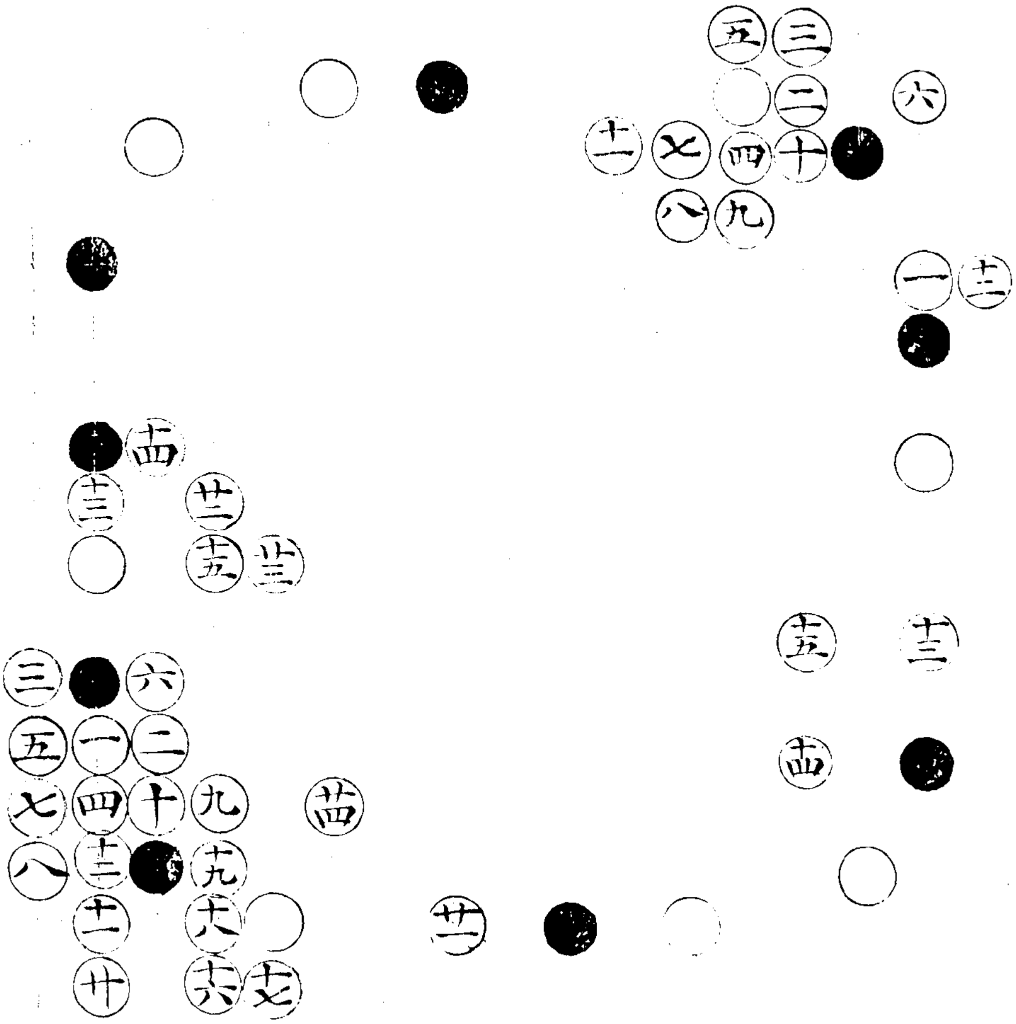


九变

三當五位立六是十三十五
両逼好此变亦正

十变

二板是三至十五皆正十六
飛好入边黑無九三子當
三四路搪如白折三黑可丁
三八路分断令白只有折二
地步落得十六位飛以寔其
角此正变也

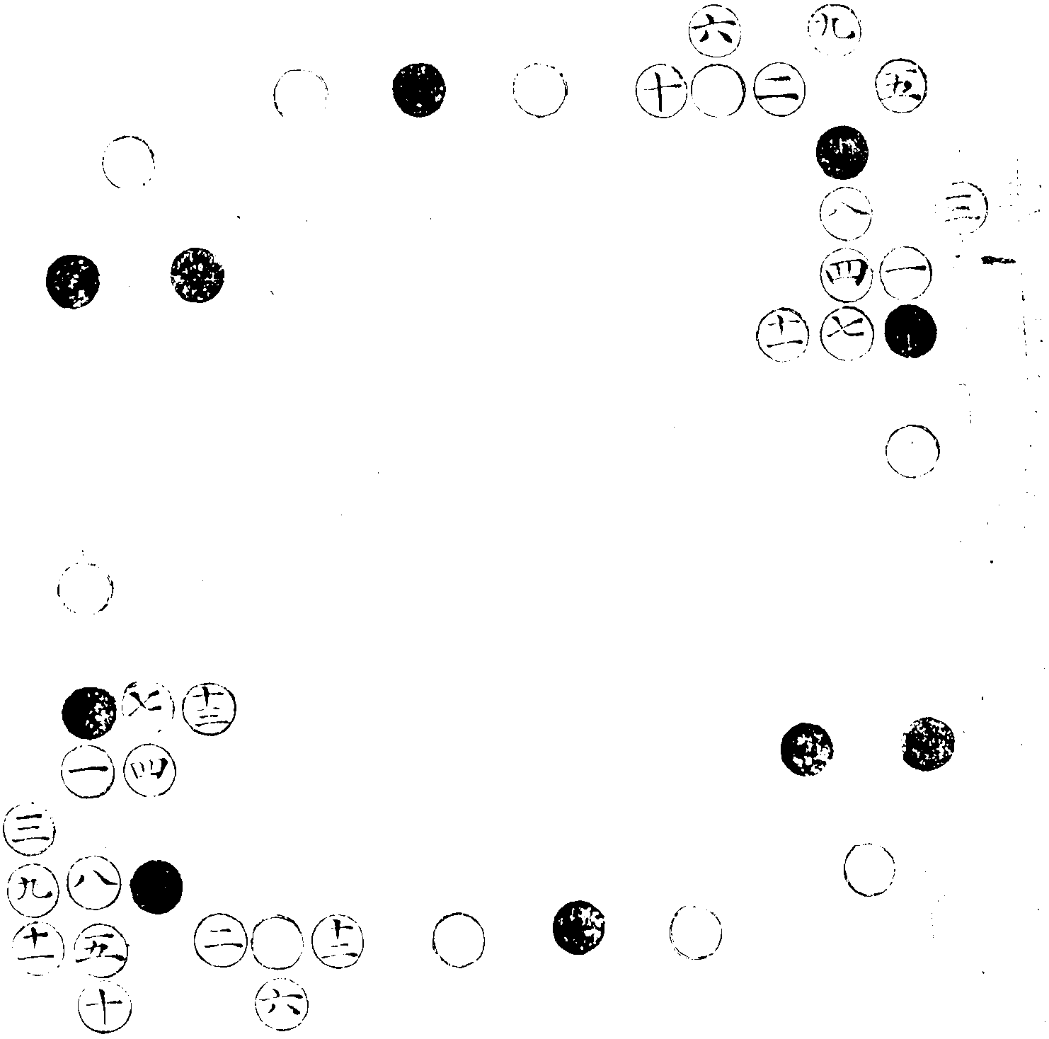


十一变

此变入角有關去边白有折二三不必用尖仍當四位板為正三好八係失便宜

十二变

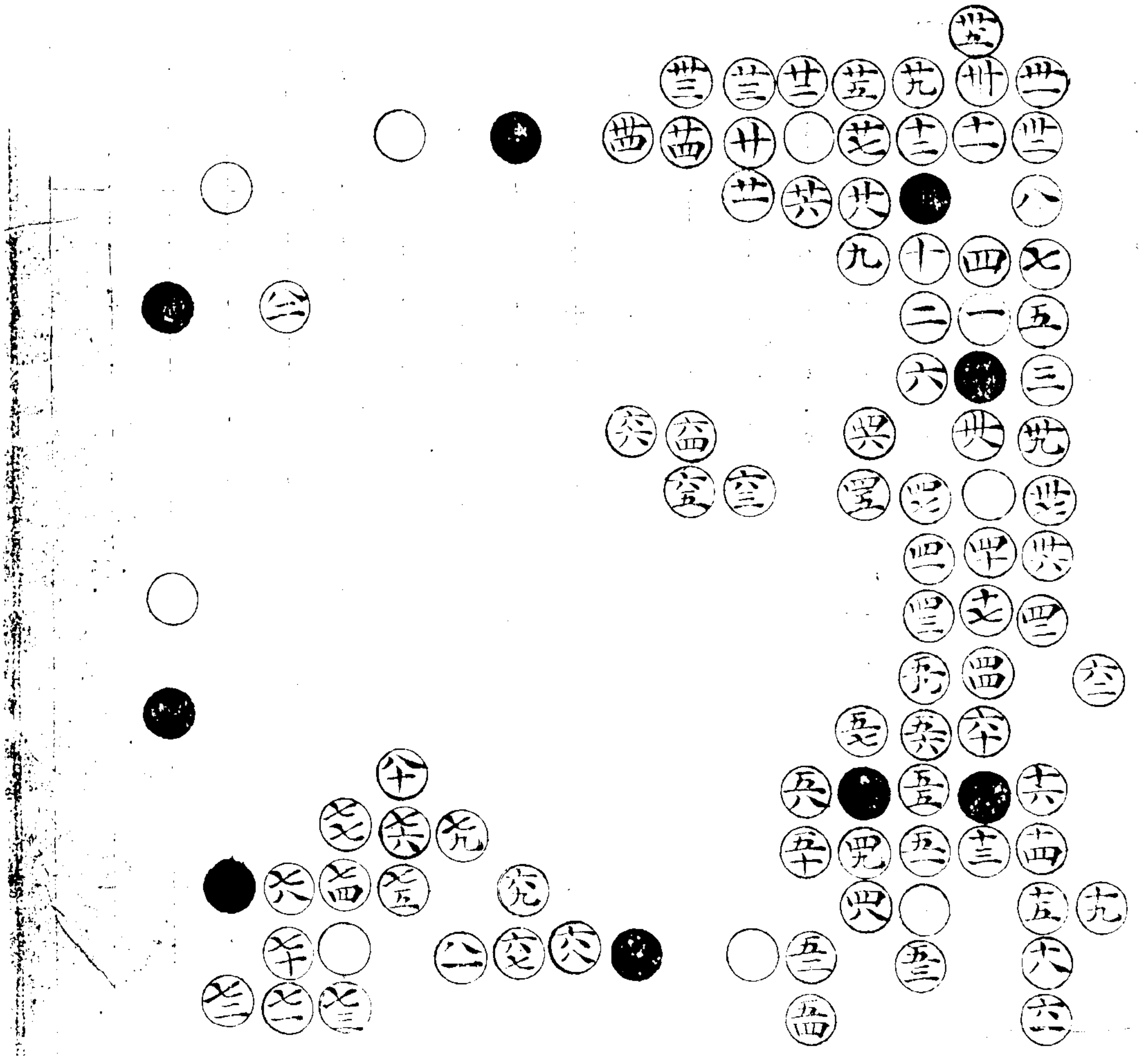
八冲十夾緊十二弱當八四路打白如十三位長黑八三路粘白十二位退黑三四路補白二二路行黑二七路行白二八路虎黑四六路虎轉得便宜



十三变

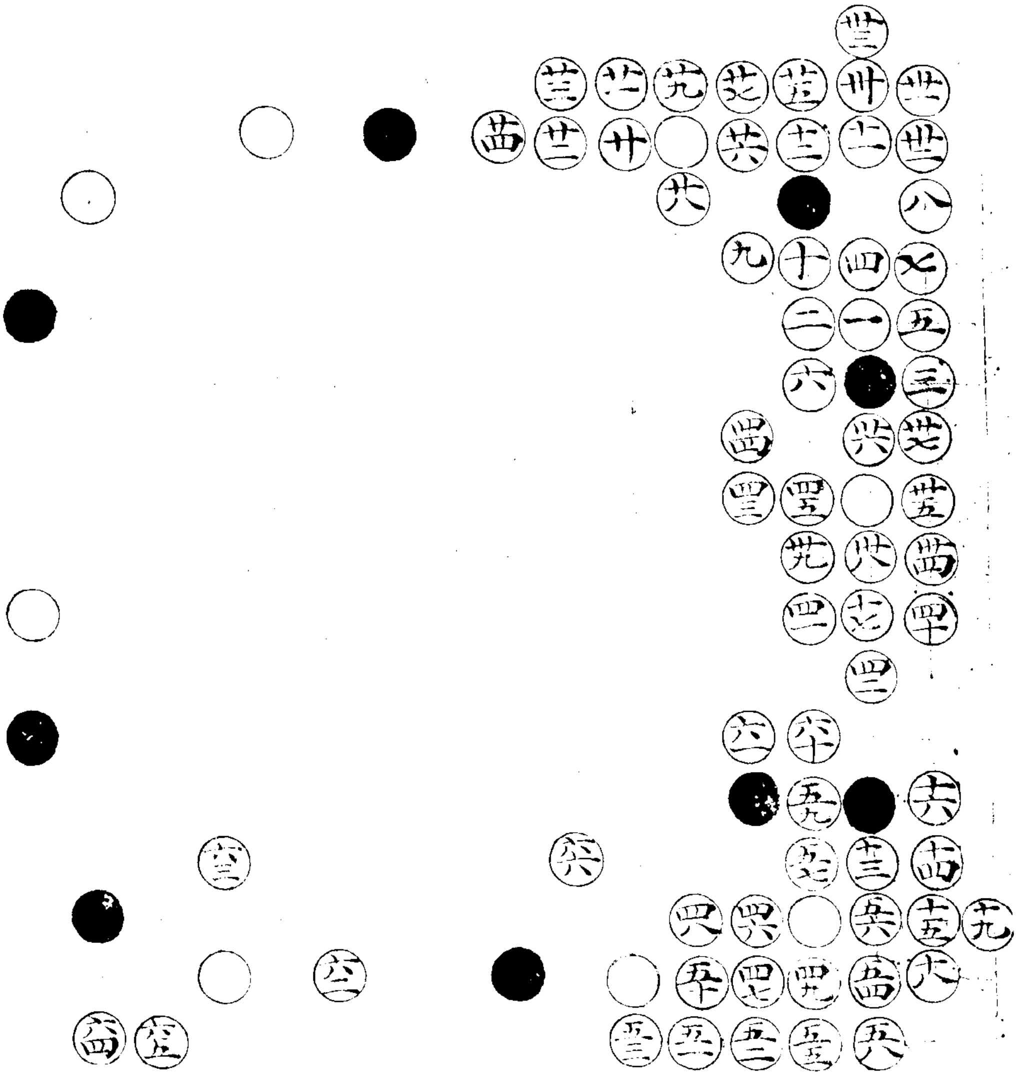
十二存廿一極着路十三先尖頂緊十七當卅二位夾或卅四位折為是卅八緊四三低十三既尖頂如何又接六八脫先好六九當二九路立此变白因四三之呆四七之弱故失便宜

增解十七卅四位折則可若卅三位夾黑四三路粘白四一路過黑三十位扳白卅一位搪黑廿九位粘白一二路立後手分角而黑地堅寔大碍三六一子四八関五二虎不忌五五位冲緣四三呆接令四四補寔也四六既虎四七必當八六路扳使黑不敢作劫方不平弱



十四変

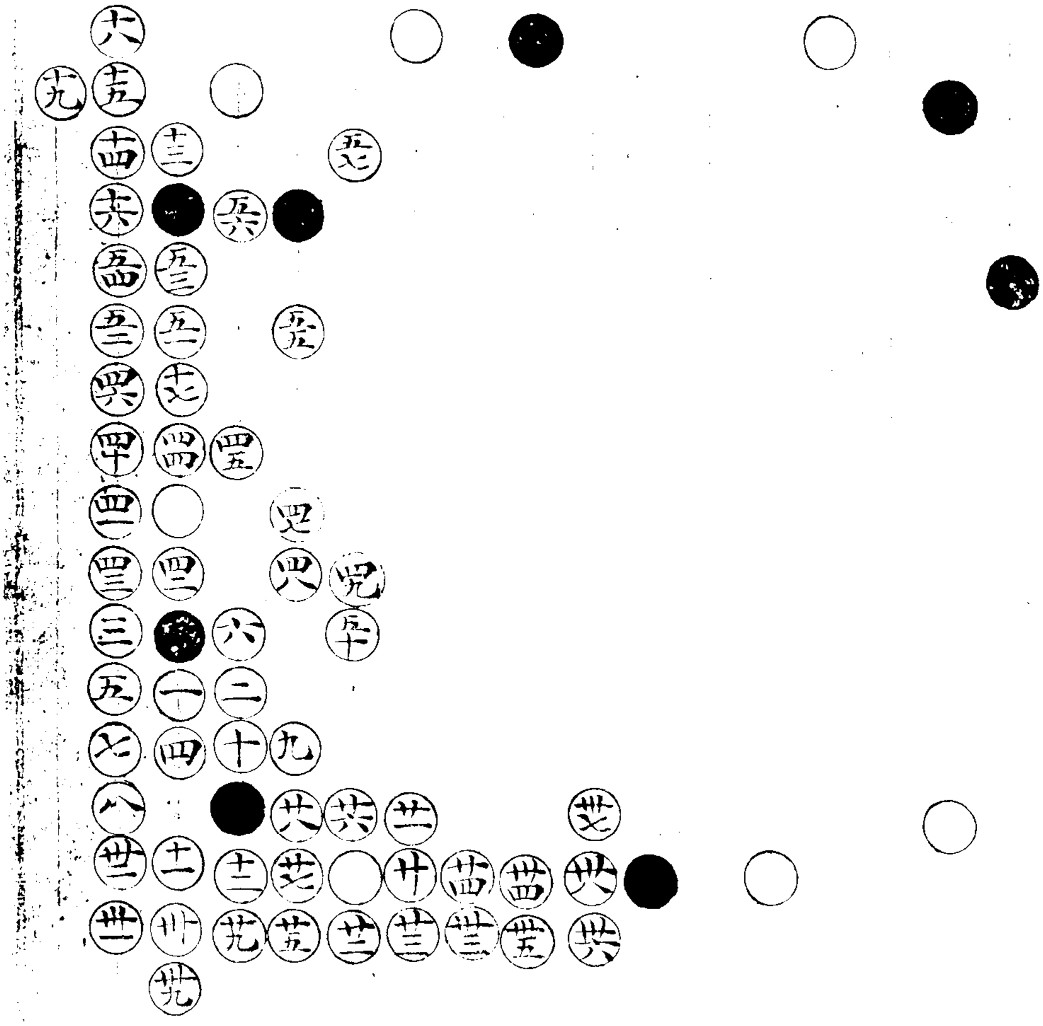
廿一當上扳廿三不必急行當于廿五位扳如黑廿七位扳白三十位接黑断白四三路断可少失一子且多着路廿九當卅二位夾是四一四五因廿一下扳打刼黑不重粘是五十當五四位先覷此勢非関封可比挖断無益不必留五十七位之一打六十當五八路関是此変廿一不上扳廿九不夾小有所失



十五変

九十一両覷是如此時不覷後恐無及十二當四三路寔接四九扳有力量須有九四路一刼黒不敢輕動此勢白十三尖頂四七竟虎不于九四路接存五五三路着法遂成勝勢

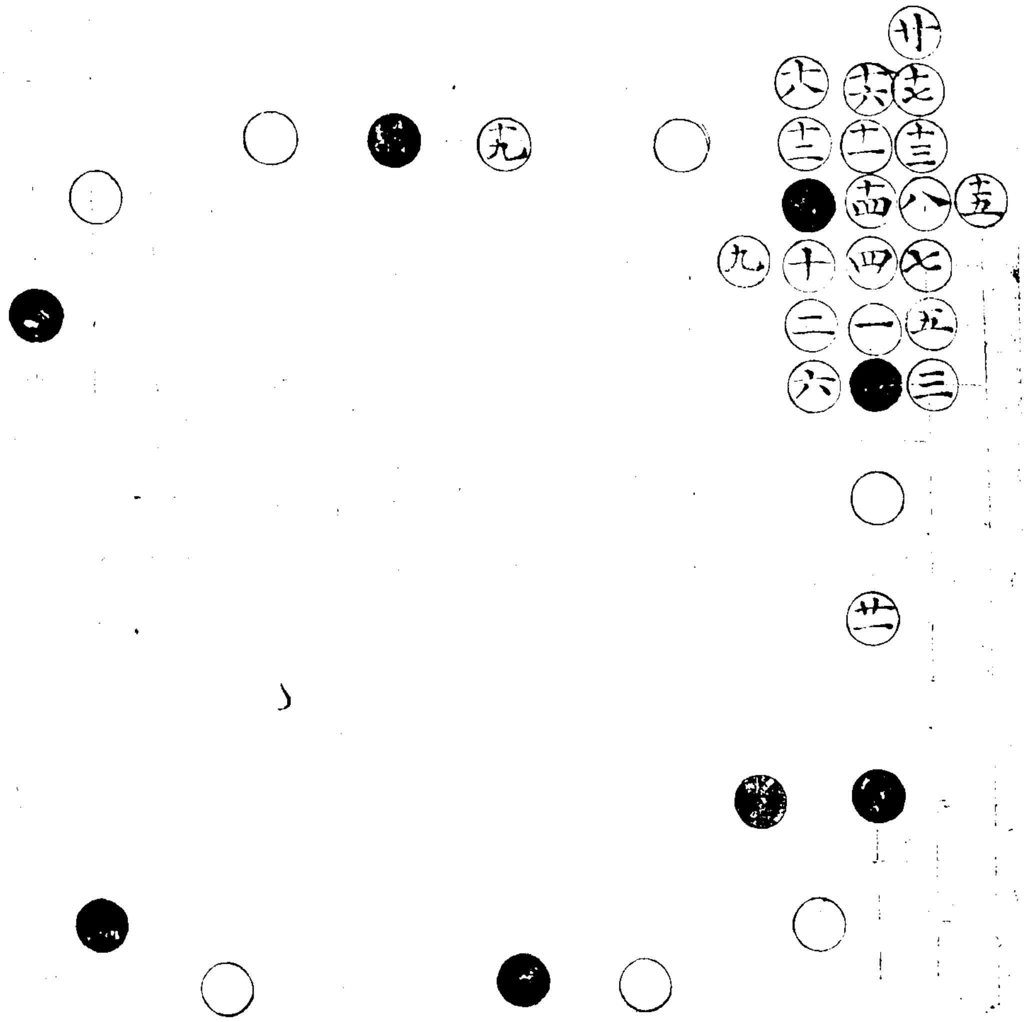
増解此以九十一為是十二不寔接為非不滿于廿廿二著着自是持正之見然此著争先攻逼法寔從前所未有似不可执一論也



十六変

十三夾過亦是十六大十九折是黑如得角二子又係後手由十二之搪反有虧處此变方為正應

增解此係常式桃花泉所無二十板見小若廿路㨖使白不得舒展黑仍無虧處



尖頂三六侵一变

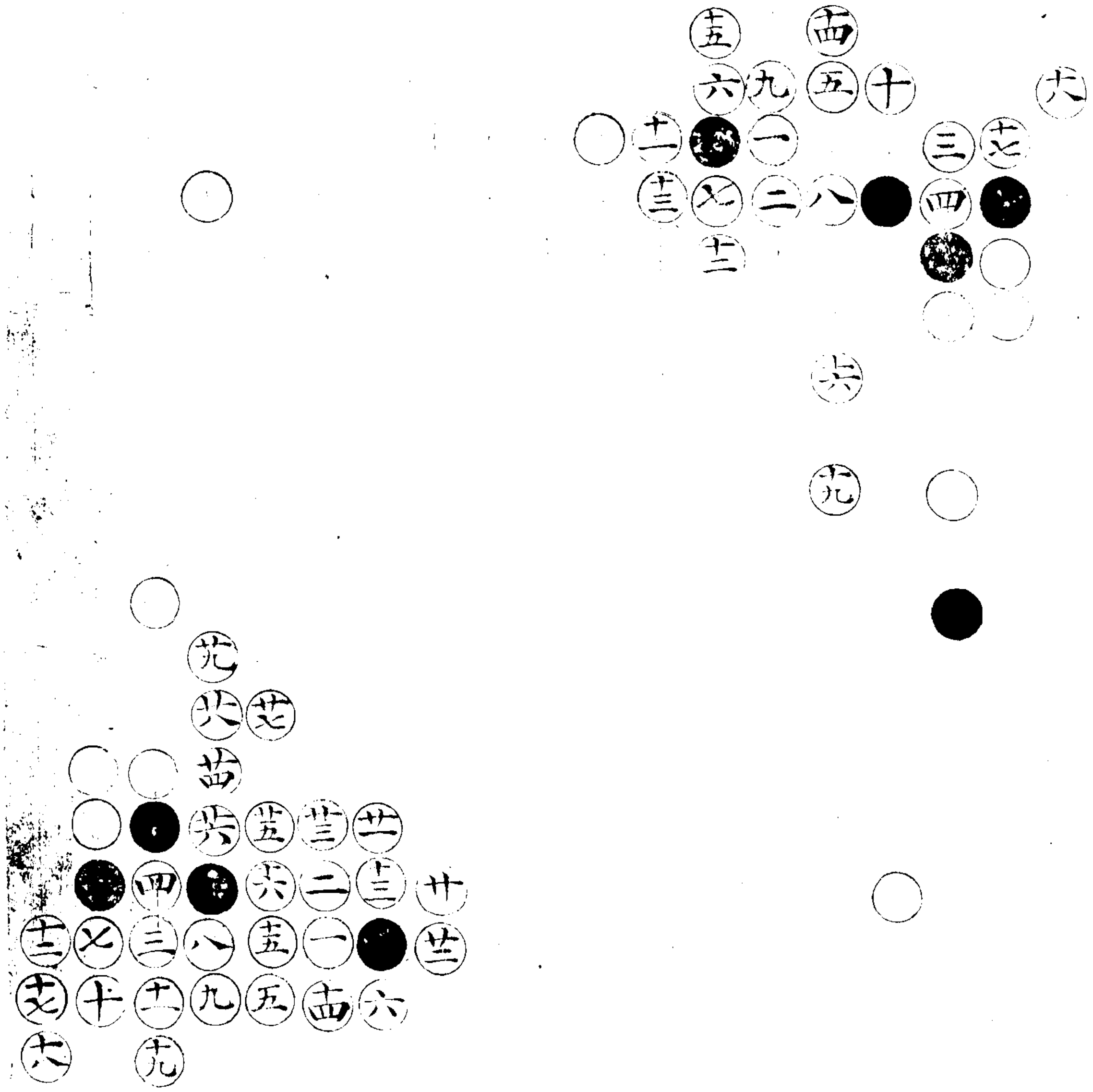
角有大飛無故不可尖頂當十七位夾八是十見幾十八須巧而白勢較勝

增解凡用尖頂逼敵固角須六四路虎若不虎而脱先外面亦須逼敵边子如此式無虎便生出三占五尖等看法故曰無故不可尖頂

二变

廿依當二九路閑廿三緊廿四如外有征子當廿五位虎

增解廿閑見下五变

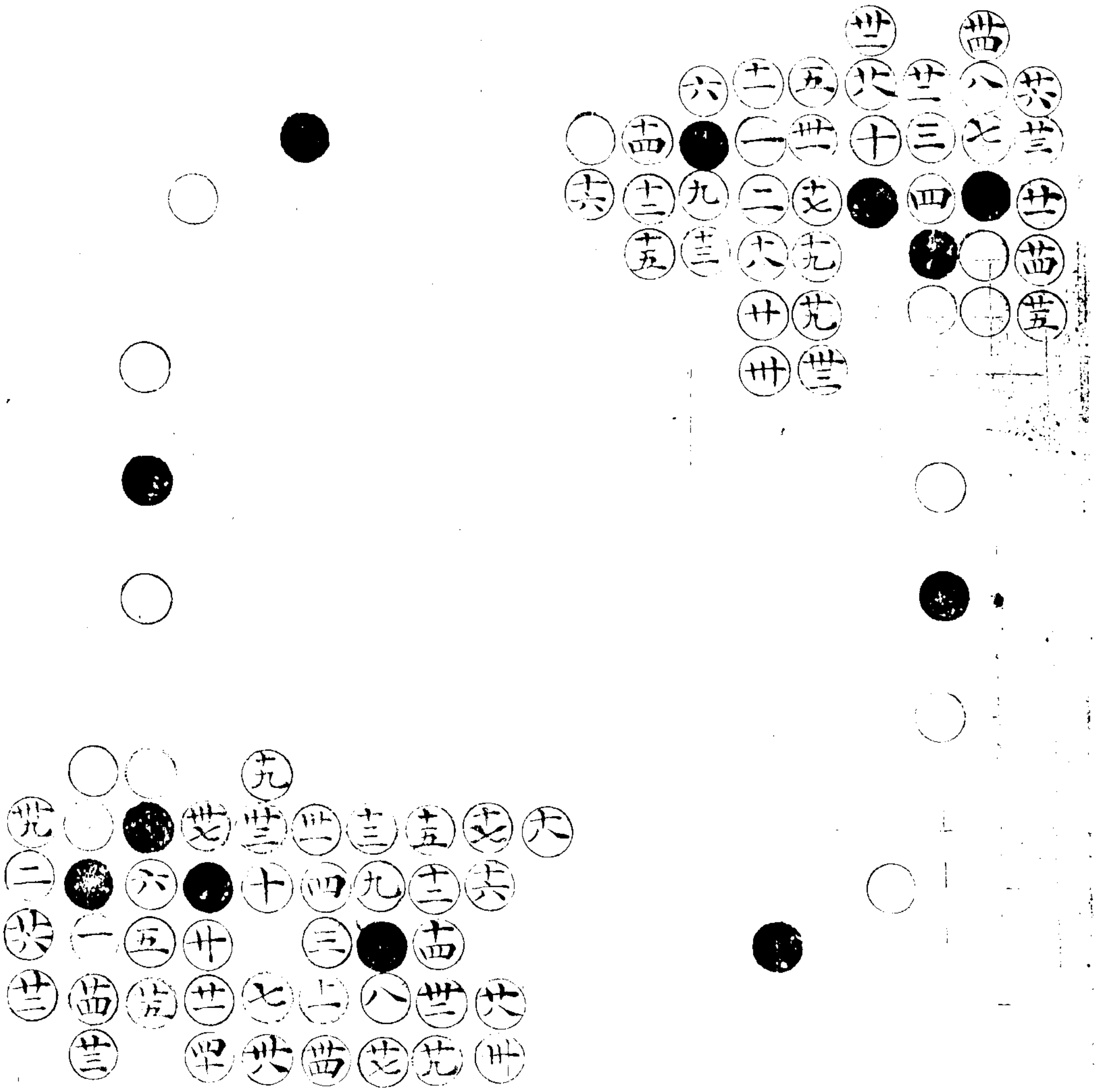


三变 廿七粘

八仍當十位湾或廿一位立是九如不断觉于廿位過亦有便宜如黑無征十二當二九路關白十二位長黑二八路接白十七位打黑廿八位長白廿八位行黑廿二位吃白十九位長黑廿位長白四五路靠黑三十路扳轉有便宜

四变 廿三全廿七 卅六提

一夾是十一至十八不易之着如局内有大刼廿三當廿四位虎廿七至廿九細須成两活白得便宜

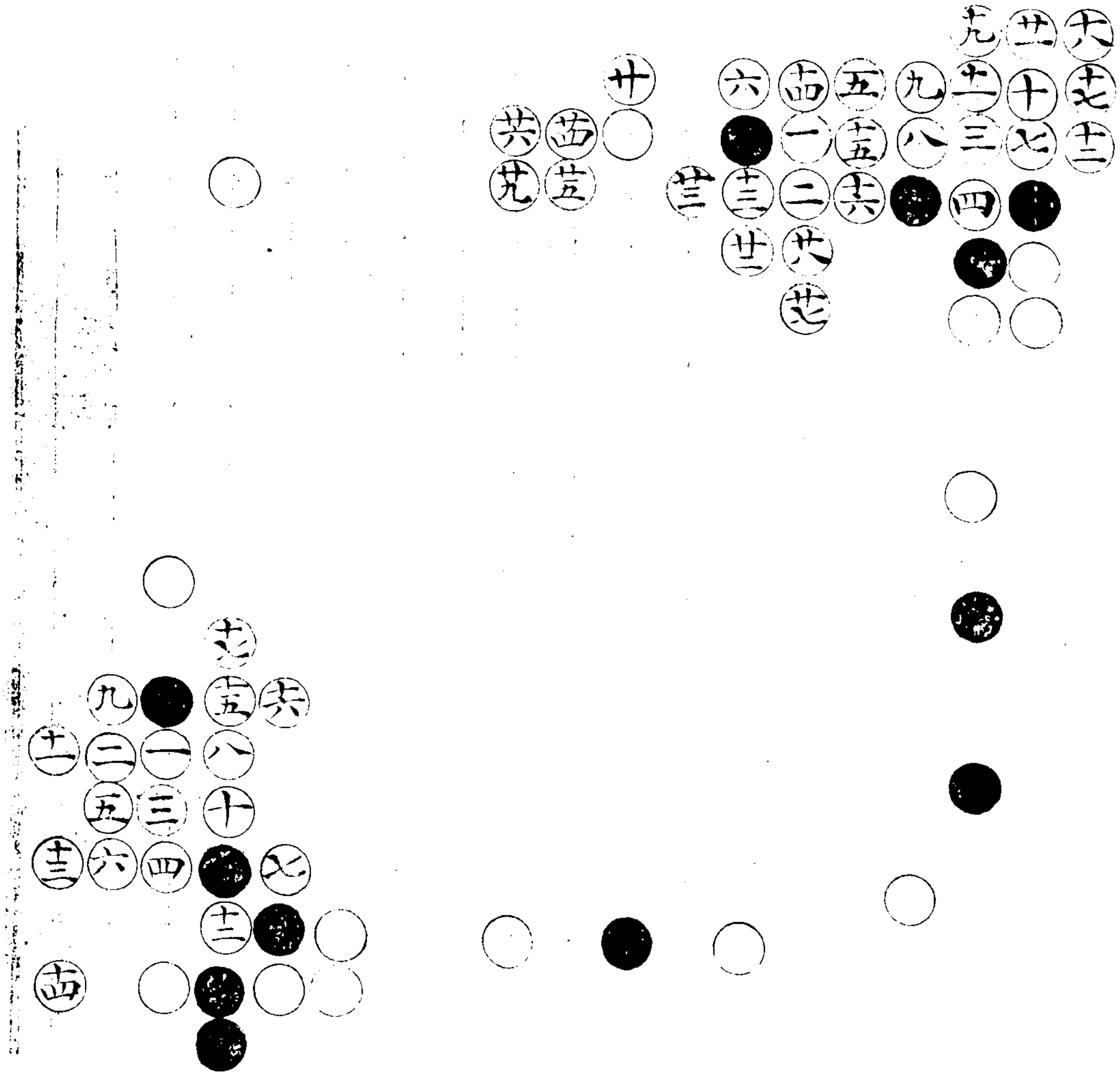


一五变

廿関好白角須活黑亦占地步

六变

二須保角不如八位板十四正應若于三一路打白十五位吃黑十六位打白不長而提角中便含刼



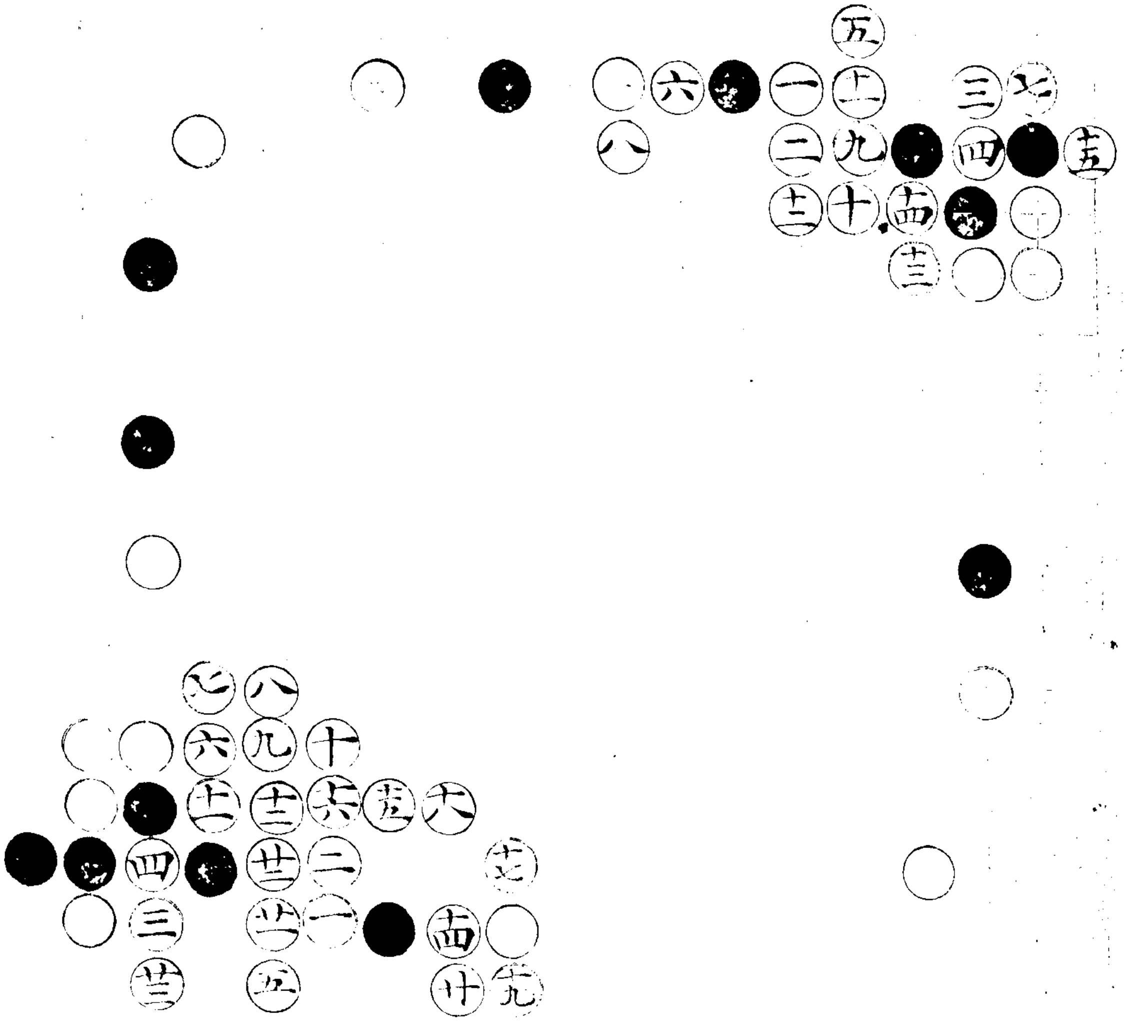
七变

六梃亦是九至十三得先手便宜

八变 十三粘

六虎亦可九當四七路斷十反打是十五至廿一有次序

增解六虎與上变六梃存一着法而白仍得便宜可見尖頂之角不于六四路虎楤受敵也



三五侵扳一变

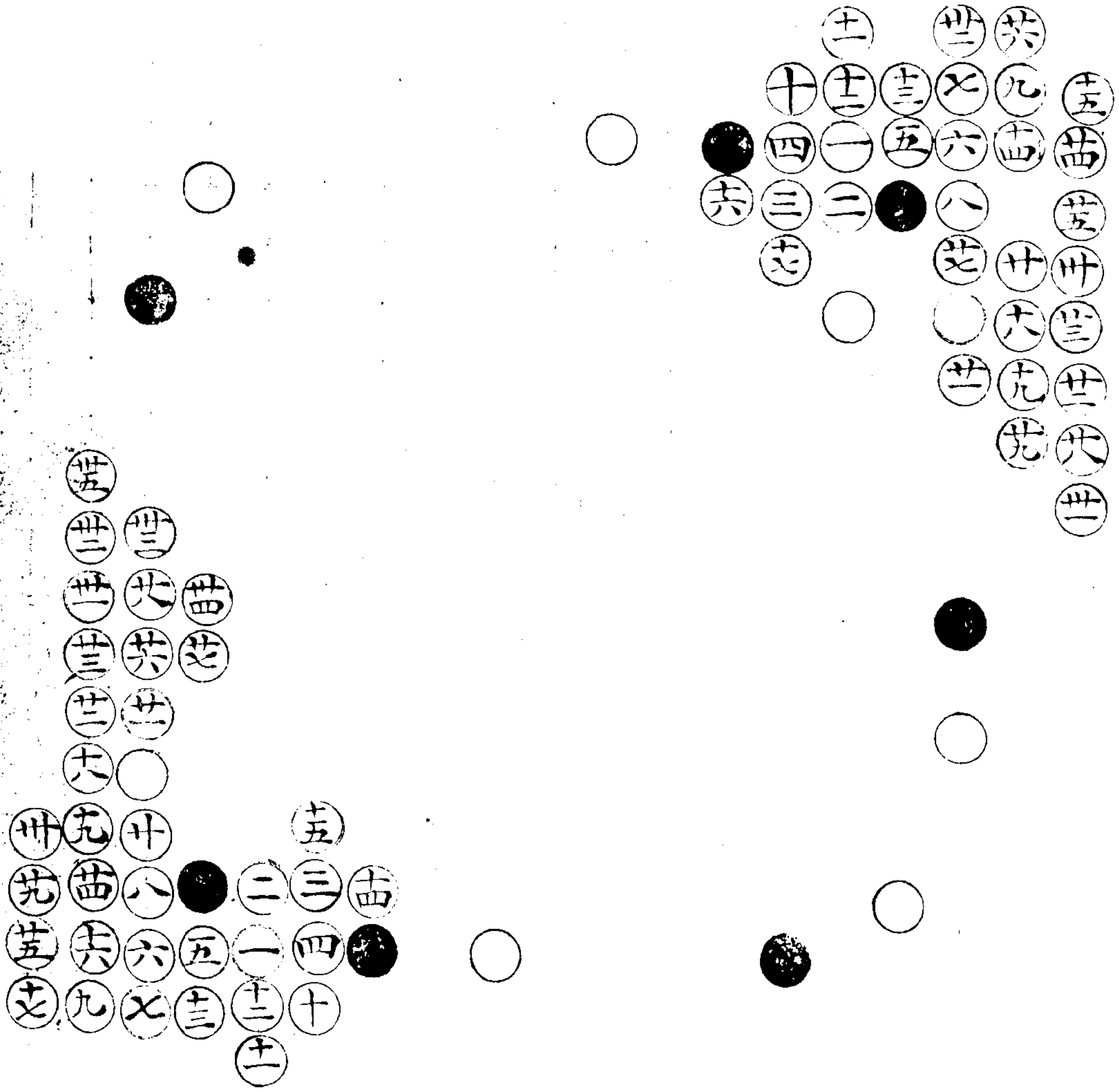
入边有三九子十四先搪是廿一當八三路虎廿二撇好茁是黒反吃白因廿二呆接之故

增解入边有三九子十九不敢内扳故十四不嫌填實

二变

此变十六低當十八位先托後搪十九内扳好廿二是廿五細因十六先搪而黒子盡失

增解黒只有三六子故十九内扳無碍黒低在十六填實也

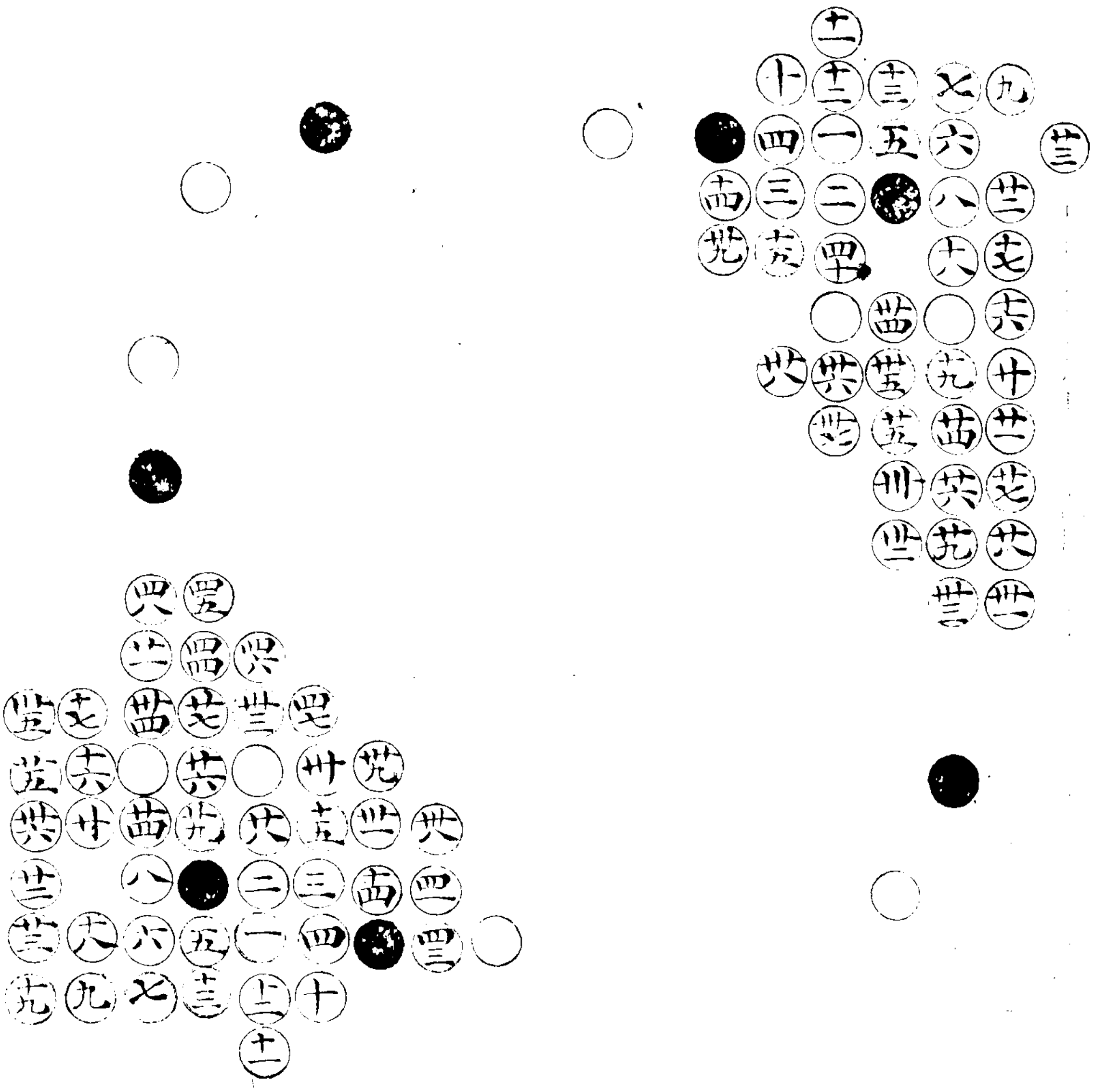


三变

十七當外扳廿三不得不然如外無
征子卅四當三二路緊亦可吃白
增解卅变黑無三二路塡實之着
故十七以内扳致敗
十七外扳見下四变

四变　廿三全卅六　廿七提
四十全卅四　四二粘

廿一虎好廿二至廿七不易之着廿八
不提先擠是此正变也勝負視
刼之多少四二不打刼而粘白便
宜



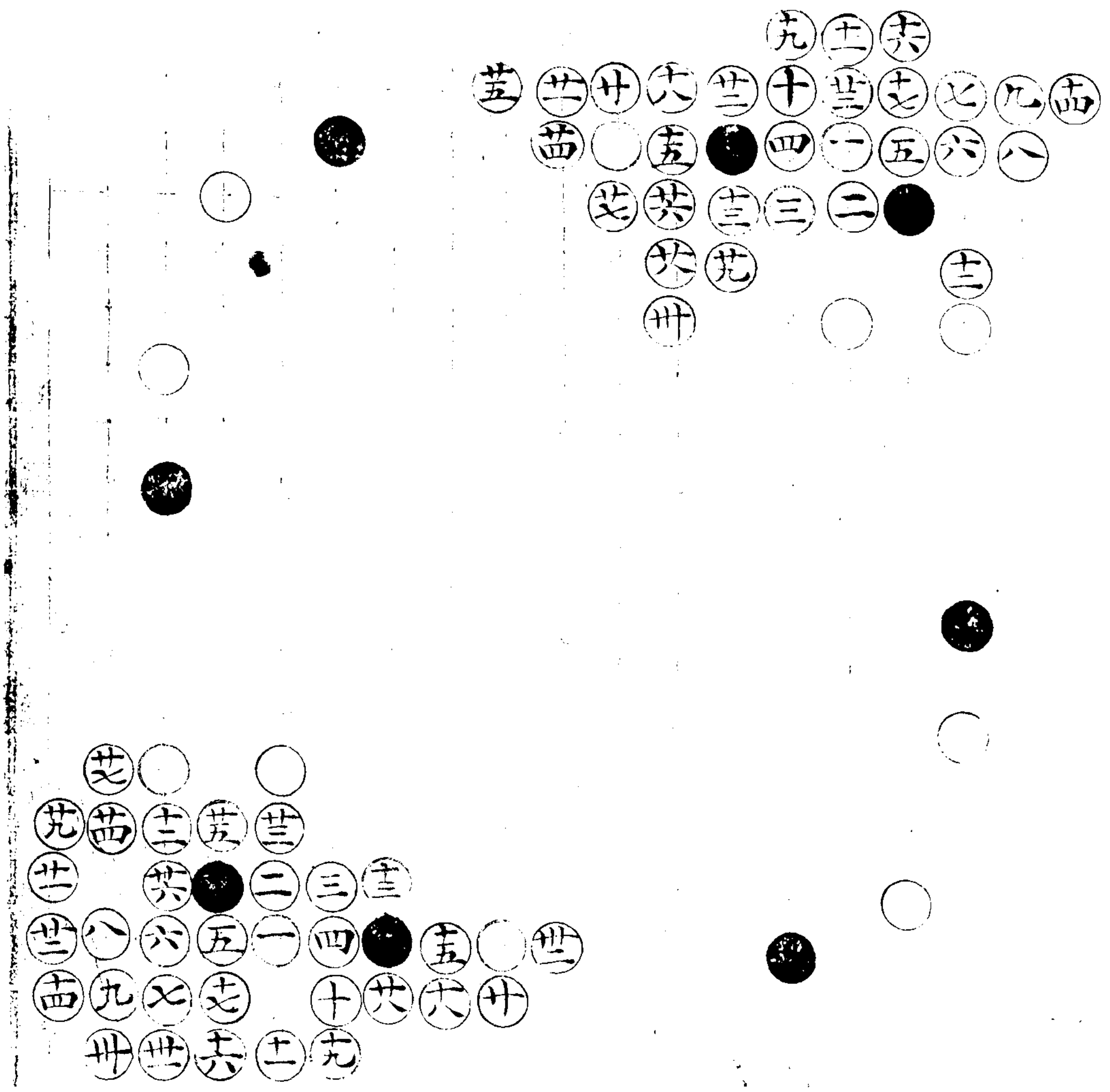
五变

八長不如四三路接十四當廿二位冲白接黑十五位行是十六好十九細廿二當四一路点廿四断後皆黑便宜

增解廿一点見下六变

六变

六當廿六位立為正廿一妙非此不免有失



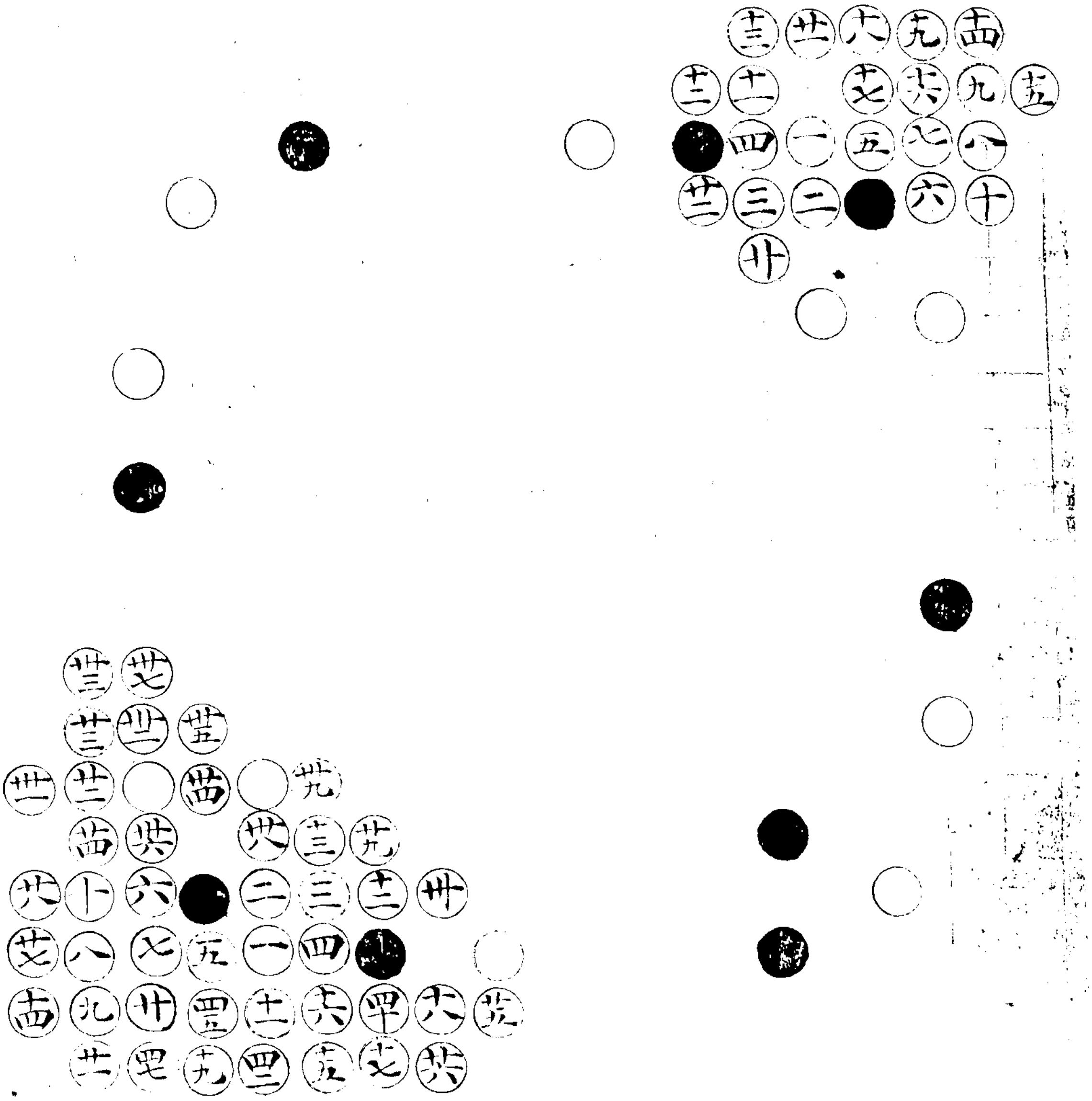
七变

六是十一當二五路立十四好十六當十八位跳白十七位頂黑一七路立白二五路粘黑二十位吃白十六位接仍存官子便宜

八变 四仝六三路子 四三仝十五 四四仝十七 四六仝四二 四八仝卅二

十一好十五巧十六當廿位吃一子活淨十九虎氣鬆四六當卅二位復叔白四七位提黑六三路粘白八五路虎方成兩活仍白便宜

增解十六吃活見下十二变

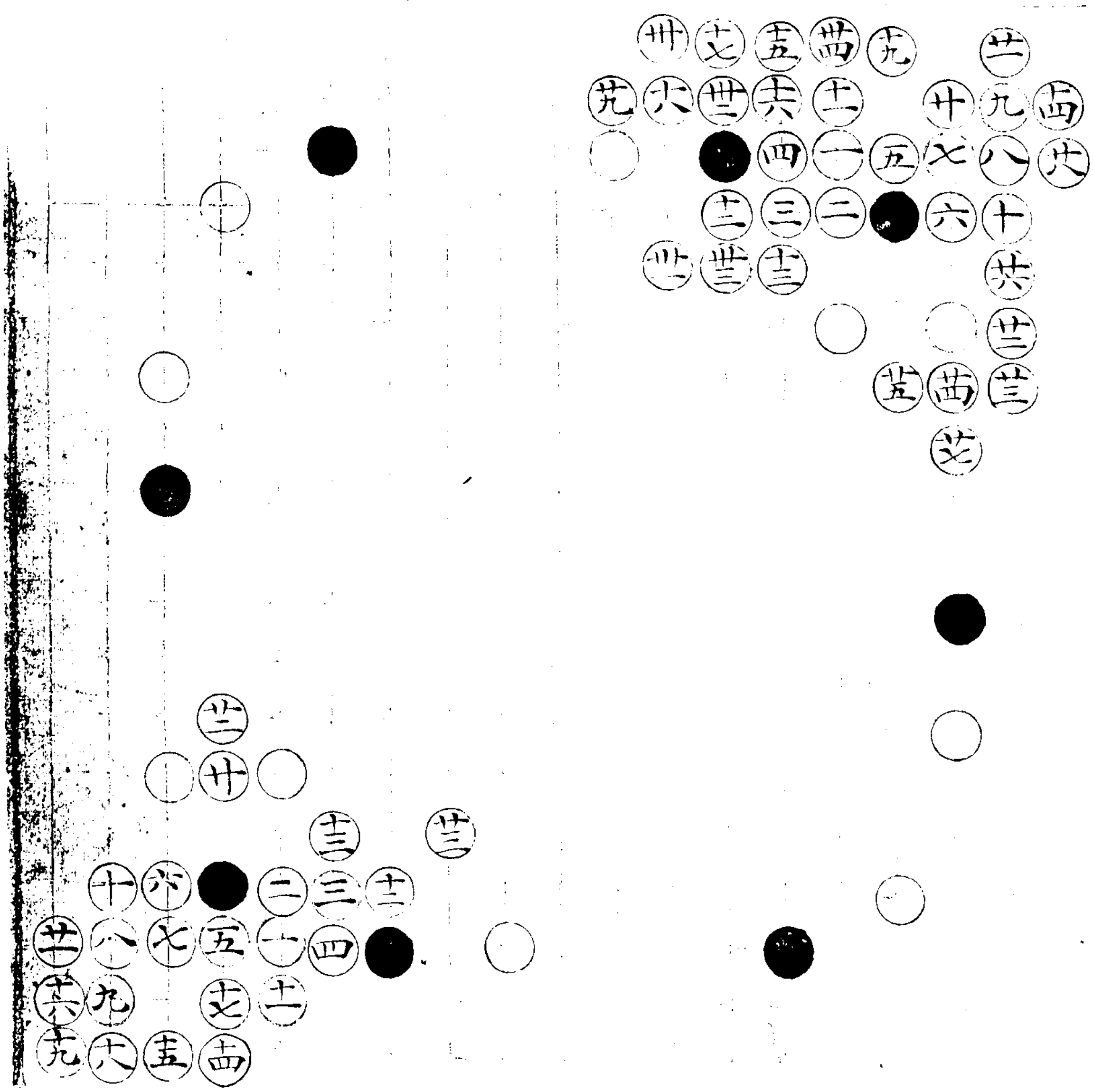


九变　廿五仝十五　廿六仝十七

卌先断好可吃白数子然失外势総由十六之貪

十变

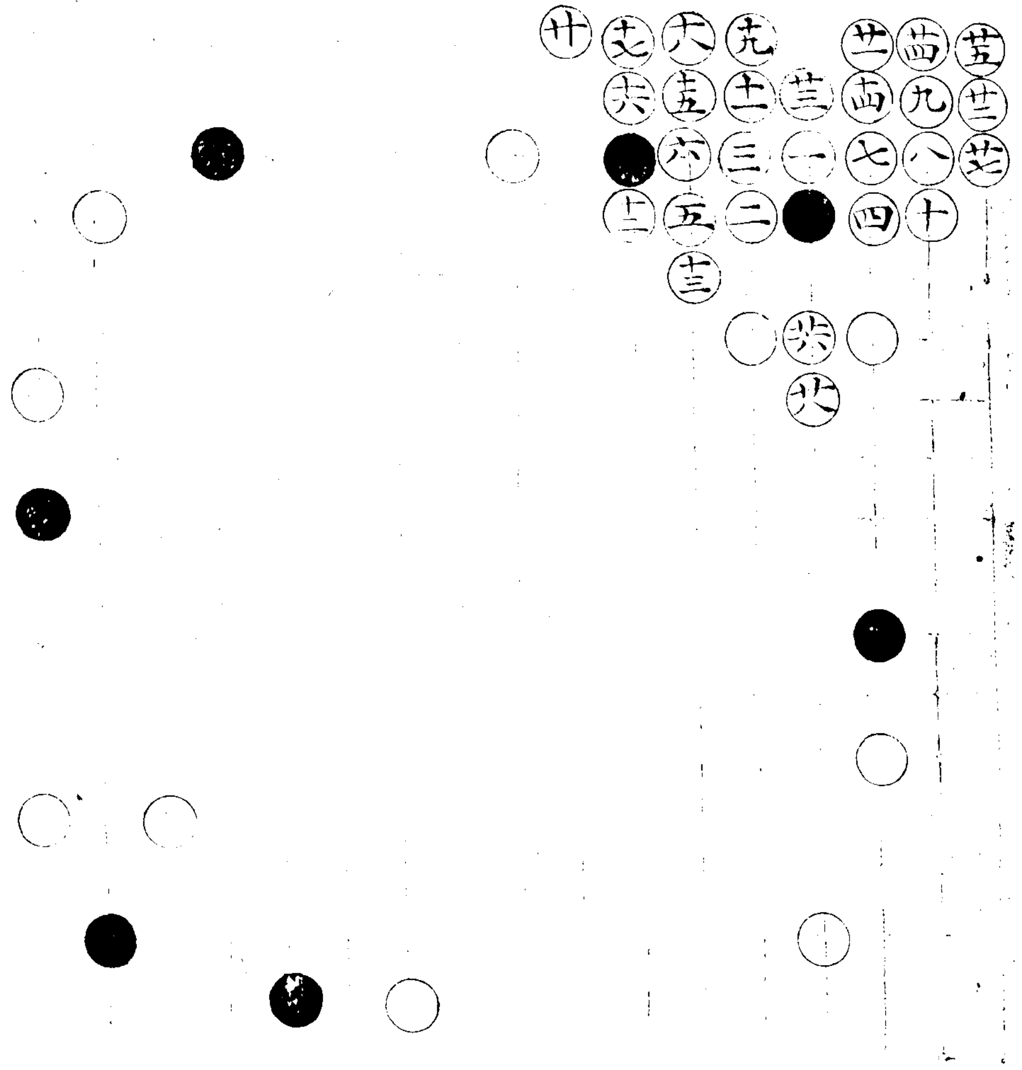
十四低當十六位板十五當十六位立黑如二六路逼白二三路接黑如六二路関白七二路板黑五二路接白一五路立黑七三路断白五八路封仍白便宜



十一变

十四仍當廿二位扳好十五十七是十九當廿位長如黑二八路吃白十九位提黑一九路打白廿一位吃黑廿二位打白廿四位粘黑六二路関白七二路扳黑五二路接白七三路接黑廿三位点白廿七位撲白净吃黑

增解十九若廿位長極是至黑五二路接着法尚呆當六一路立白外面防断有後手黑然後廿三位点仍係双活未能吃角

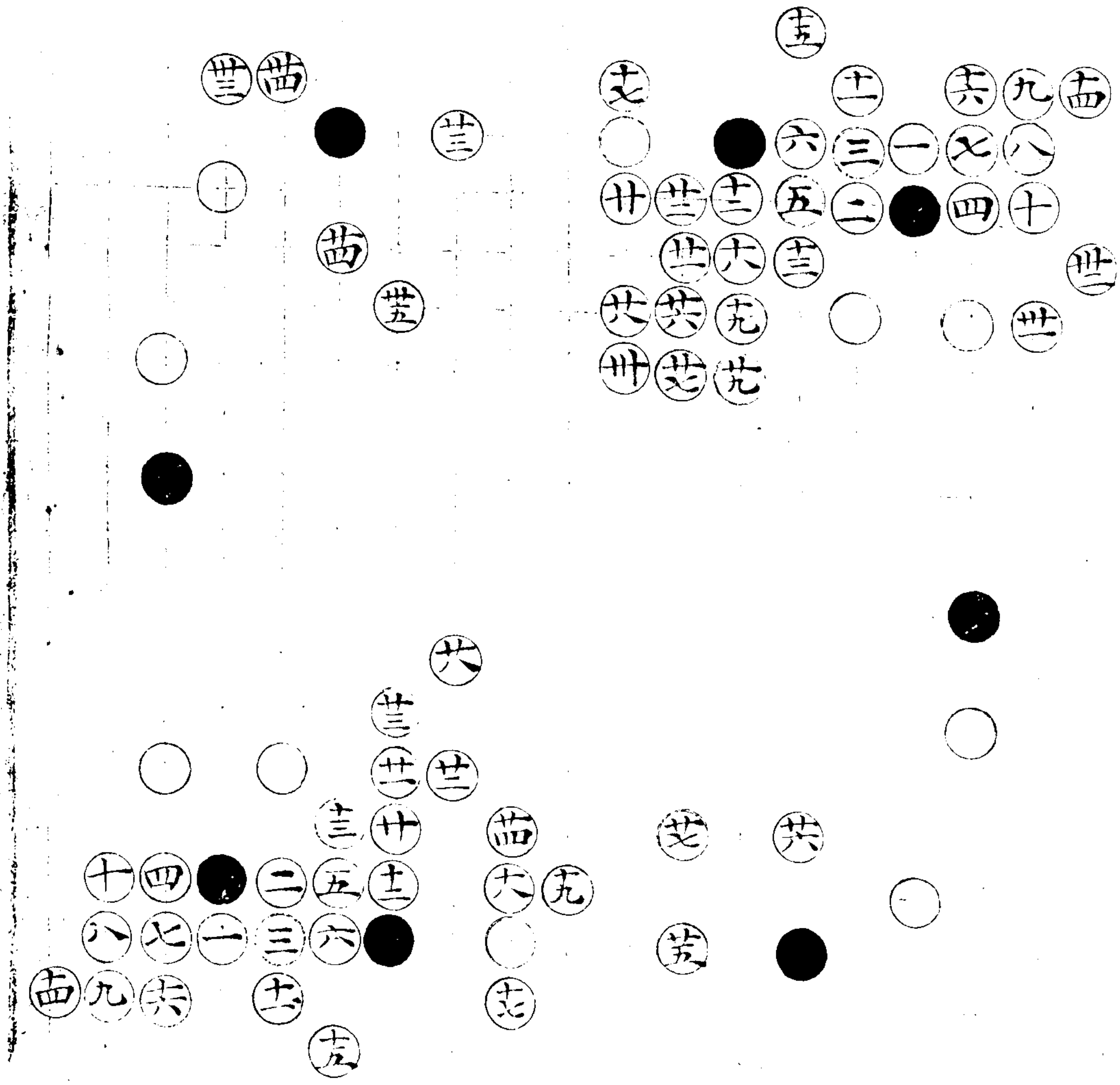


十二变

十六是十七好十八當廿位先関廿一細廿四當七四路尖白势差勝

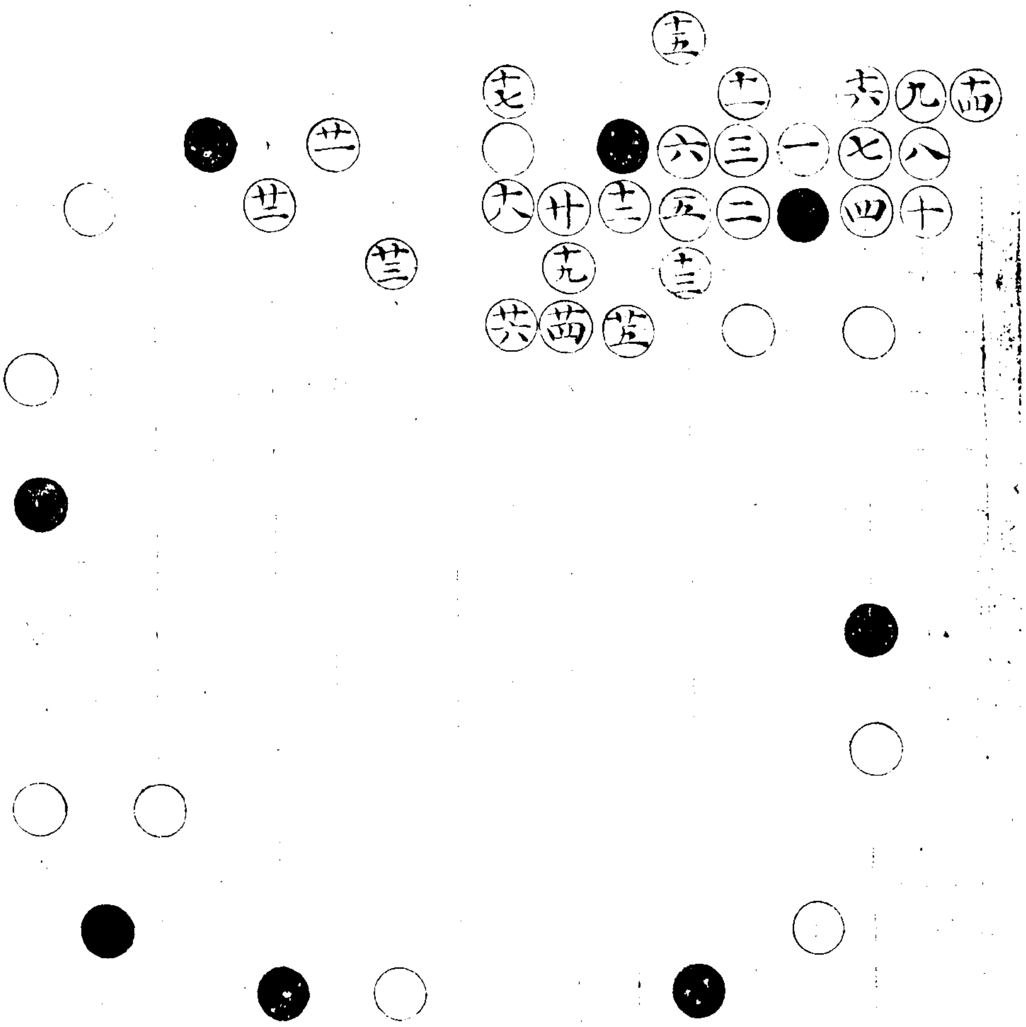
十三变

廿當廿一位跨如白廿四位打黑廿位接白関数子反受黒逼此变亦正黒白俱有着路



十四变

當此局面置子為正一三五不免用強十一十五須巧若黑應無差白亦不能取勝後着路俱是勢成四兩分侵板惟此二変可法

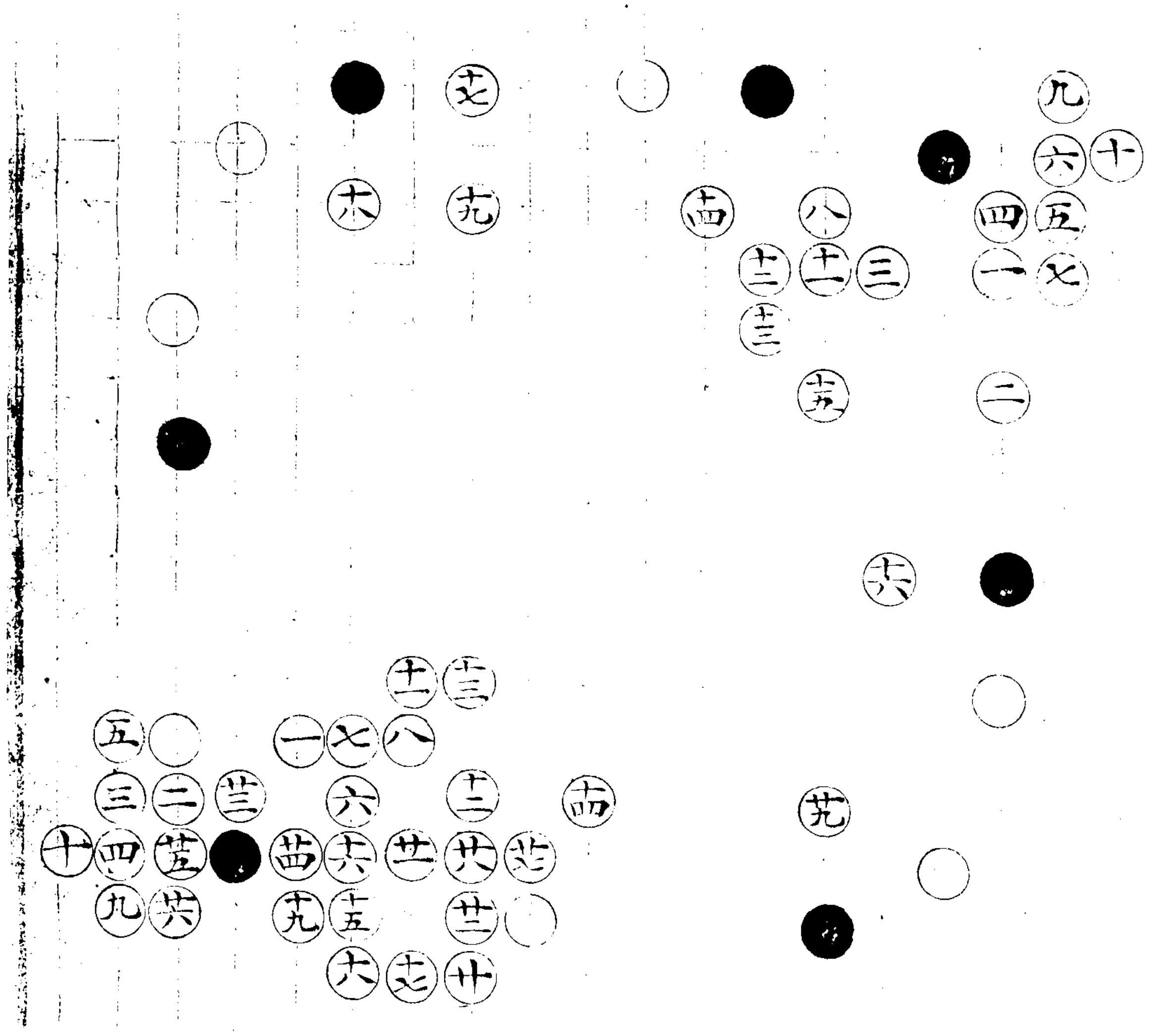


折二飛攻一变

此勢當入角三六侵好四至八不明局面去边有折廿五虎好十六防鎮不能不関十七十九是黒角未清上角單関受逼白有自然之利　增解凡入三路折逼敵関出角與边兩碍故須入角三六路侵安頓边子然後飛攻白十五虎後十六不必防鎮即可于四十路飛籠各處無碍方得局面

二变

二當于边折二爲正入角無関飛鎮俱不得宜平边無折廿三長勝虎十六當十八位扳十八當十九位打廿九因平边無折二入角先鎮且平角尚存一刼着路好　增解二尖而不折因論此子當折故入折二飛攻類有関飛鎮見下变

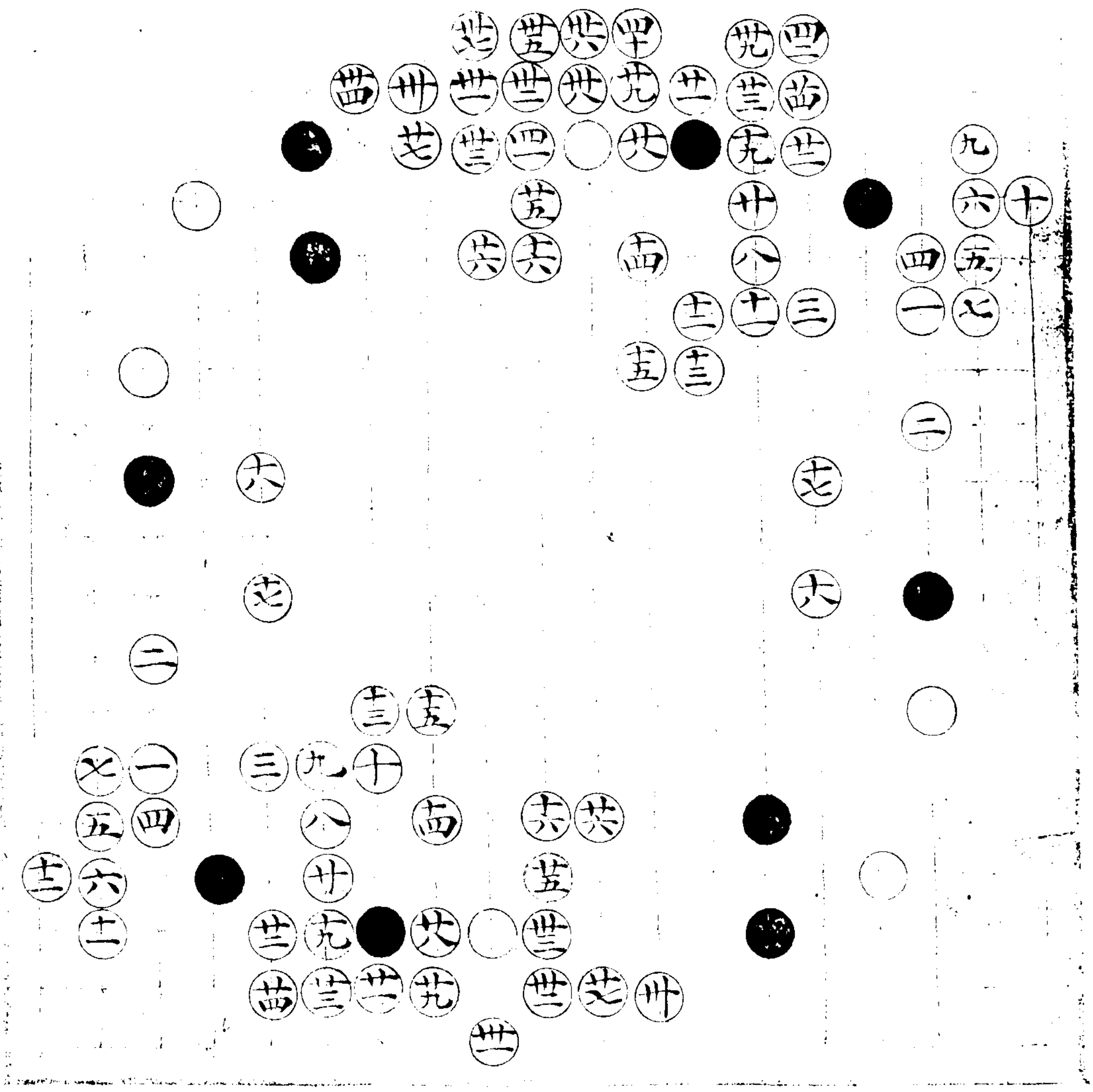


三变

二至十弍（式）逼法是十四當六八路長好十七十八不易之着十九三六侵當時廿當廿三位板卅好卅一當卅二位虎須有小失可以圖活卅三至卅九落黑套矣
增解十四于六八雖路長見下五变

四变

廿五至卅一不得不然白活須未净但黑于九一路打白粘黑十一路接白八四路矣黑轉有觸碍

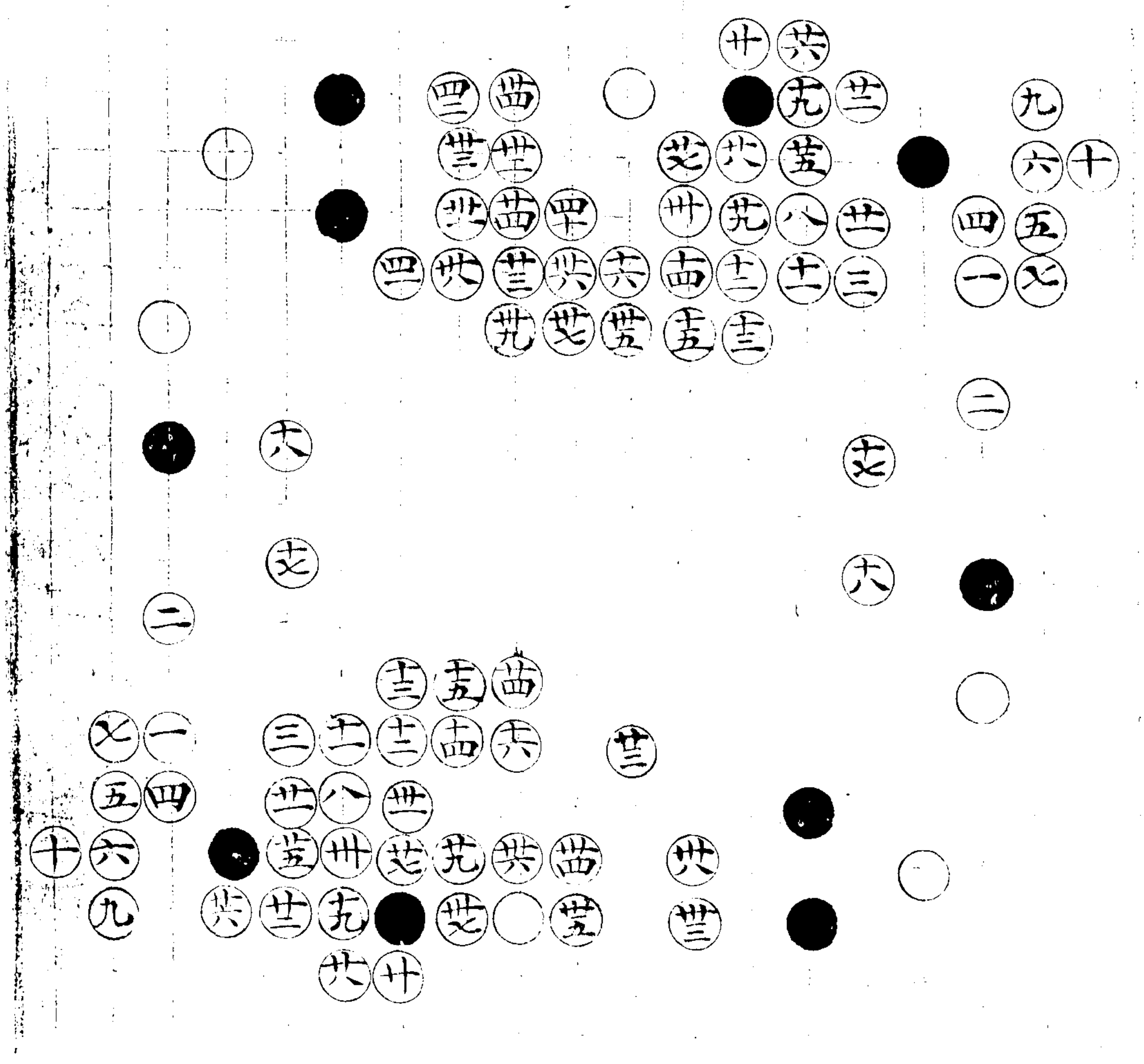


五变

上角有関十四十六両長氣勢闊大廿仍當廿六位扳廿三可着廿四不扼要當廿五位轉頭白去边未清着法頗多廿五至四二不易之着黑須得实地而白外勢亦暢無得先手両分　增解廿四要看見下变

六变　廿二粘

廿四緊要卅三粗當九四路関方不受制

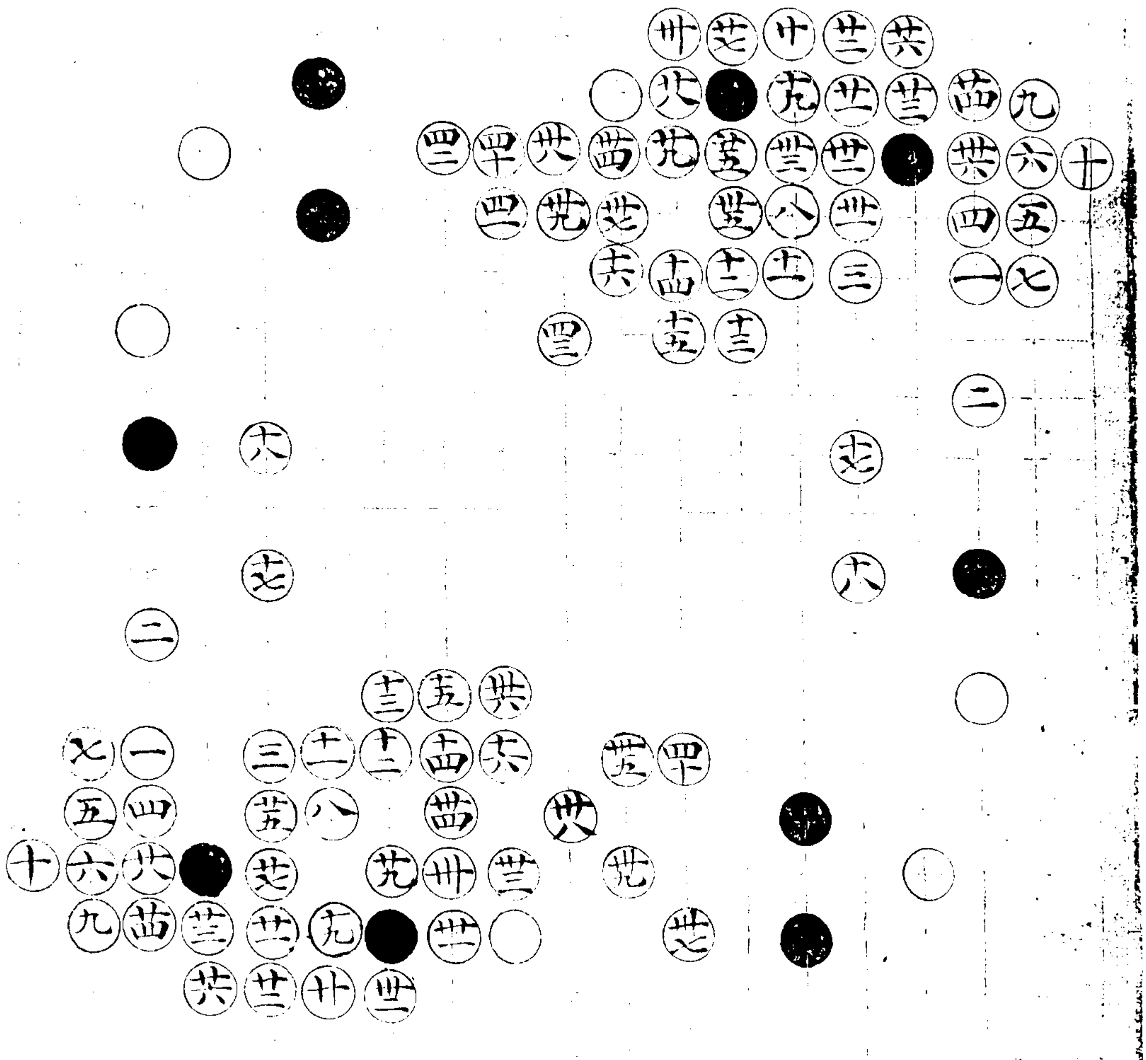


七変

廿叛好廿二至卅九俱正四十弱當五八路吃白粘黑四一位打白六十路打黑七九路長白一九路打黑提白四十位打黑三十路長白六九路打黑八九路長白五八路提黑九二路尖須俱有着法而白两地未清黑輕白重且有許多騰挪实擽勝势何得輕棄三子

八変

廿七是廿九至卅五不易之着卅六轉頭是四十一妙與前変着法俱正但前変黑有失着此変黑更便宜由用飛攻得势也



九变

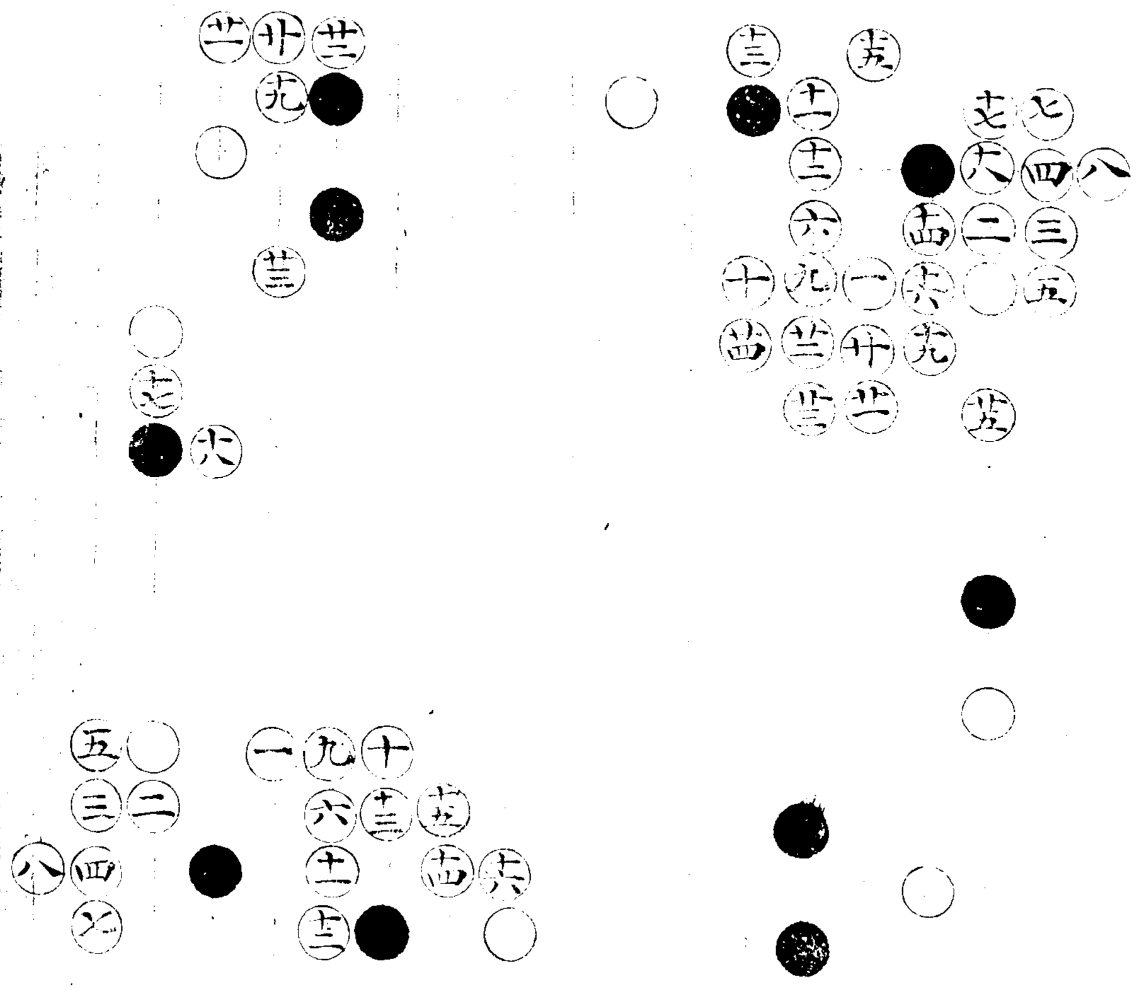
二可不尖頂當六位飛十一因黒無廿五位折二不于廿四位扳先侵亦是十四當三五路打白接黒十五位㸃先得角好十四十六冲吃二子仍不便宜十八當七三路扳轉有便宜

增解二四護角十扳後轉生許多着法故以不尖頂為是十四呆極謂十八當七三路扳着法特靈可見恣子之非

二于六位飛見下十五变

十变

十一不如十二位侵十二至十六俱正十七至廿三當倚兩分



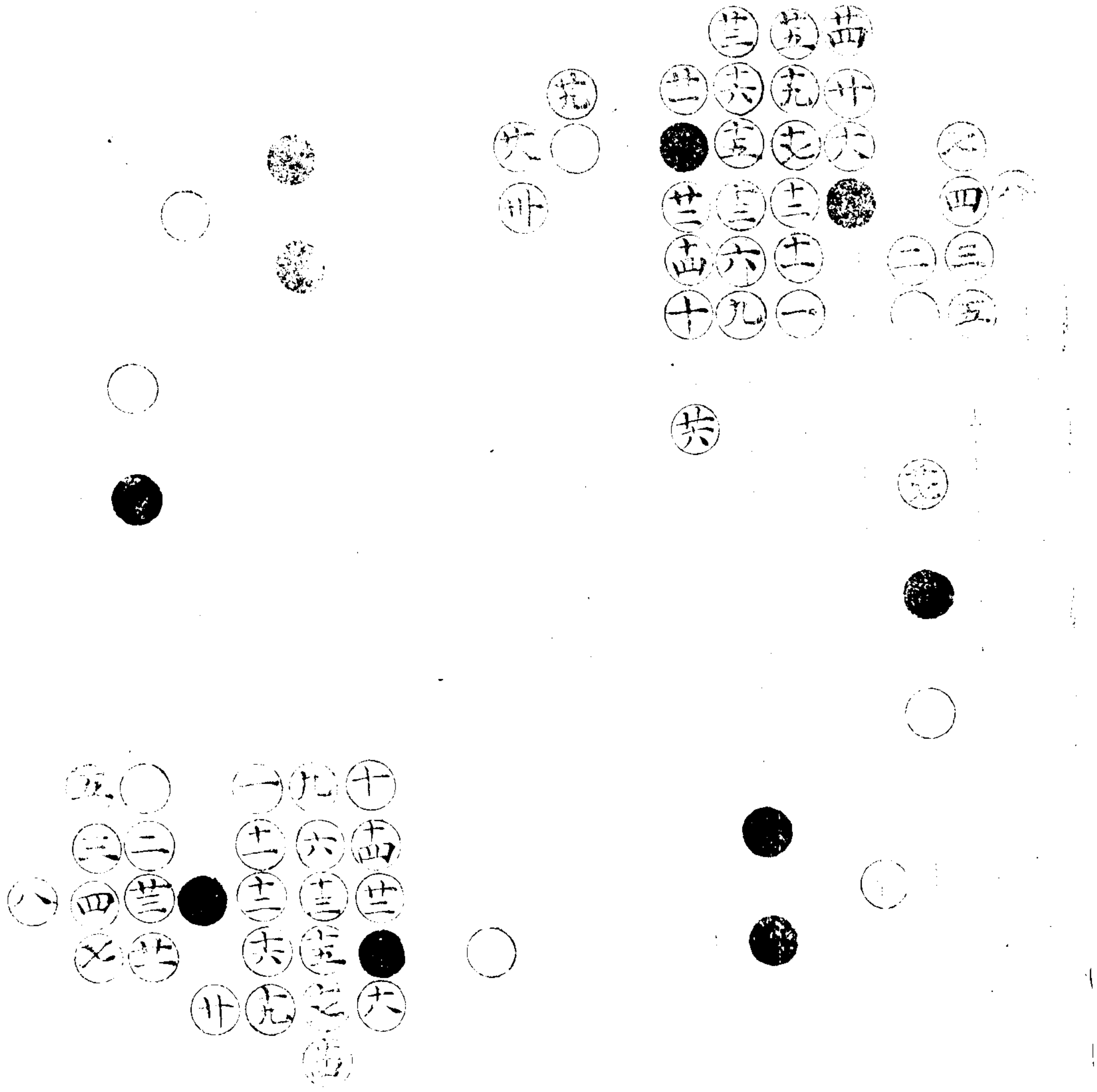
十一变

黑因二四尖頂生出十一十三次斷之看廿八卅須有黑勢角仍未淨

增解此勢十六有粘接之病十當十四位長

十二变

十六亦可此與前变俱成兩分



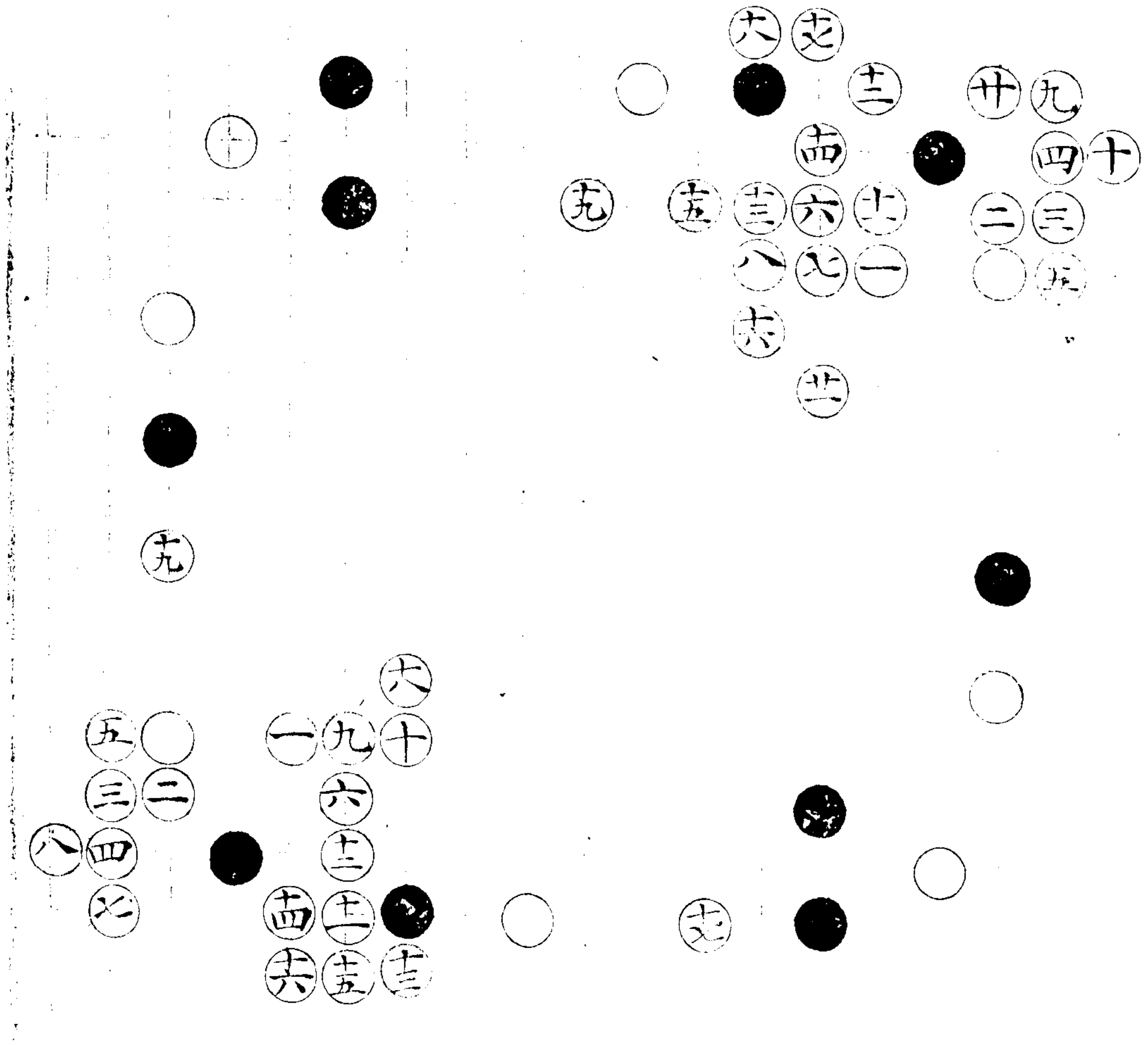
十三変

十三是十四呆當十五位打十七点妙十八不得不搪白十九関安浄廿不得不補廿一関亦是白便宜

増解十七先点固是争先法但十八若于廿位補白不敢于十八位渡不過三八路㨂白若不㨂于三六路觸黑四五路接白四七路斷黑俱可得先外而不甚失势也

十四変

十三不于十五位板因六八路未長数看之故十七不于十八位板得力

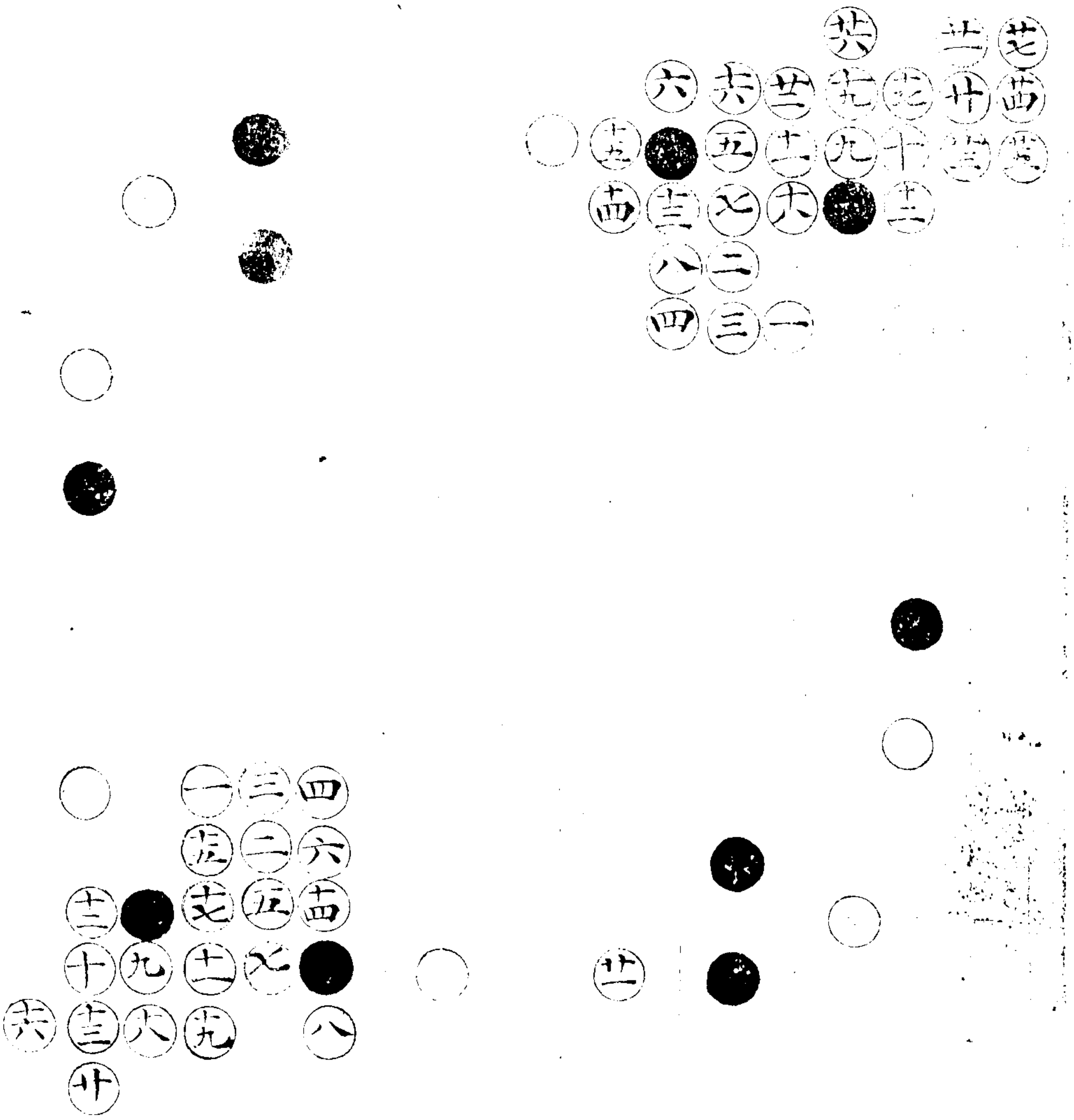


十五变 廿八仝十

二不尖頂是五恐應三九子亦是六因無尖頂可立十三十五尖莫當十七徑先扳廿二至廿四是緊子法如外有征子十二不可極

十六变

五仍當七徑侵無变如外有征子十三當十四徑先冲後扳黑边子含断仍作兩断分



封角一变

四不可扳當六位頂好若黑有

九三子扳無变十四低當十五位是

十四當二八路扳是令係鬆扱聽

白騰挪終未清脱

增解四頂見下三变

二变

十四十六是

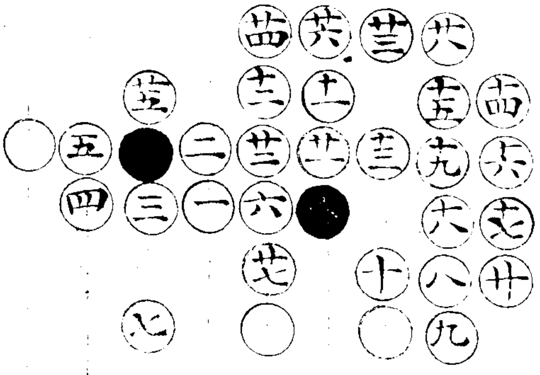
三变

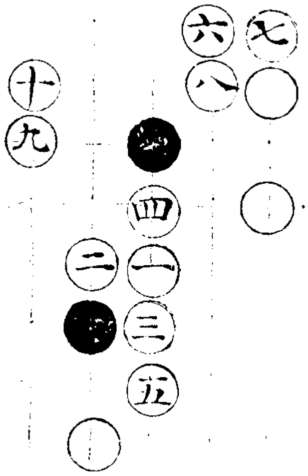
四頂是五當八三路頂緊十是

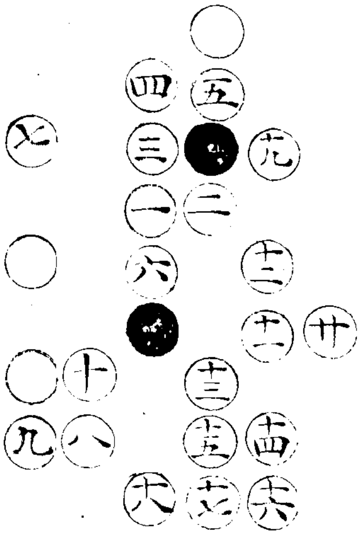
四变

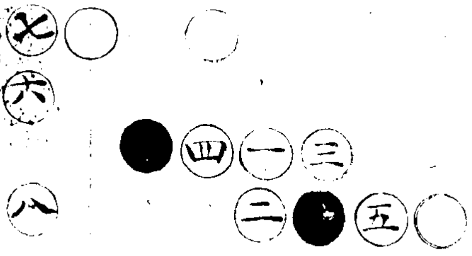
八是黑角已活淨而白仍有

六六路一壓之病正变









五变

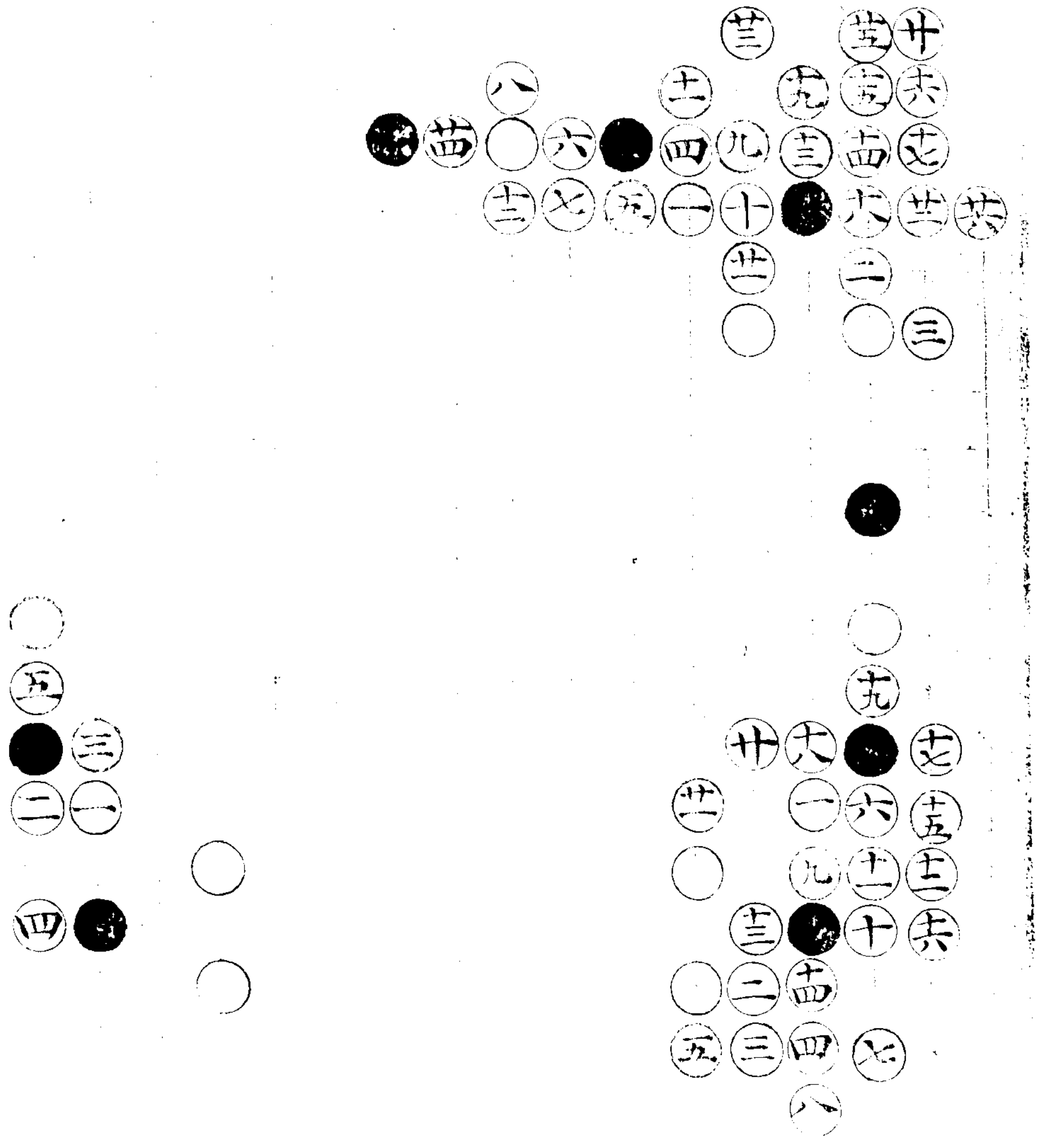
二當四位托三當五二路扳緊十二不于二七路摭打好廿一有先後廿三不于二八路兩收竟活好此变尖項不可為法因三不扳黑轉便宜

六变

三扳是七九变局好白得便宜有尖項此变亦正　增解不取二尖項之着所見與桃花泉異特増之扳一变見尖項仍無便宜此等識力已到至處

七变

四先手補角是五緊不于二四路飛好此正变也



尖頂飛封一变

三飛低當四五路関四尖同病當八位飛壓七當四五路擠八好十四太強十五十七落套當廿九位虎然後兩中可成兩分之勢

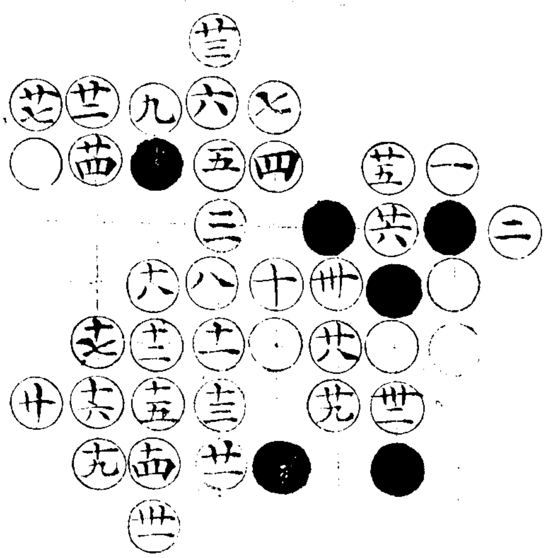
增解四于八位飛壓見下四变

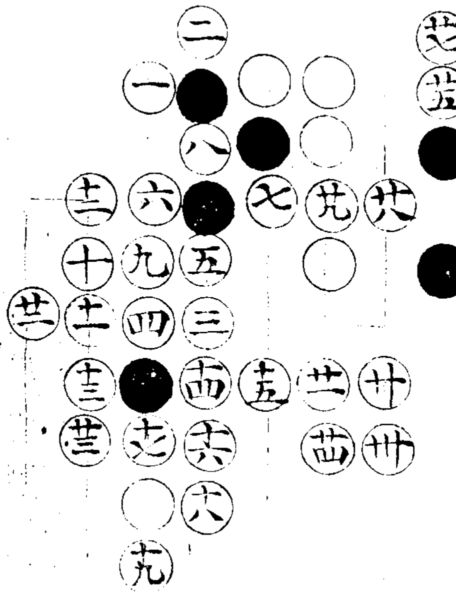
二变 七着变

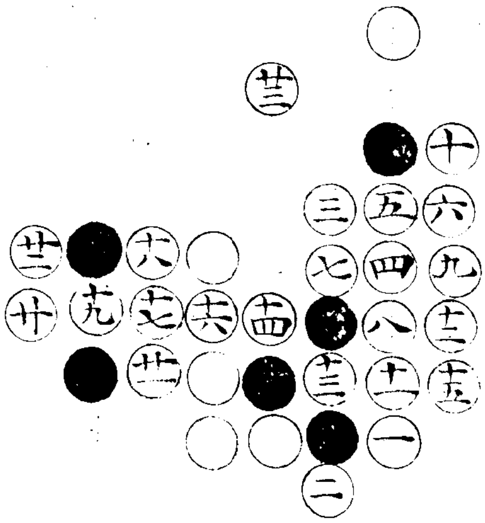
七是十不于十二位吃好十五搪角是兩分

三变 四着变

四亦可着然不如五六路壓好五至十六不易之着十七低十九仍不能扳何不于廿三位退致有小失







四变 四着正变

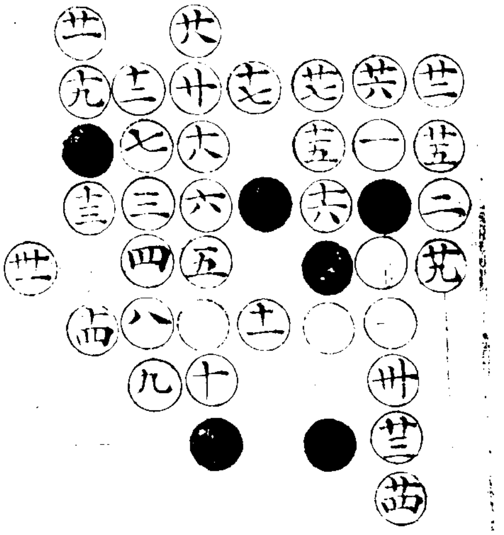
四飛壓好七當八位打出八封好十二十四妙因三七兩着之粗以致黑多巧着白子盡失

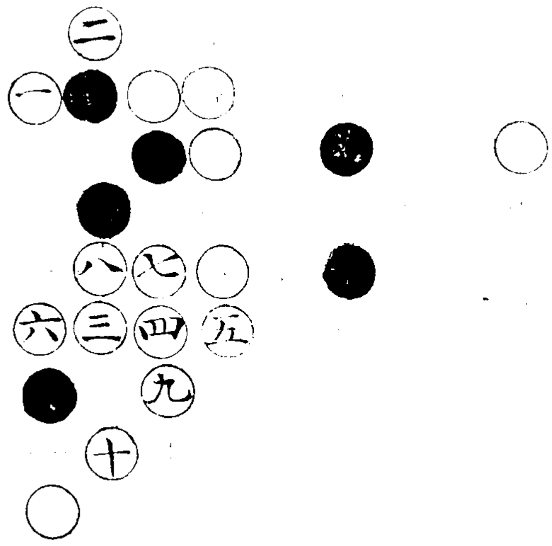
五变 廿三粘

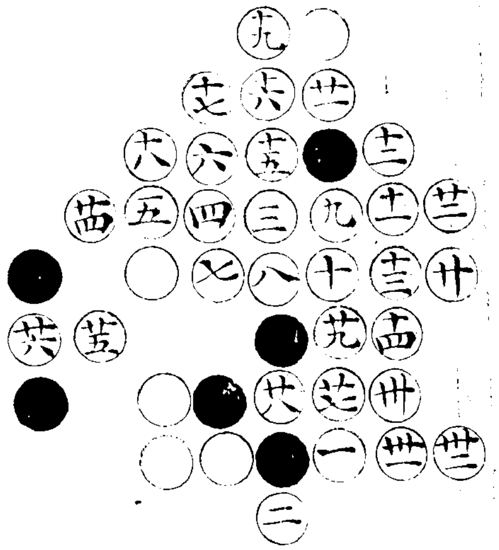
五是六當九位托十如十一位扳着法亦是兩分十五當廿七位覷得角為是

六变

六至九黑占俱是黑角仍有劫活白須得先兩地俱未清脫由三着之飛不當也此变亦是飛封正應





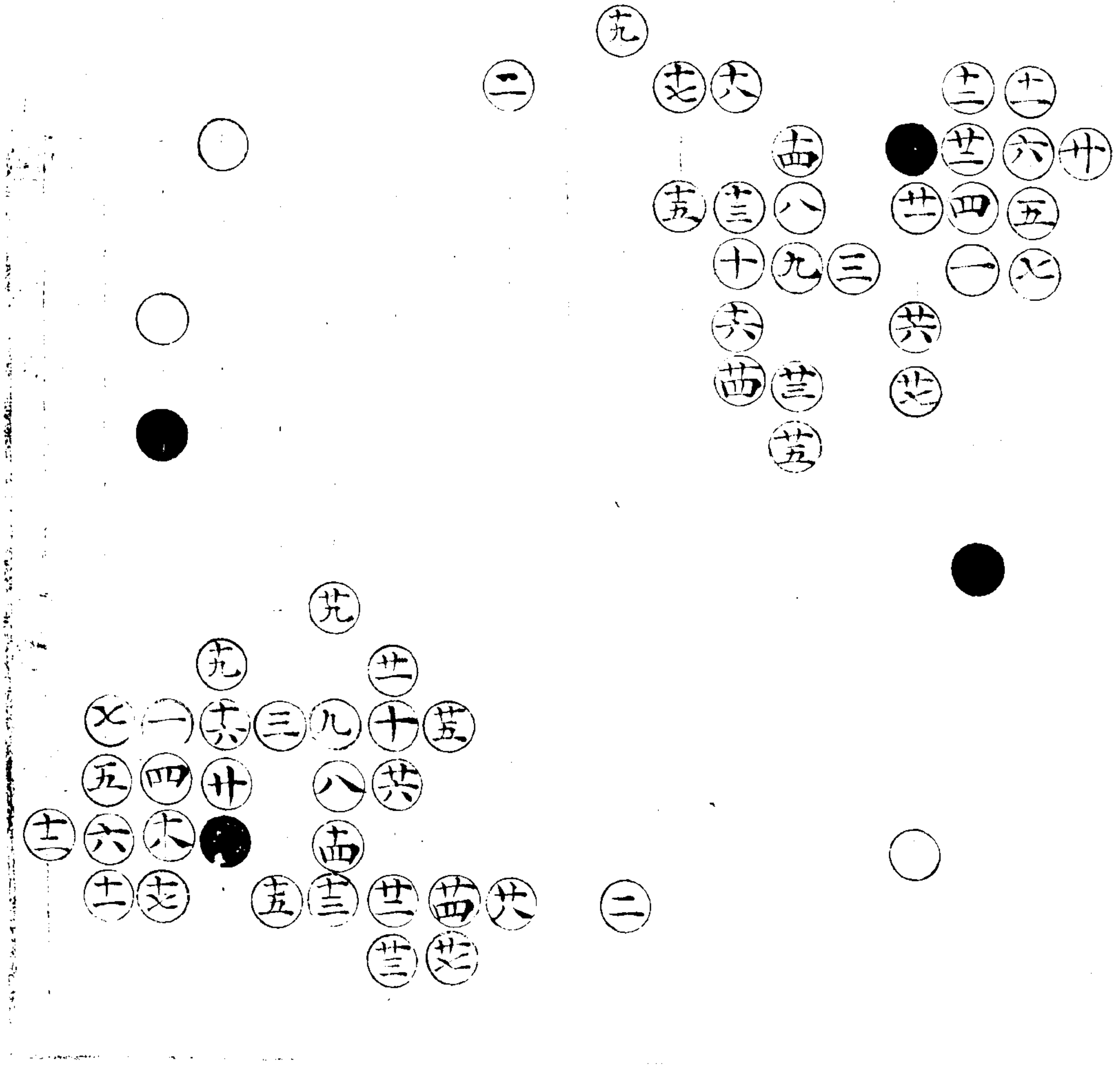


五六飛攻一变

四尖頂而八飛攻白須無四五路一跨之着定有騰挪十二低先失便宜而白過又多眼位當廿位立十九尖好黑角仍有不淨且于边子有情

二变

十二立是十三十五好廿一必着如黑長亦大廿九補法好



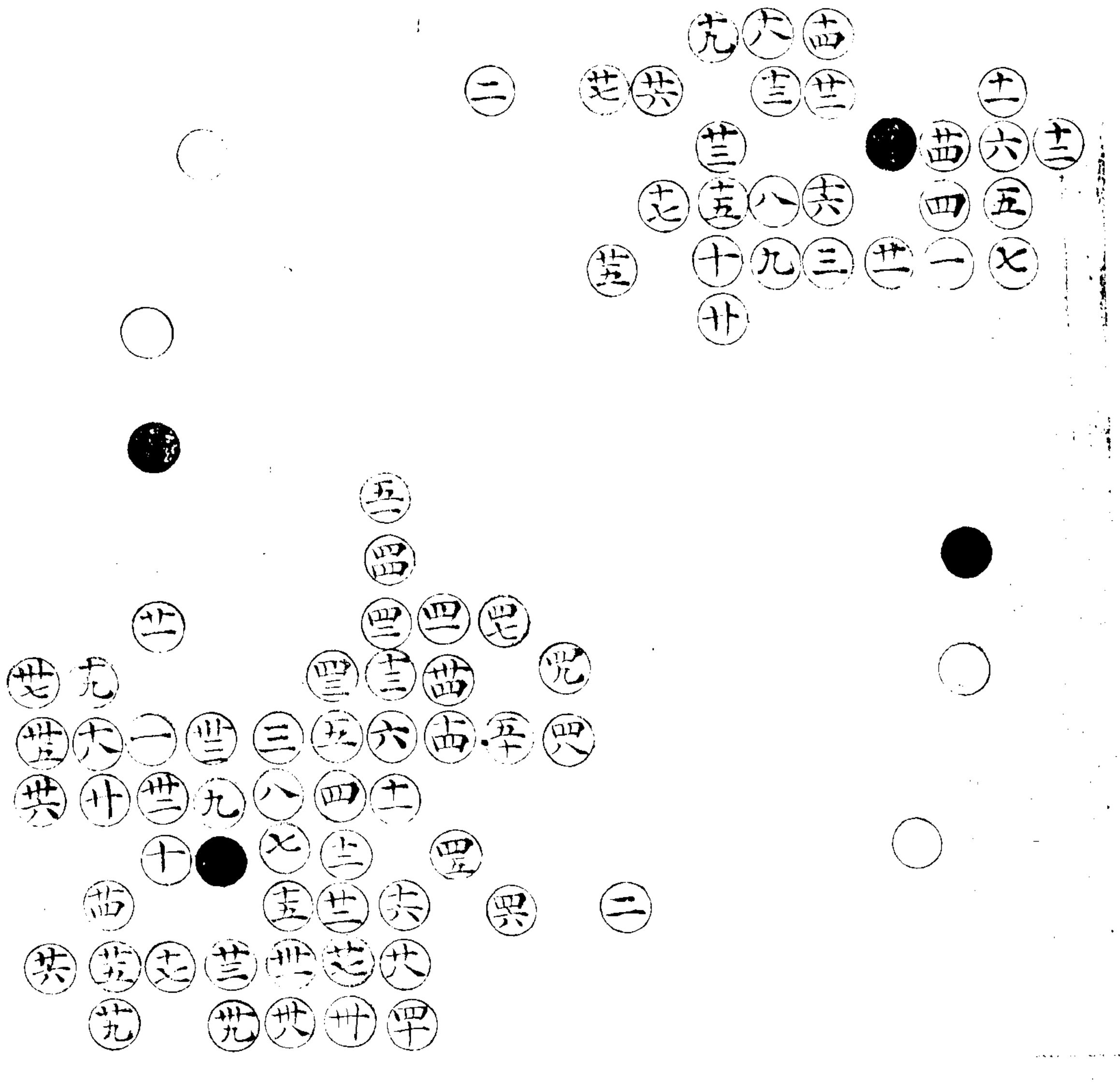
三变

十四飛依十五斷足八飛不當時而又失項故失便宜如此局面去边有折二方可飛攻

增解黑八三路若有折二飛攻較緊白無暇十三位投可見飛攻要照顧局面

四变

十一當十五位立十六當廿三位緊靠白必三四路行黑三三路摅白廿七位板黑十六位退白廿六位行黑三八路行白十七位板黑廿五位板白廿三位粘黑十八位托白十九位板黑廿位退白廿一位虎黑二八路攔白卅八位活黑廿九位立得先手于卅四轉頭乃通局之大着廿二當廿五位頂此变十一本保因黑十六廿三兩着之非反失便宜



四十七仝二十五 四十九仝二十三 四十六仝四十四

五变

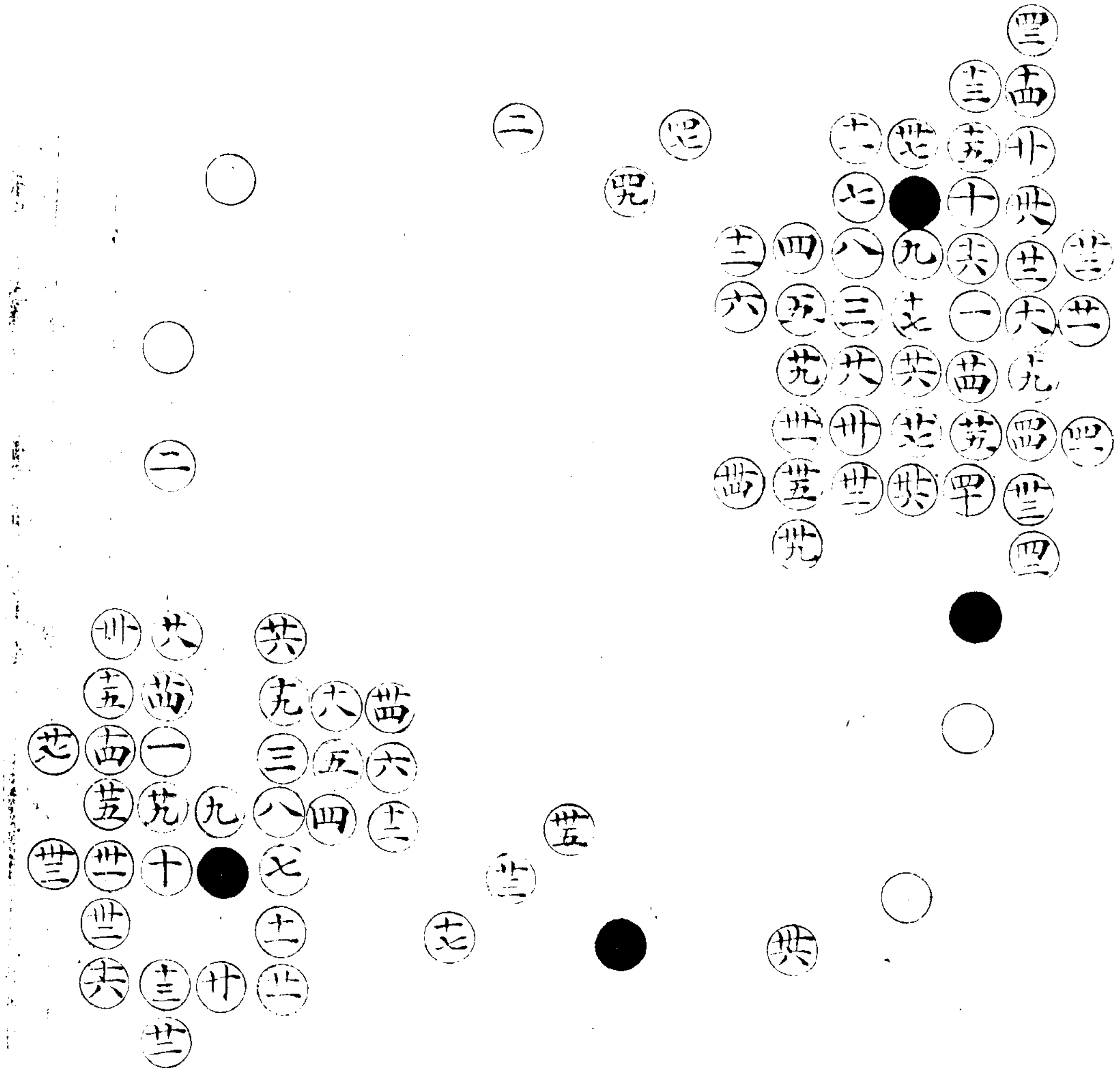
十一不打是十四係當先十八位托廿一廿三是四一做劫好黑須可吃白而白外势大極黑失便宜

六变

十四是十六托亦可十七當二十位先退無变十九係或八四路飛或廿五位吃為是廿四好黑稍便宜

增解十七折二故十八可緊扳逼

白若于二十位退黑不敢扳見下变



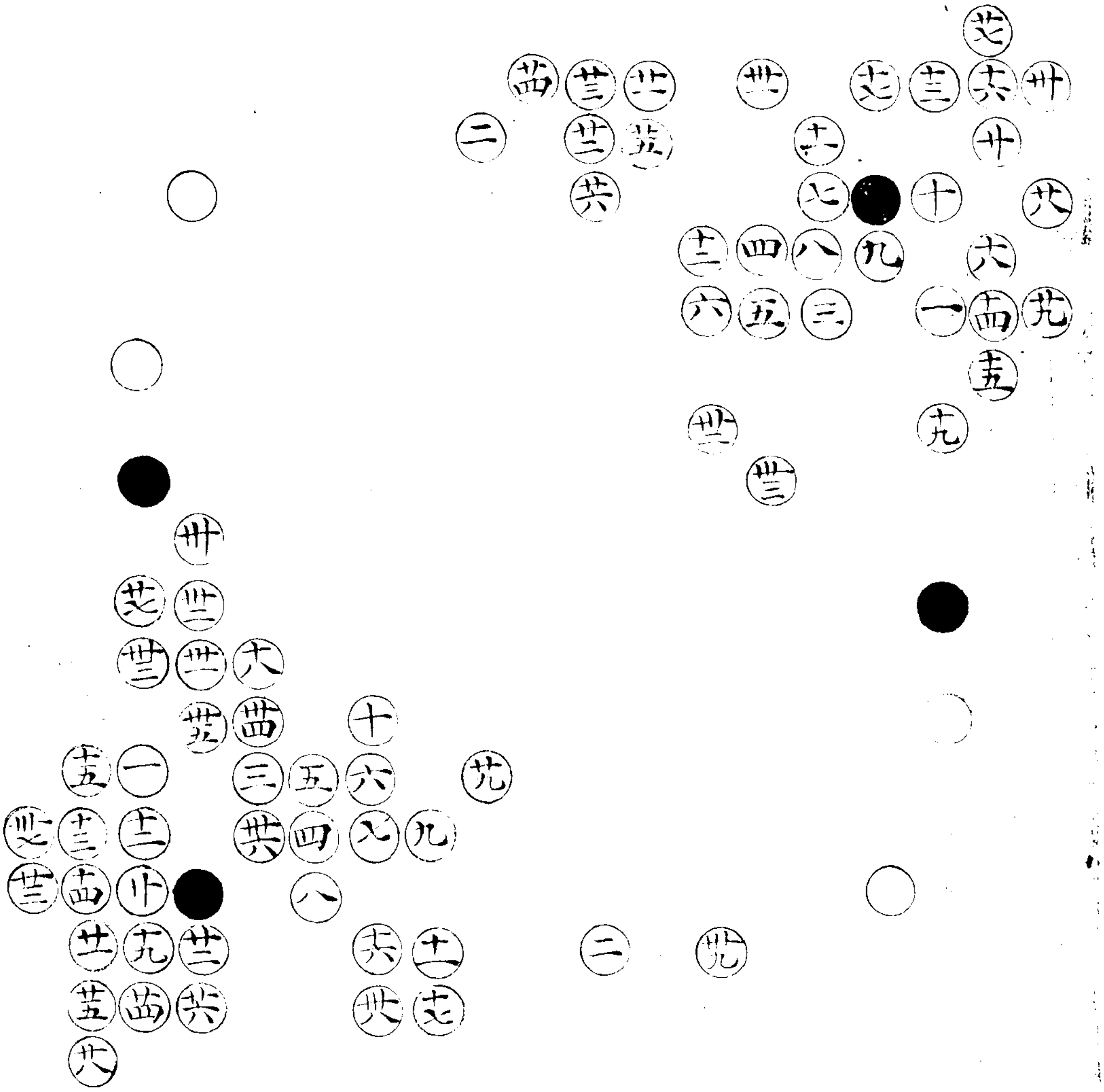
七变

十七是廿二好如廿五位折恐黑廿一位托此变七跨後黑白俱是而黑總不便宜因二落子亦明也

增解三变言如此局面不宜飛攻而病根在二之落子不明故特為指出

八变

入角白有大飛二于九三路落子亦明當十六位大飛是四如大飛不免稍重用飛攻亦不得力十八當二六路虎補是卅一當七六路冲黑八六路搪白八七路斷黑不能兩顧



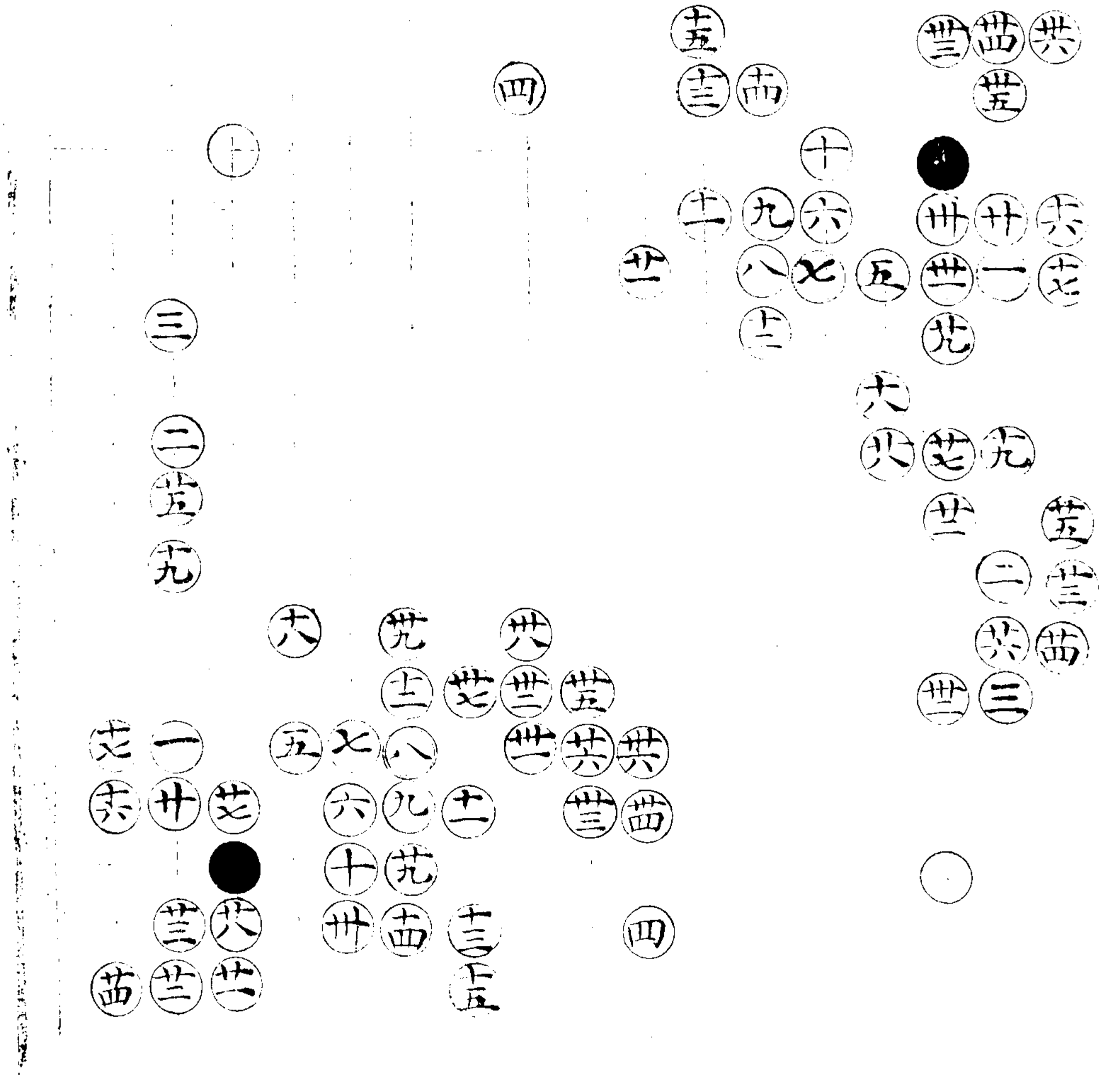
九变

入角有大飛九如十二位板黑九位接白七八路長氣勢雄壯廿一當先卅三位点角如黑卅四位栖白卅五位板黑卅六位長白三四路接黑三二路𩠐頭白八六路跨黑七六路冲白七五路断較便宜

十变

廿一是廿五好廿七廿九是此变廿六如卅一位閃黑白俱正只平边黑無析二用飛攻嶅無便宜

增解此式係四落子欠明當十四位大飛

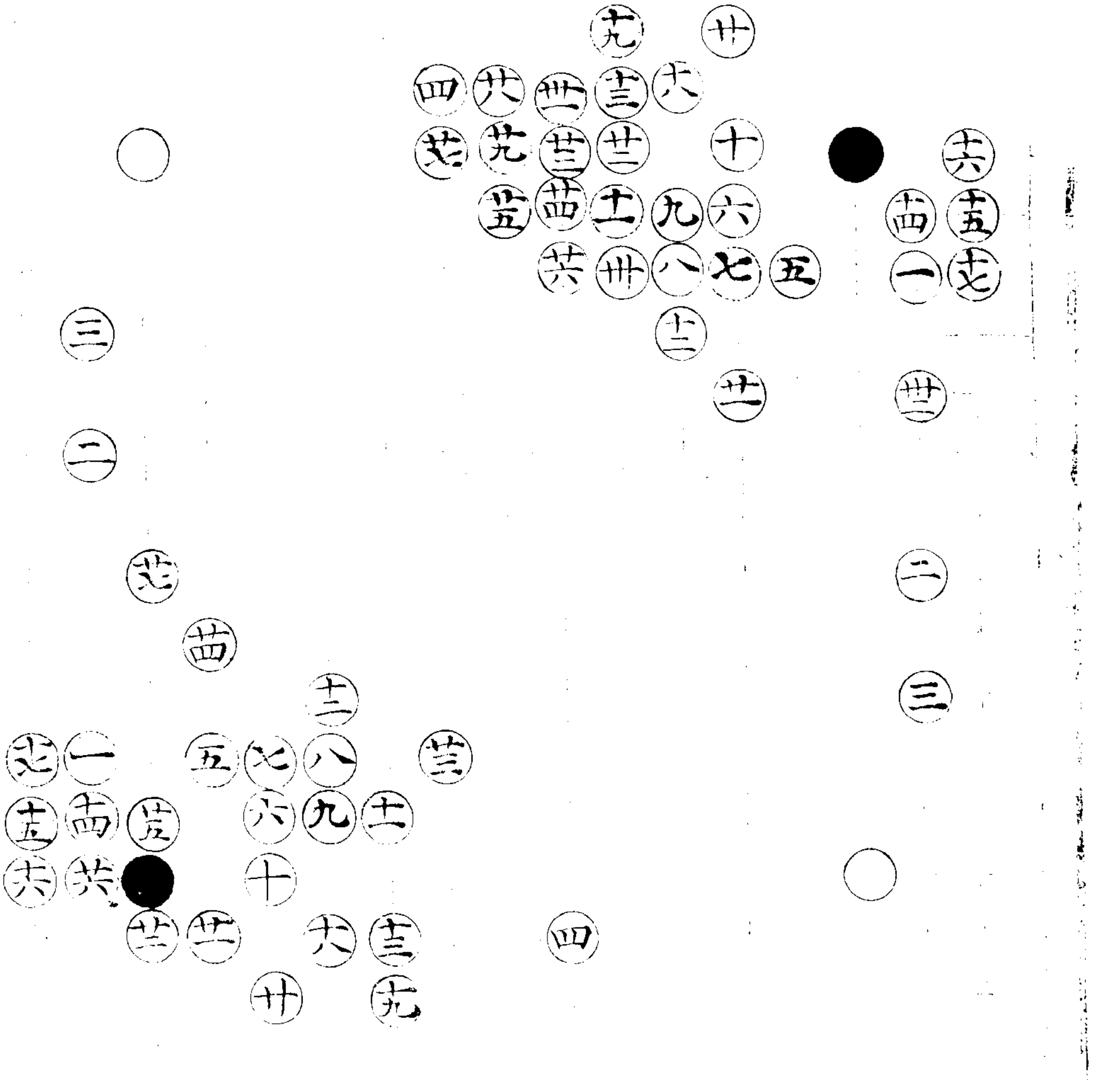


十一变

廿是廿一當三五路先覷廿二好卅二折是如入边五九路関白九三路折活清此变黒稍便宜因廿一無莫之故

十二变

廿一覷是後無十五路一覷之便宜廿二如三六路接白後有六四路寔接之用如入角有大飛廿三可平边九三路析或六六路関是此勢六飛後黒白俱焉得便宜

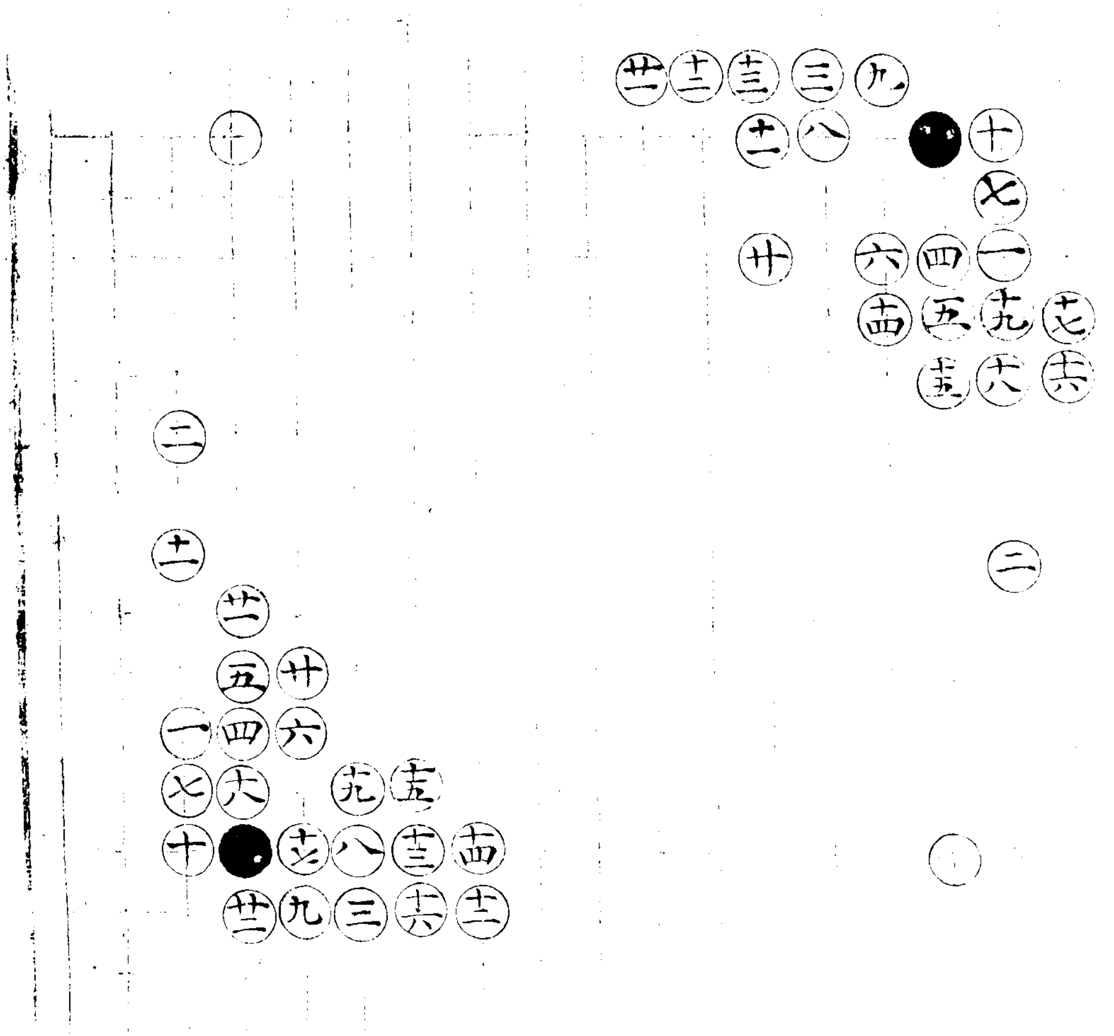


雙飛燕一变

九行進角本非正着黑少應法反失便宜十五是如三四路搪後五四路紫白無一斷之病十二点細二十是廿一不得不夾黑得先手着法尚多　增解桃花泉以十二点太緊十三當四八路長論甚精妙十二点泉料十三緊接故有廿閑先手便宜若四八路長氣勢較暢黑着法畧少

二变

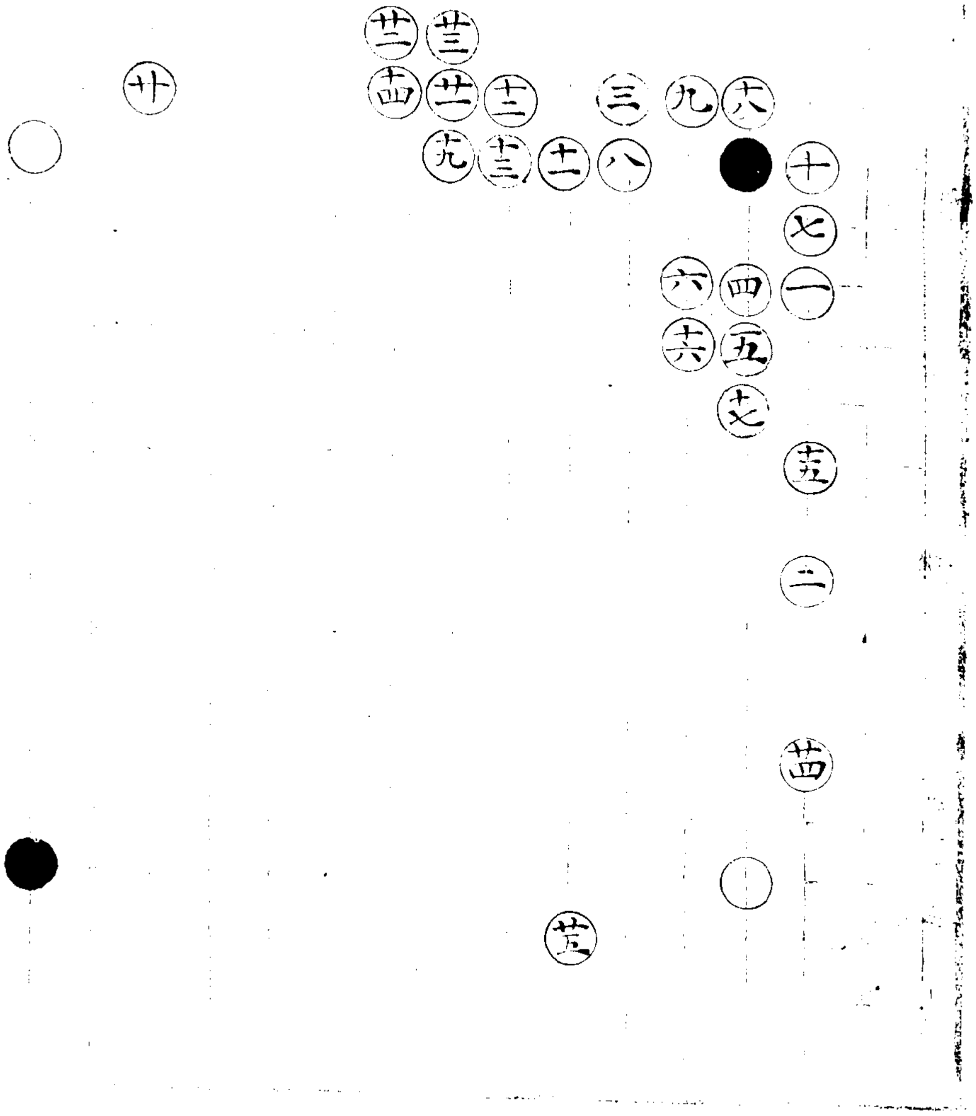
十一不如十三位板十四是廿二好增解十二十四借逼以占要地可見十一當十三位板



三変

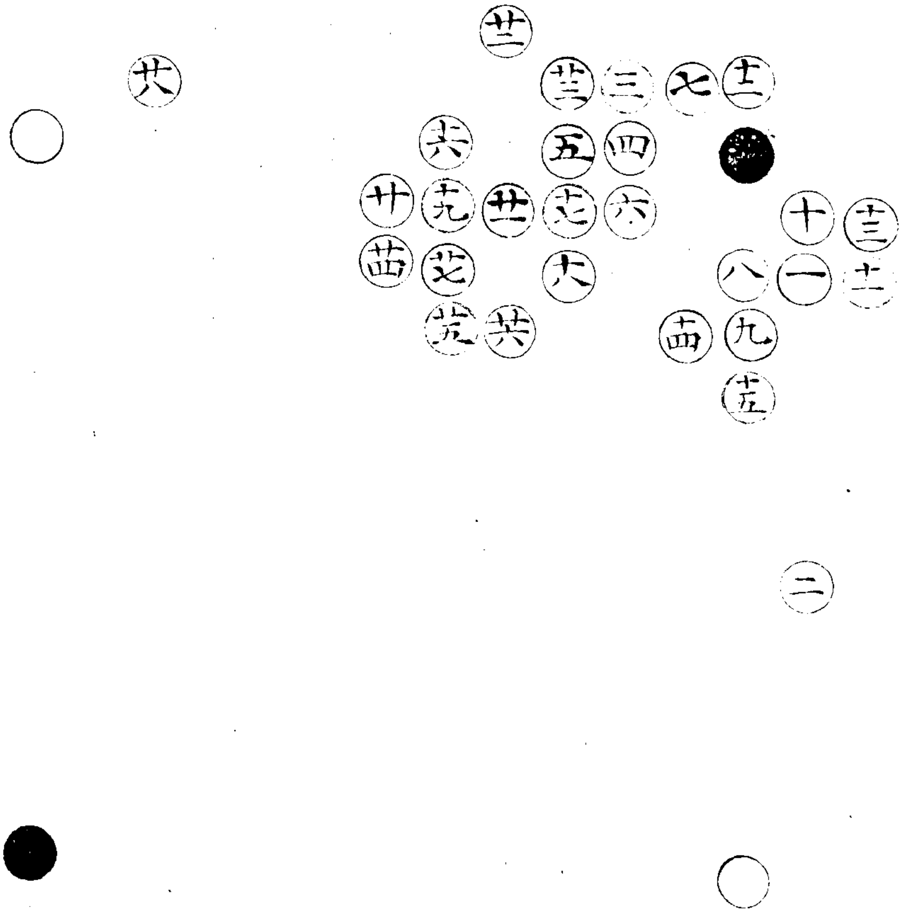
十三是十四関好黒稍便宜

増解白十三長終不得便宜者失在九行進角也



四变

十三如三十路折亦正十六緊逼非正着也廿三低當三八路虎得先手于廿四位扳黑九五路行白上角七三路大飛此必争之着　增解桃花泉云四于四六路壓意在圖变所謂圖变者如十四十六等着是也然十三果于三十路折得局面黑仍無变着可見四當八位盖不碍局勢又桃花泉賛十六逼緊不過存一着法此云非正着極是

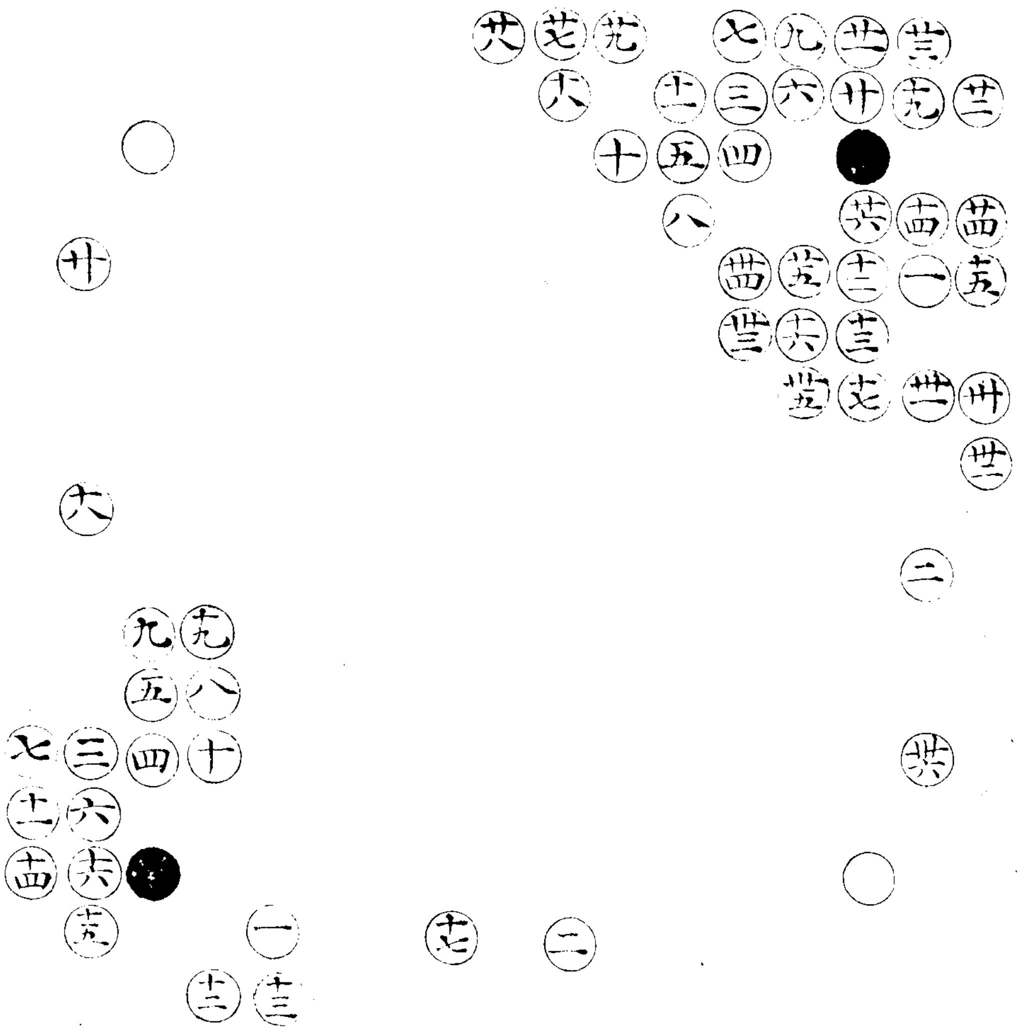


五変

六虎非正着六如五六路長七可六位行黒十二位蓋白二十位行黒十四位虎白十九位長而黒得不償失亦無便宜九當五六路打是廿六不反打是此変黒雖勝挪有十三路一断之大着仍無便宜　増解九于五六路打見下七変

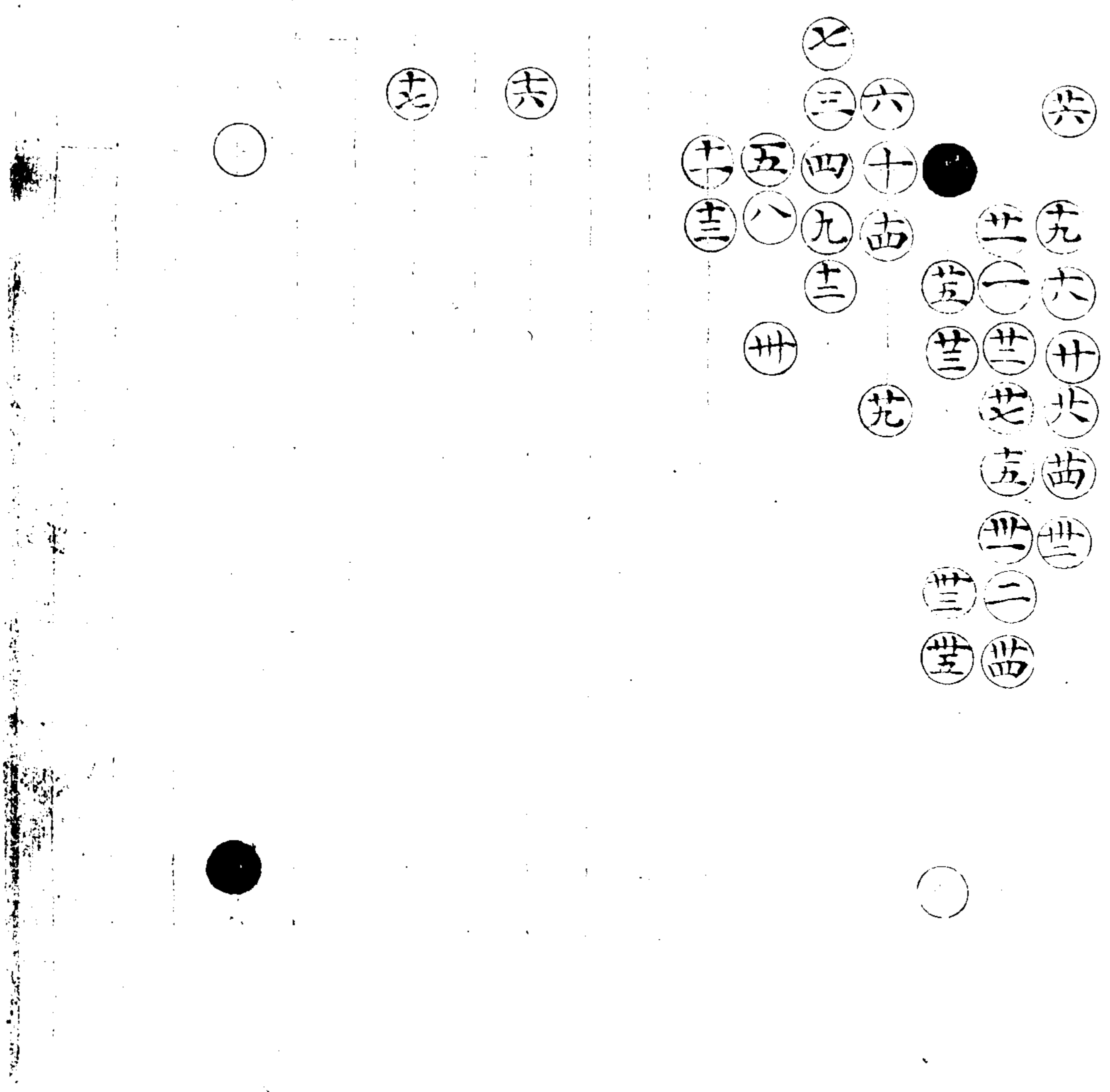
六変

九行雖是仍當十位打十二飛亦不甚好十三呆當十五位点十八二十是黒得便宜　増解十一當十五位虎



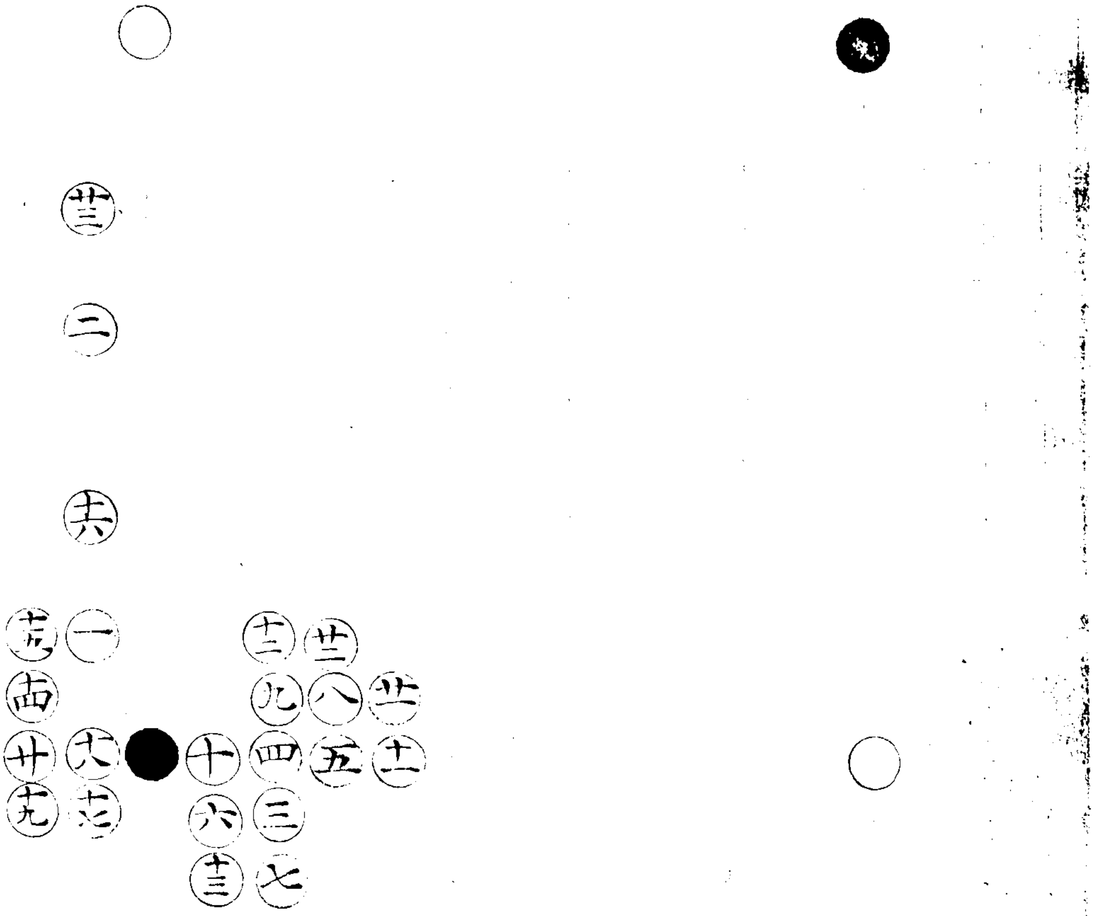
七变

十二仍當廿五位蓋十三當先二五路行十六防白于八三路布成大勢十七仍當二五路行角十八好



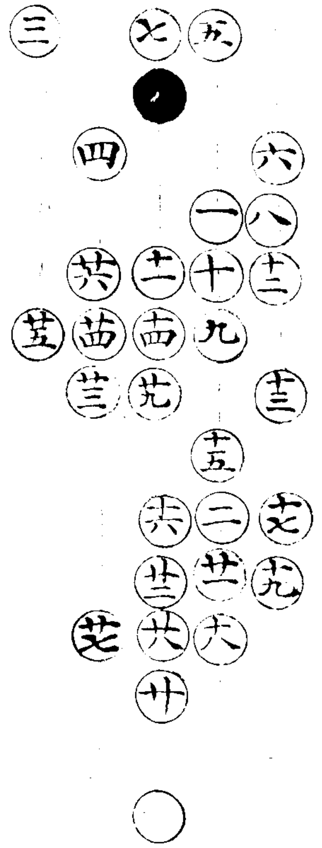
八变

十三是十四如二四路虎白十七位覷黑十八位攔白廿一位打黑或提或接白二十位扳黑十九位斷白二二路吃黑二三路打白一三路吃一子亦有便宜四反蓋俱不得便宜或局勢可以反蓋當時而用



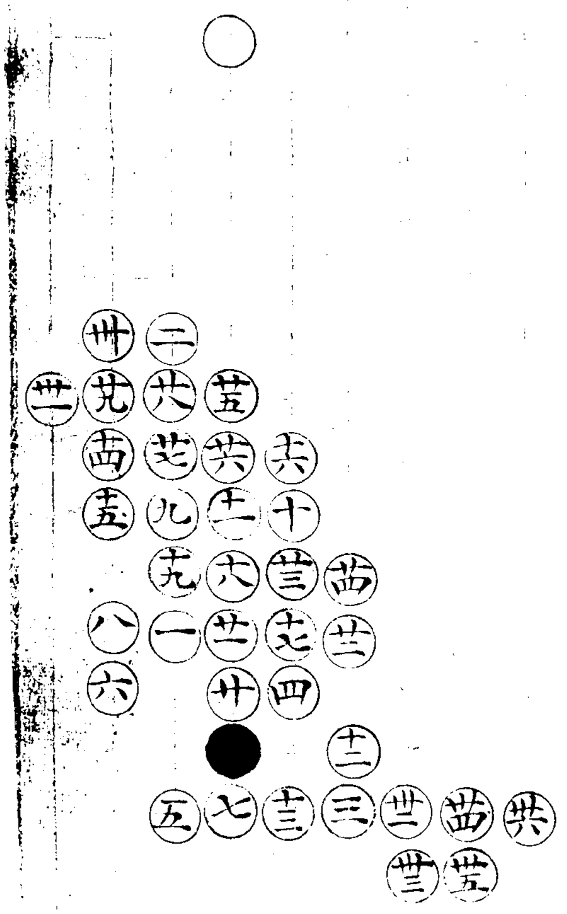
九变

叟飛尖應如局内有大着竒用以脱先五黙亦可六低當四三路攔緊七大九靈活十低十三至廿九着法俱是白得便宜



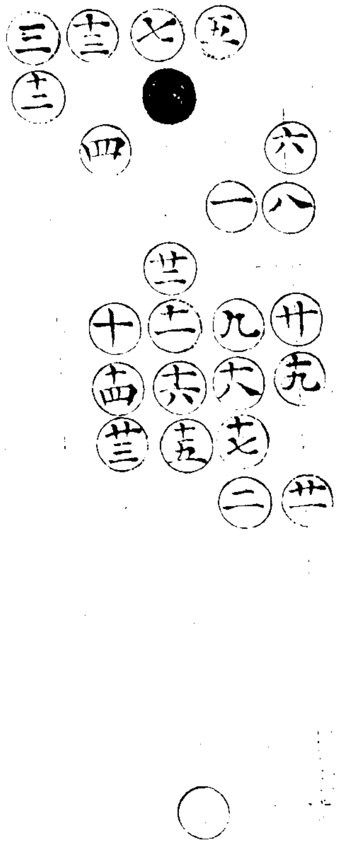
十变

十勝前变亦不便宜十一是十二防五六路闗十三十五俱當廿三位扳十八好二十是卅三若外無征子當卅四位夾此变因白十三十五呆應失便宜



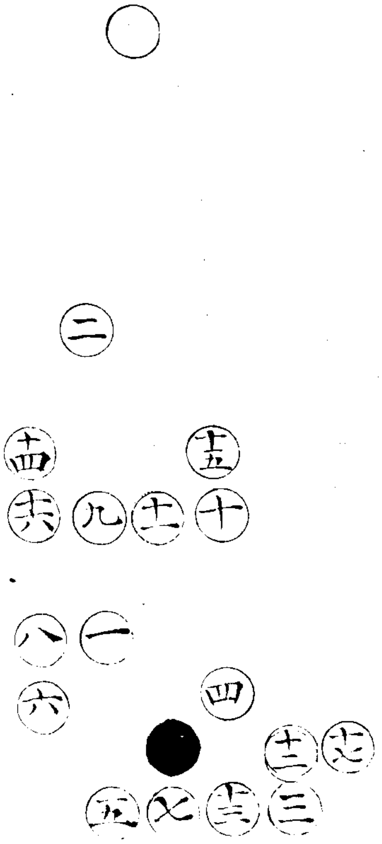
十一变

十五轉換得宜二十內斷是廿三大白仍便宜



十二变

十五是十七大白以三子為餌隨意变化黑俱失便宜

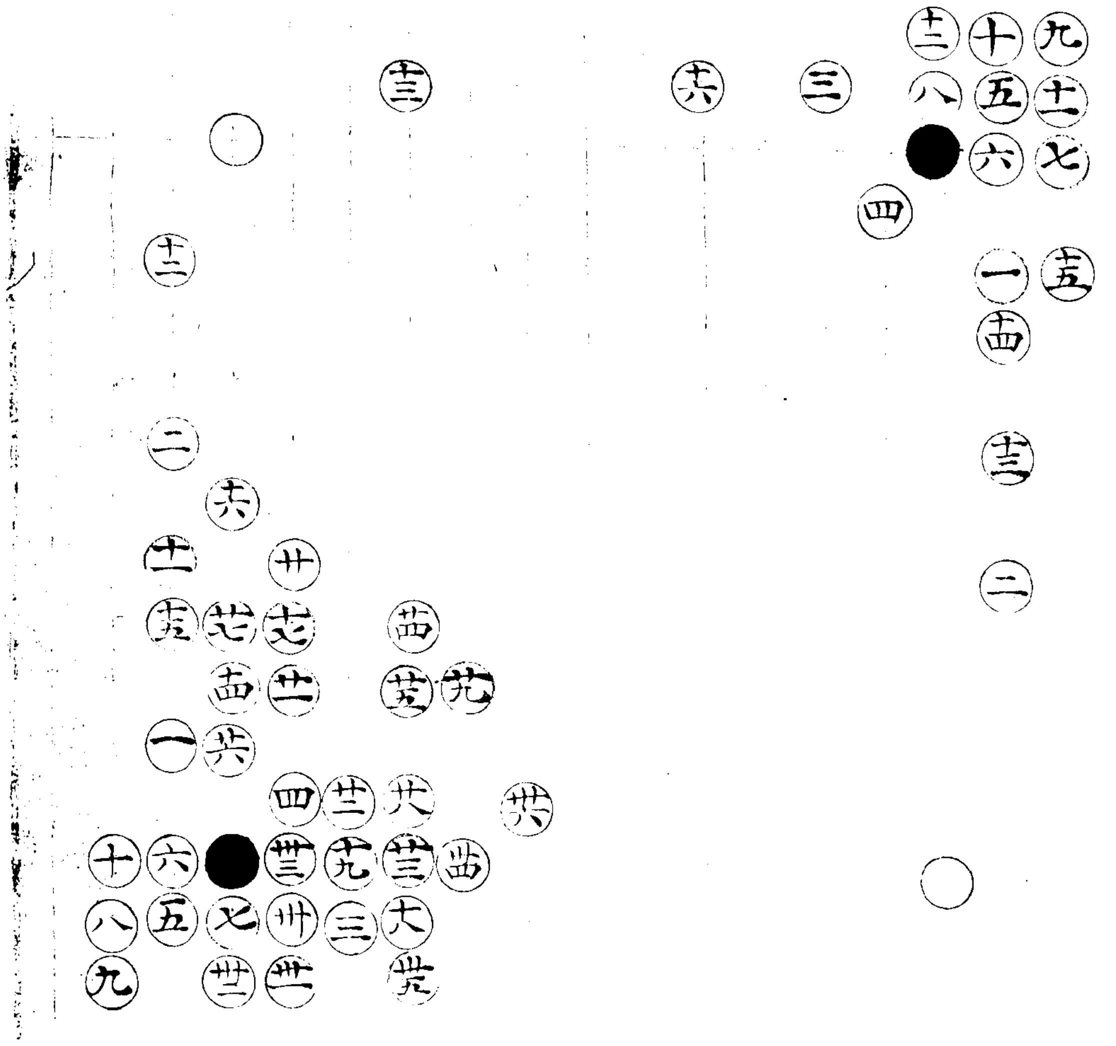


十三变

五點亦可當十三位折為正七當八位行十四落得十六好黑稍便宜增解五折應見下十六变

十四变

七至十二俱是十三當二十位闕如黑上角雙飛白四六路盖黑四七路扳白三五路虎黑如二六路立白五七路扳黑五六路打白接黑四八路長白六四路盖黑七四路扳白七五路扳看路虛靈廿一至卅五勉强騰挪止成兩分

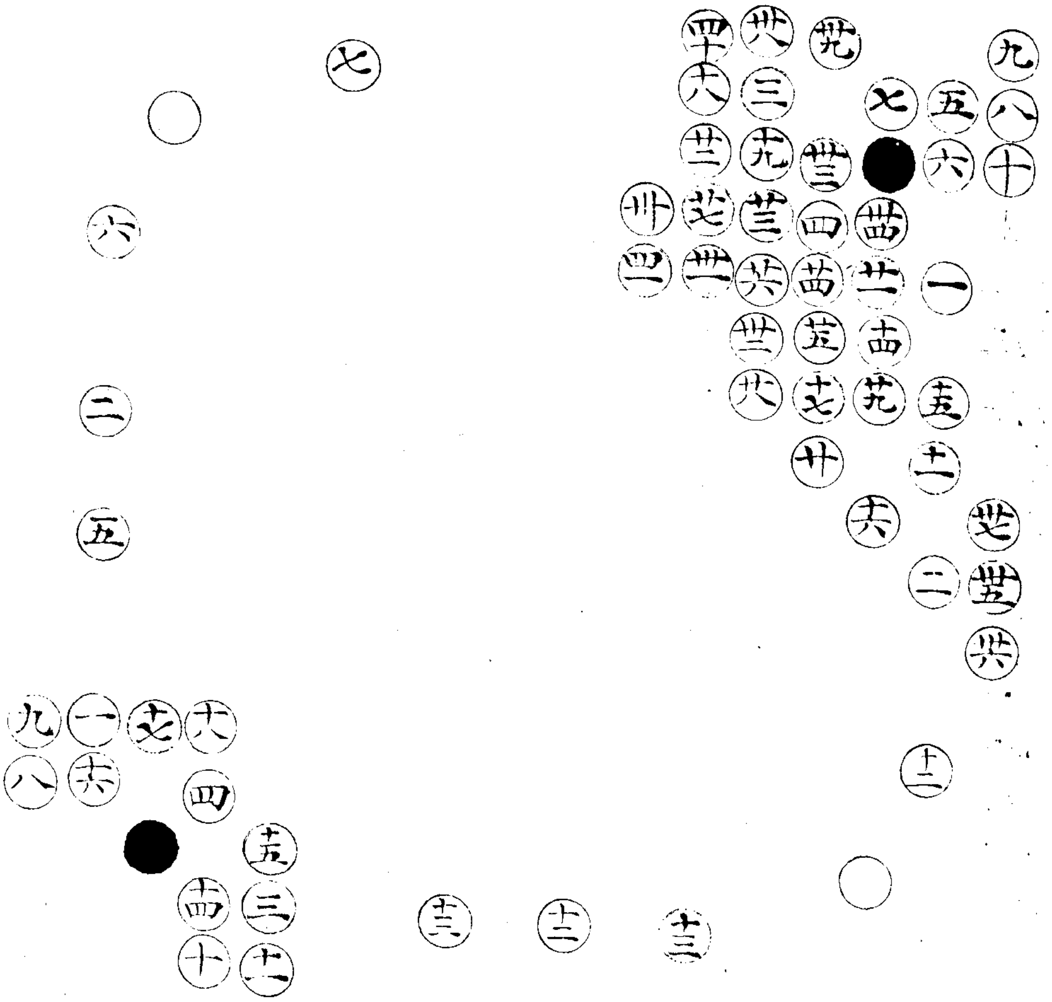


十五变

十四當廿八位虎如白七三路長黑廿九位覷局面舒徐去如二十位関亦可十六太強十八至廿八做套黑無便宜

十六变

五正應如平邊折三亦是此变黑白着法俱正　增解此变黑白兩平自是老境若近来高手五必于平邊折三任黑攻逼一子而着法以生譬諸兩虎相鬭将勇者勝断不落乎面也

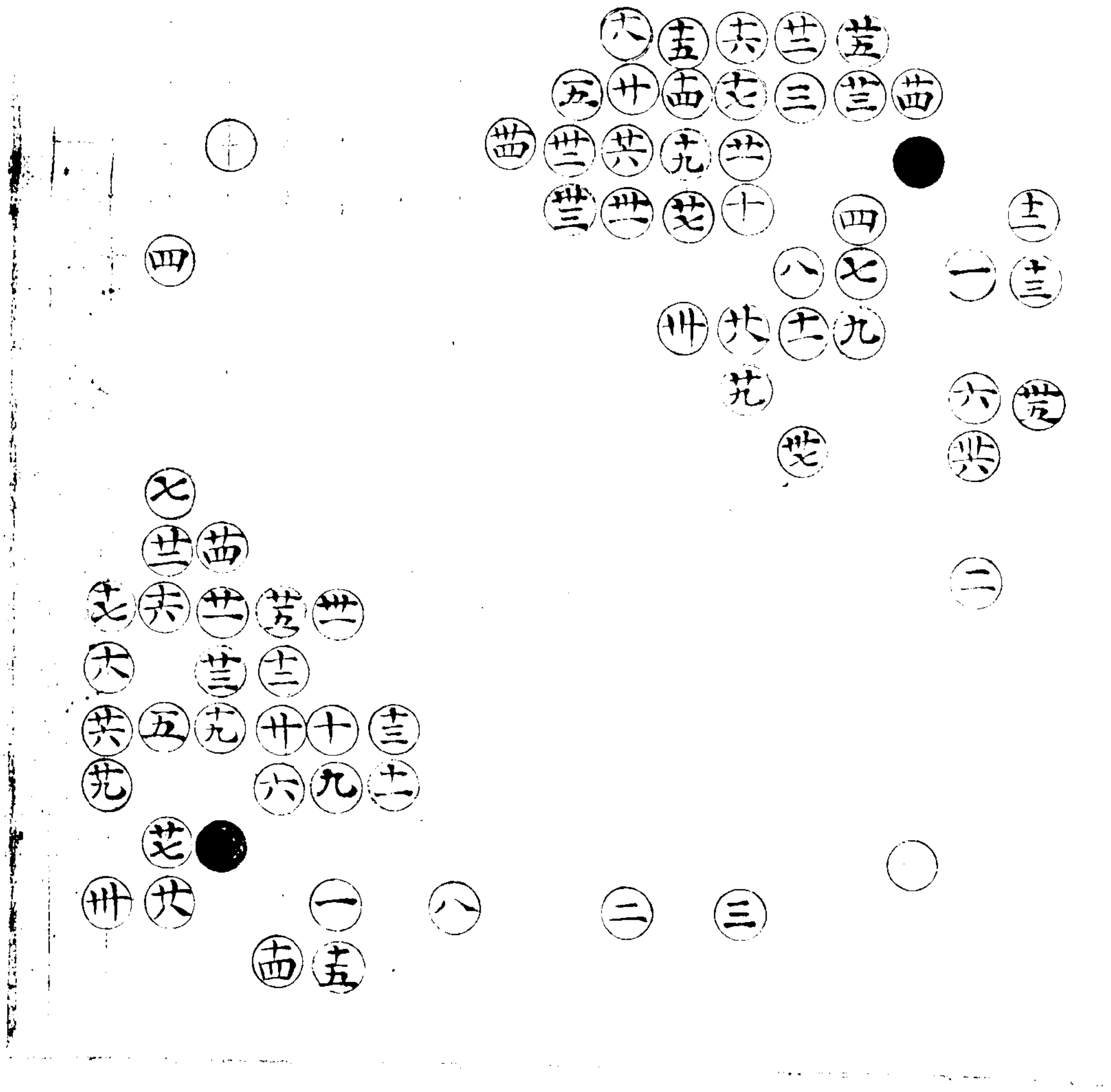


十七变

九當六四路接廿五當廿六位
封因此兩着低故失便宜　增
解五折三得局面以下着法低

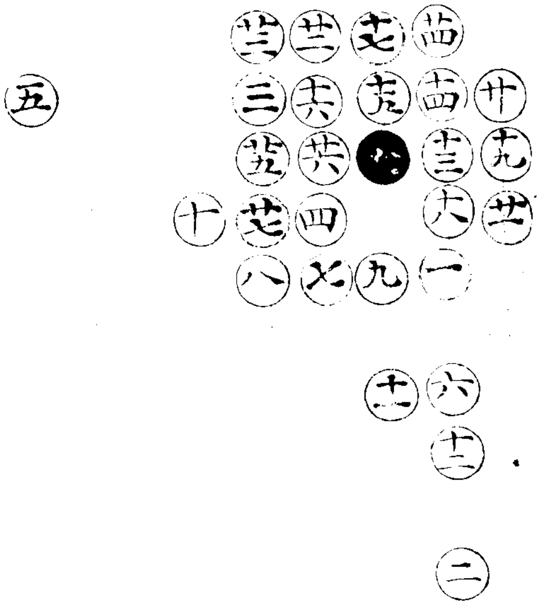
十八变

四當平邊大飛正應十一長是
入角有大飛可逼折二十九當
先上角四六路蓋黑四七路扳
白三五路虎黑二六路立白三
八路覷黑三七路粘白然後十
九位覷黑二十位粘白廿一位
夾任黑騰挪俱無便宜



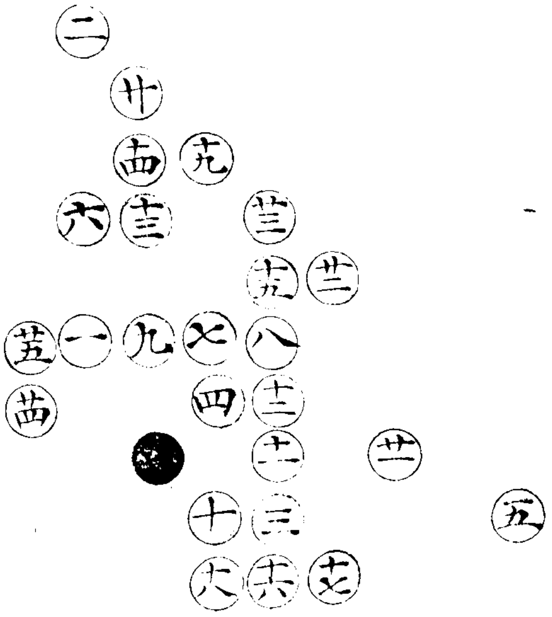
十九变

五外如十二位折亦可六是九
接有十三十五関断之着十當
十六位尖十二當九四路扳廿三
夹外卅四如廿六接角雖可活
亦無便宜　增解此变明以五
折三勝十二位折所見自高



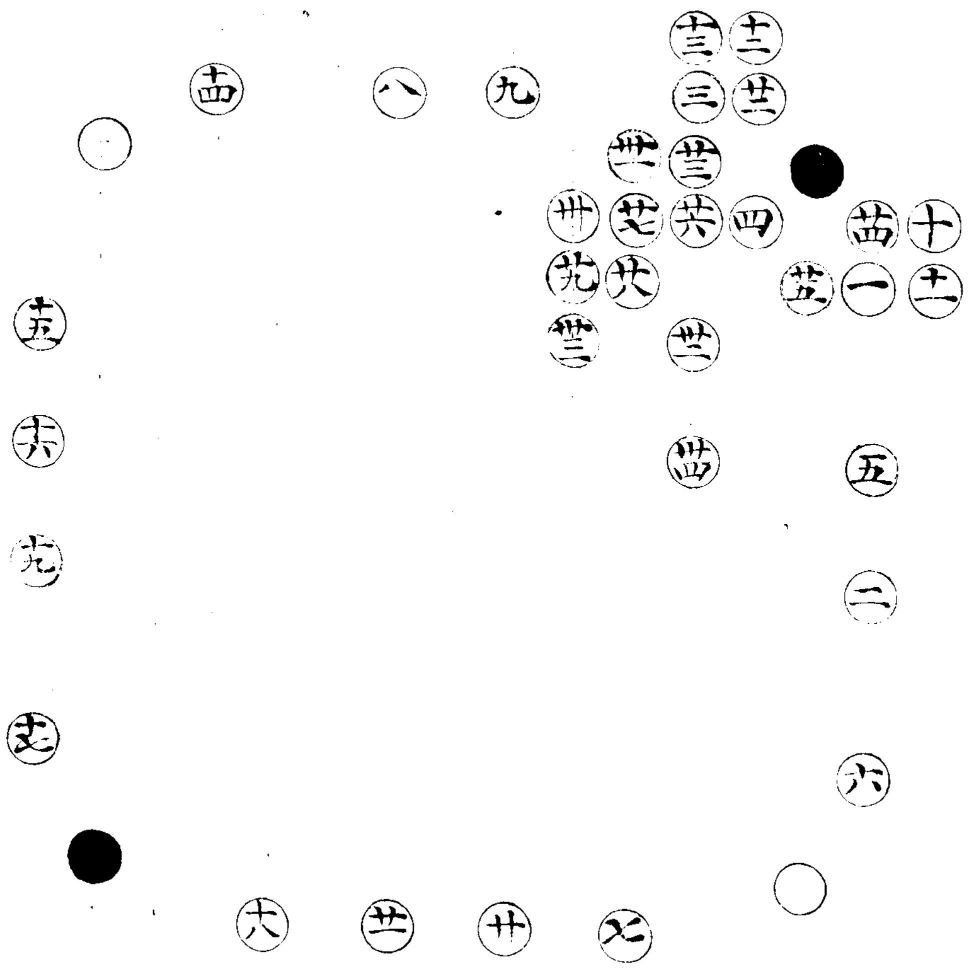
二十变

十外十四扳是十六必着此变
黑似便宜然角有一點之病仍
属两分



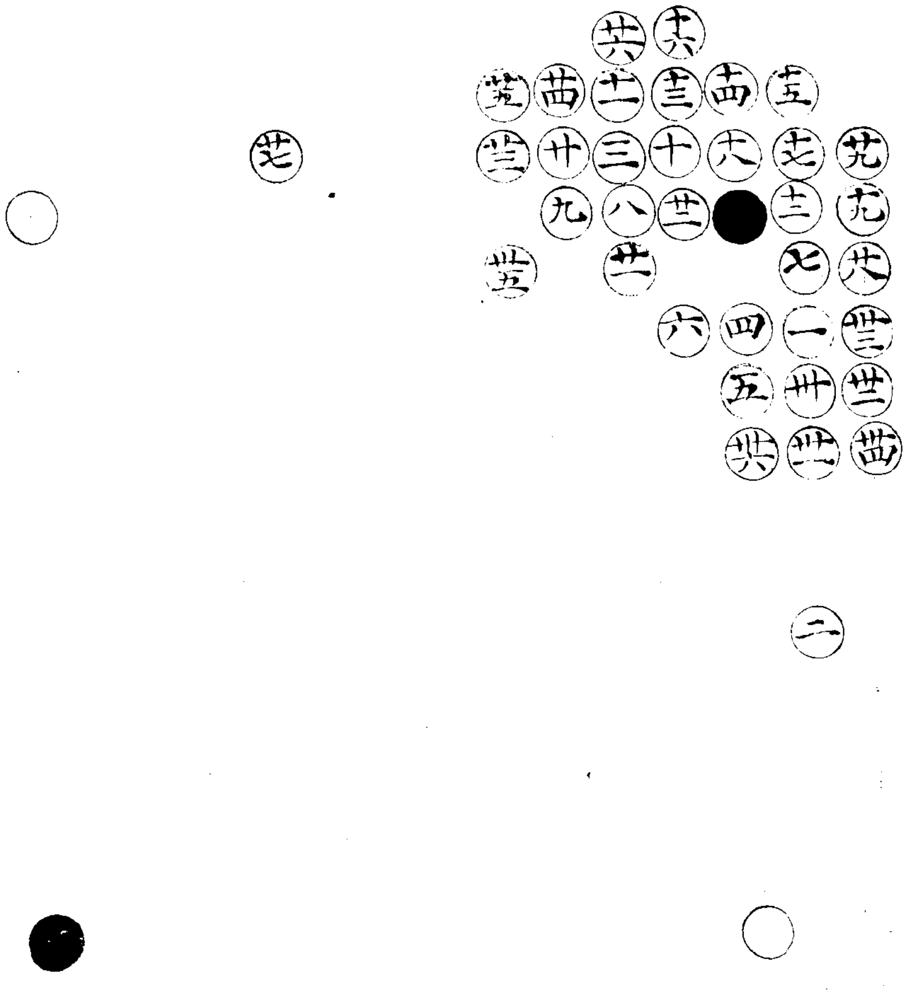
廿一変

五至廿一俱正廿二廿四因局内無緊要處補角亦是廿三有力量



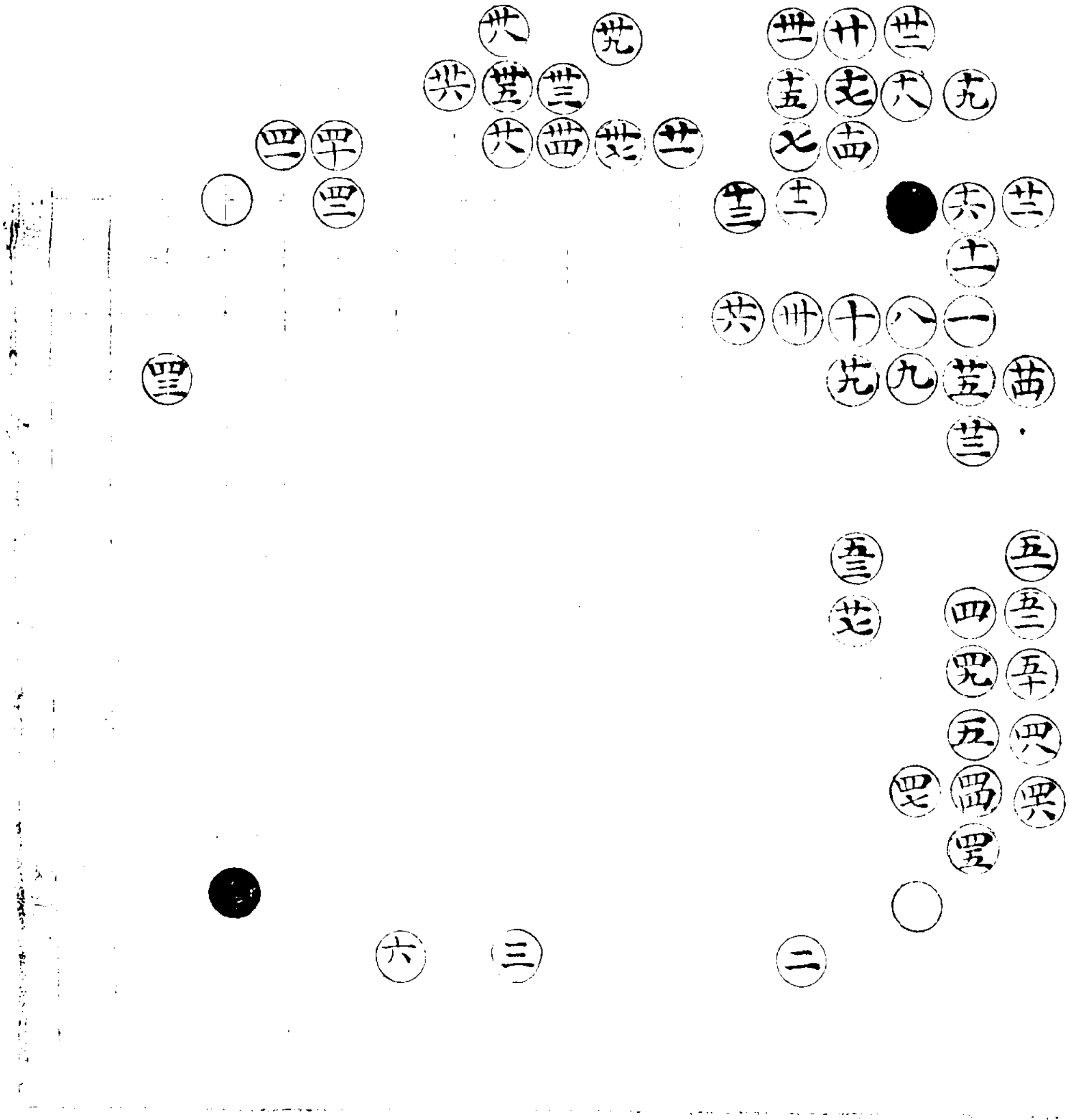
廿二变

四至十六俱是入邊黑有九三子十七當廿三位虎為正應增解入邊黑無二子廿八三十不可早断恐卅一位敵後黑子無援引不免沿邊而走也既有二子十七十九過角被黑截断五子失便宜矣



廿三变

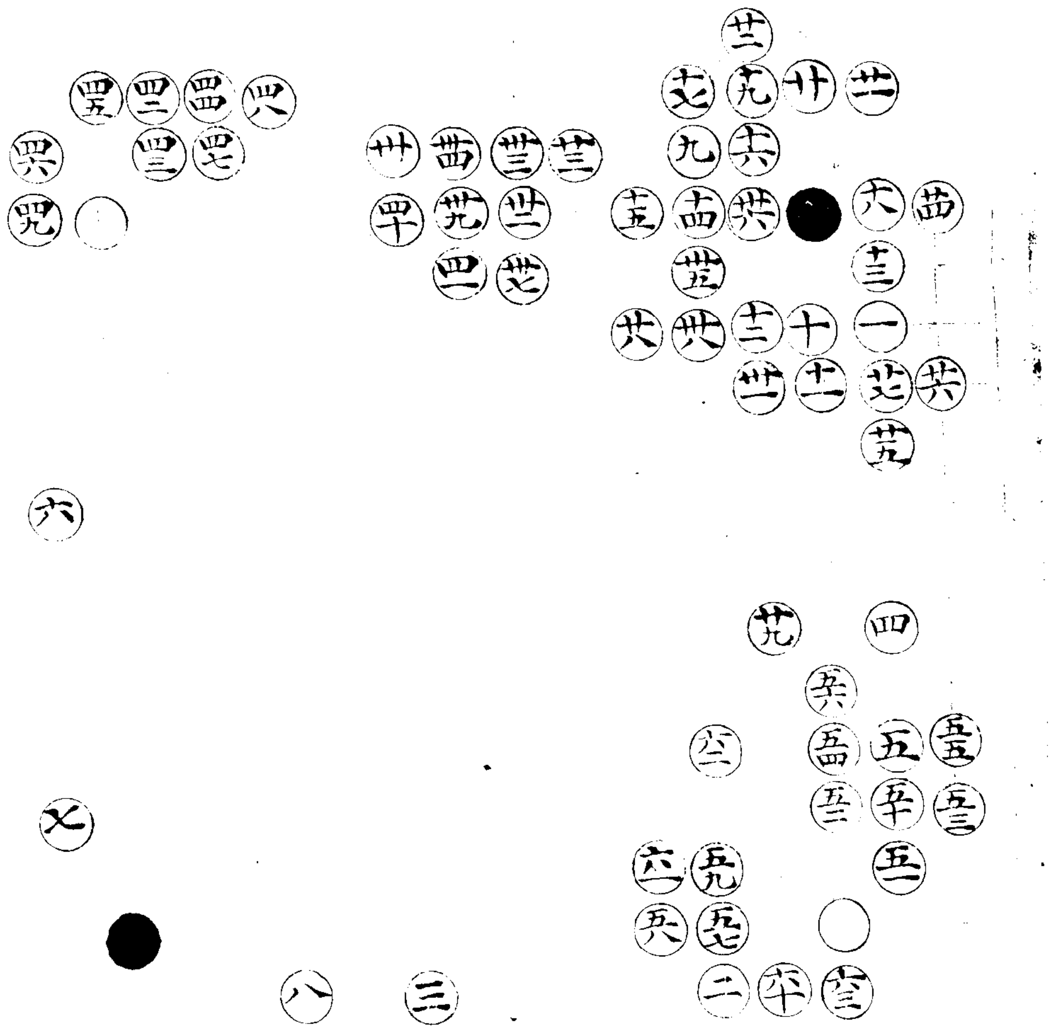
此势入角有五位飛六當去角三七路飛不失局面之正八亦因入角有飛當夹䕶為是九至廿六一定之着廿七當時廿八雖大可緩廿九卅一是四一夹緊四二如六二路立恐八四路一覷四三位一虎之便宜然仍有七三路一夾之用四六牴當四七位長方不淨失四九五三好此变因黑落子欠入彀故大失便宜



廿四変

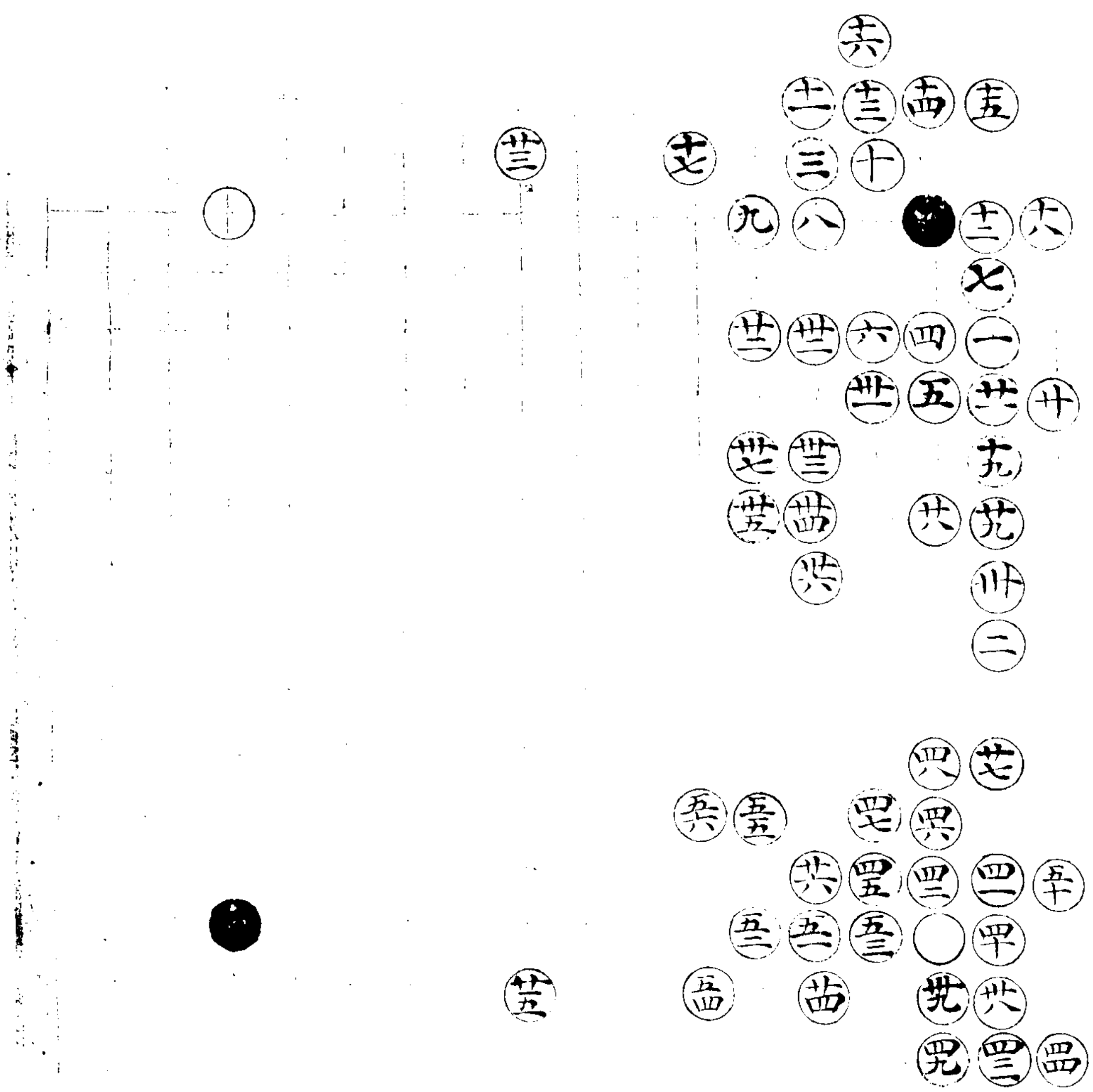
九緊十仍當尖卅一緊卅二飛好四十至四九不易之着五十如五一位侵亦可然不免小失五二至六二雖是然左右邊于勢難兩顧因六與十久妥故耳

增解六與上変小異俱失之寬緩



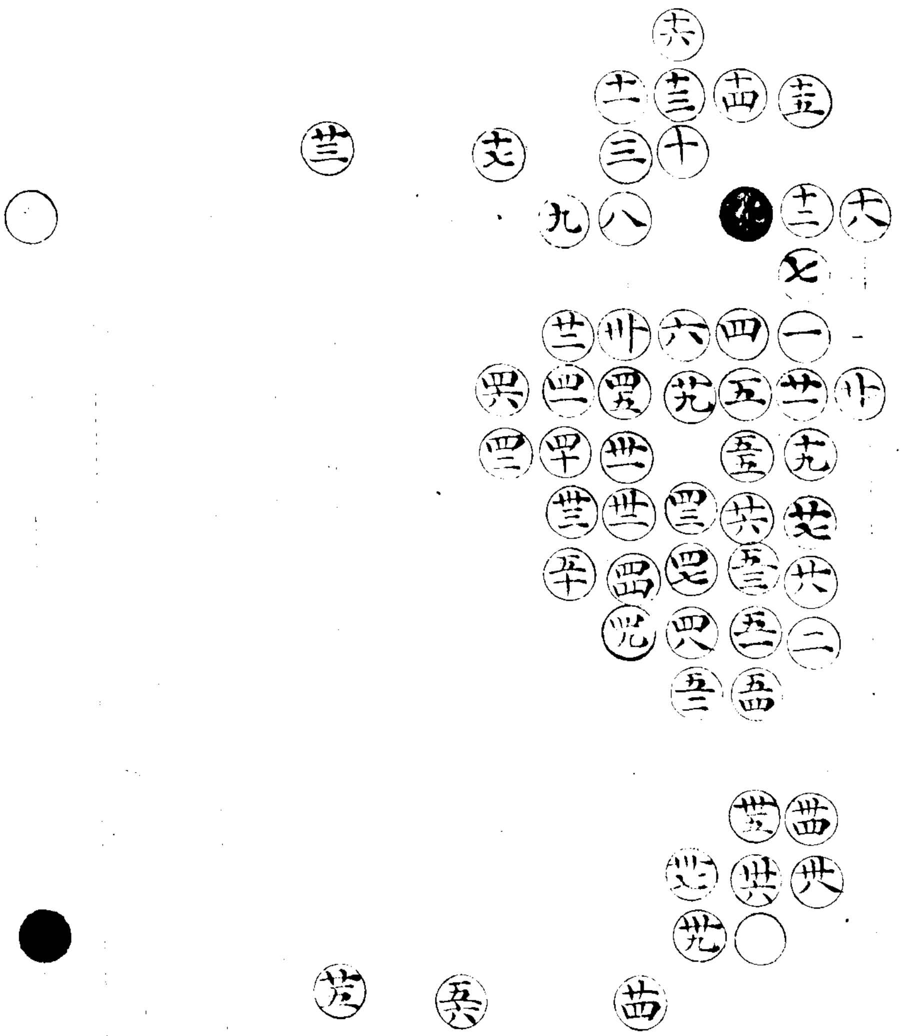
廿五変

此変入角無大飛雙飛太緊四至廿二與正廿三雖大不如廿七位飛是廿五亦正仍當廿七位飛廿六當先廿八位逼四一扳不如四二位長黑四一位長白四六長任黑騰挪不能制白　増解桃花泉第一変嫌起手雙飛太緊意謂局勢未定無故用雙飛失之太緊耳原不専指入角一面此云入角無大飛雙飛太緊正見用雙飛以不碍己子為高　廿六手廿八位逼見下変



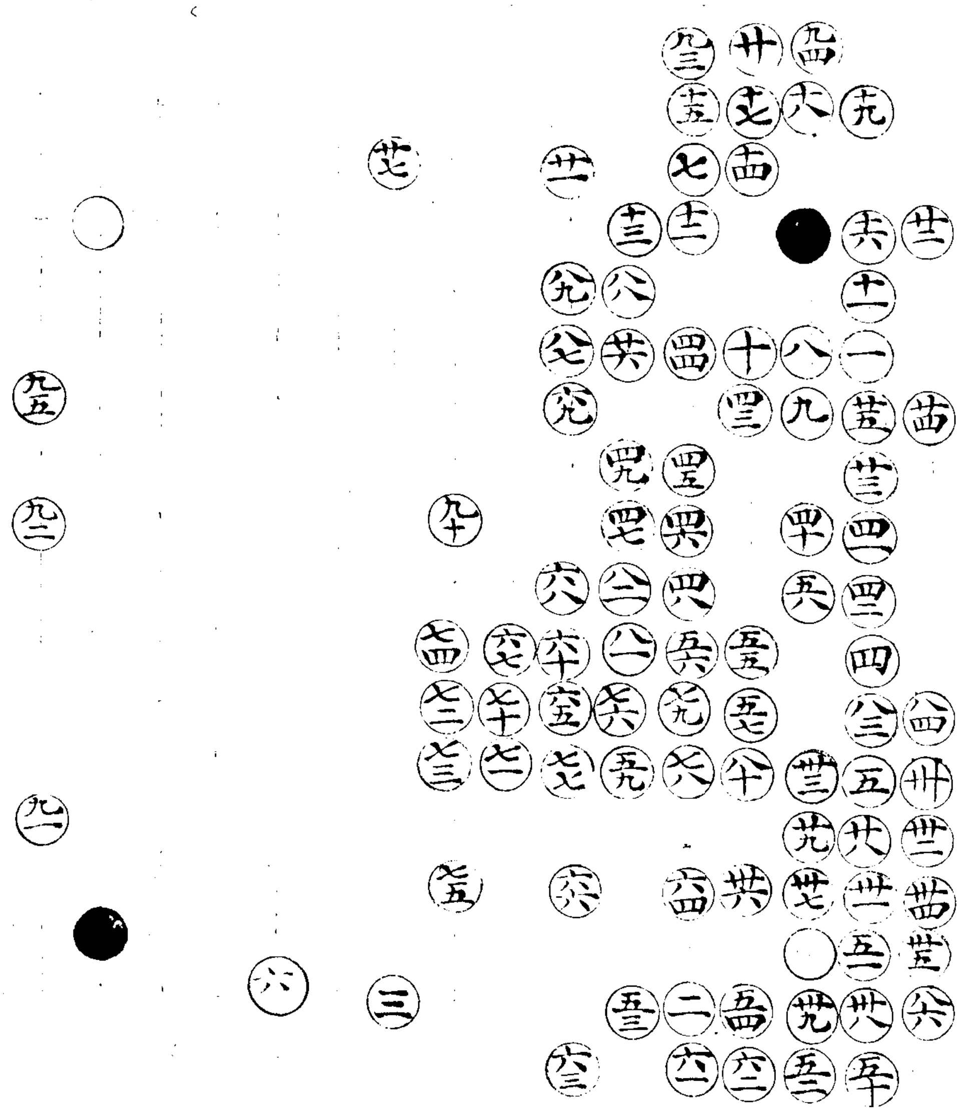
廿六変

入角無大飛四蓋正應廾六先飛逼好卅三扳粗入角無飛當四十位長卌四卅六好四十斷後俱黑便宜



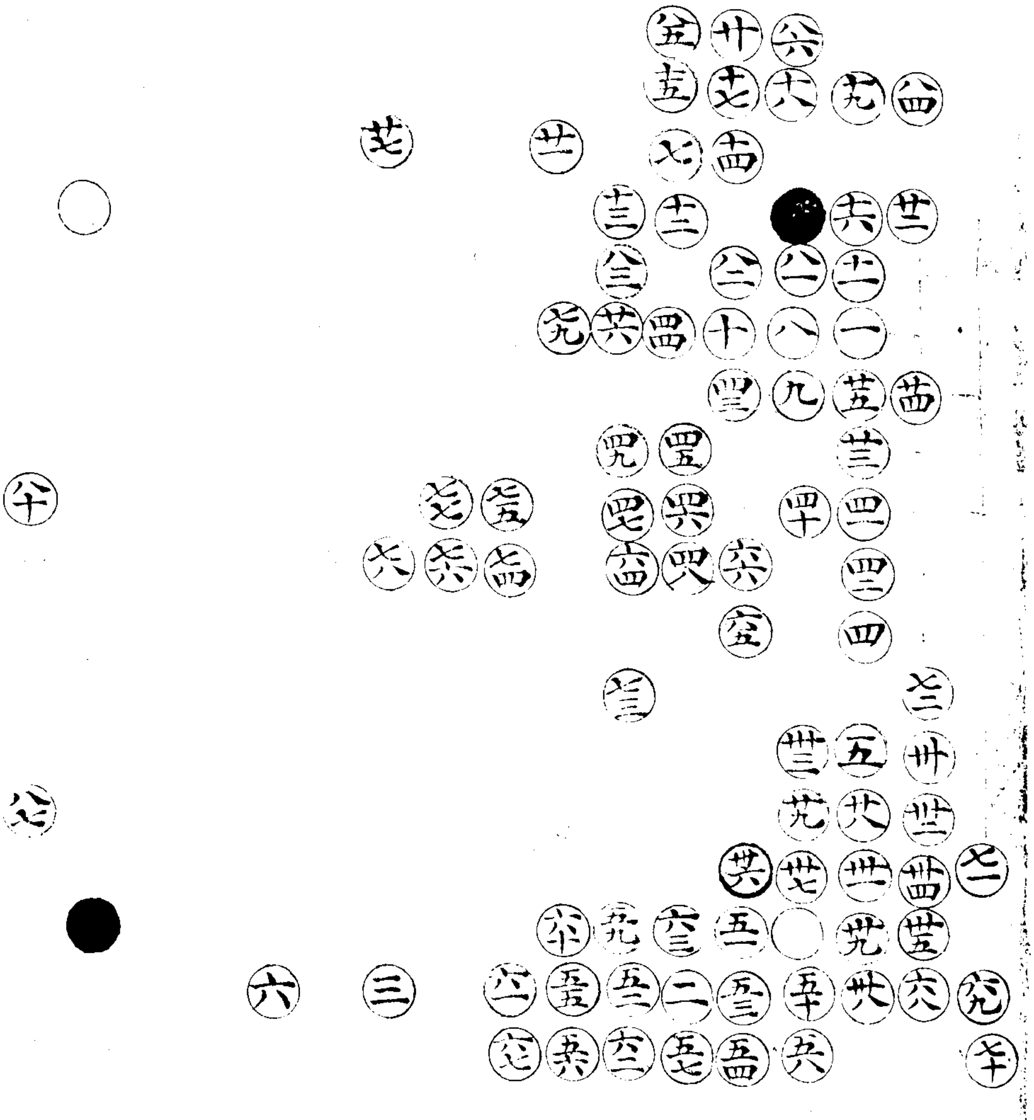
廿七变 八五粘

九至廿六俱正廿七仍當五五位鎮好廿八侵當時五十當九三路折白八六位補角然後八二位轉爲是此变因六落寸腁白仍得先占大势



廿八变

五五是六十似如六一位打可成両分之势　増解卅九接不如上変桃花泉云當五十位立是也



紐十字一変

白外有黒子関逼一可着六非一定之看十七當三八路先頂十八抵當五六路扳可成兩分

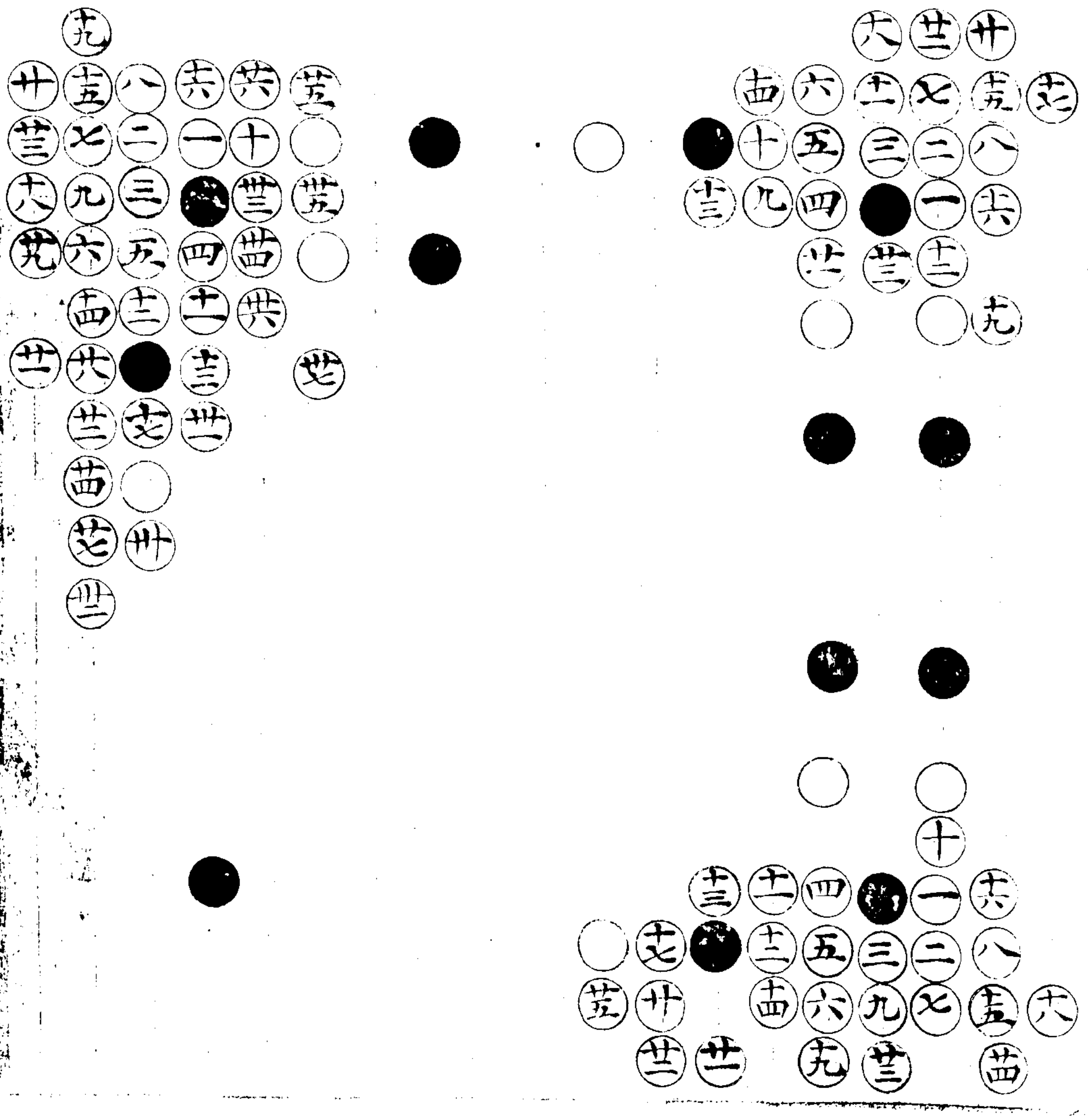
増解十七頂見下変

二変

十七是十八柢當二十位虎或仍五六路扳廿一是廿三細

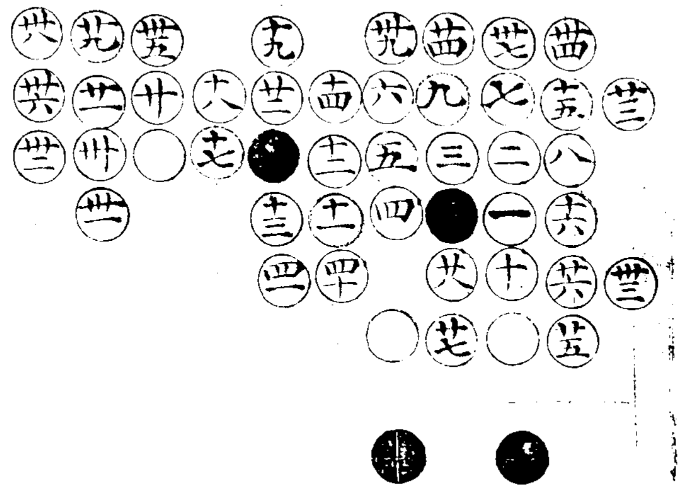
三変

十八當卅六位扳白必廿九位扳吃黒可成兩分之勢



四变

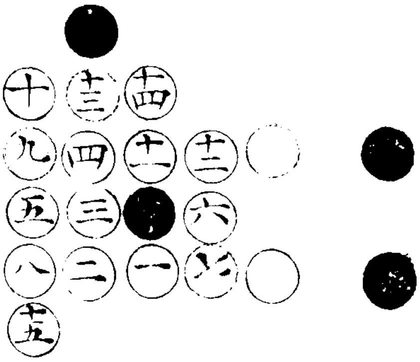
十四當四十位扳白不能四一位轉頭必十七位頂吃還子而黑六六路攔亦大廿九妙此四变俱白勝



五变

四打六長有此着法如外有征子十二可一四路打大有便宜

此变亦正

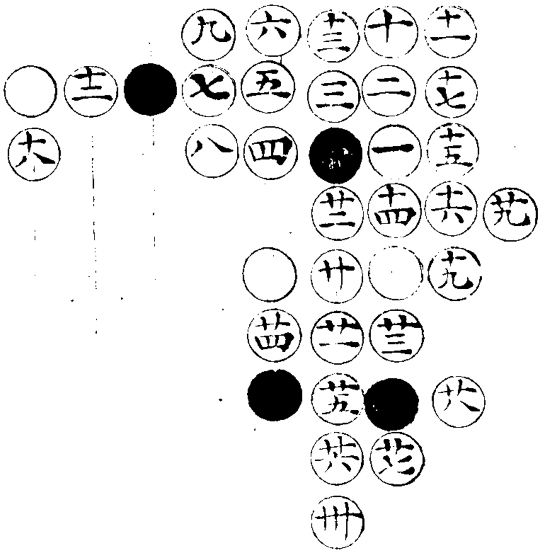


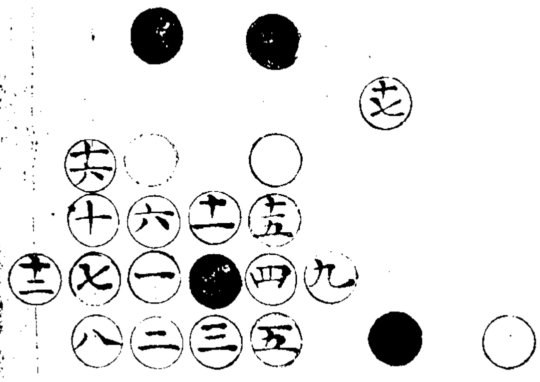
六变

十一是十二好此变黑稍便宜

七变 十三撲 十四提

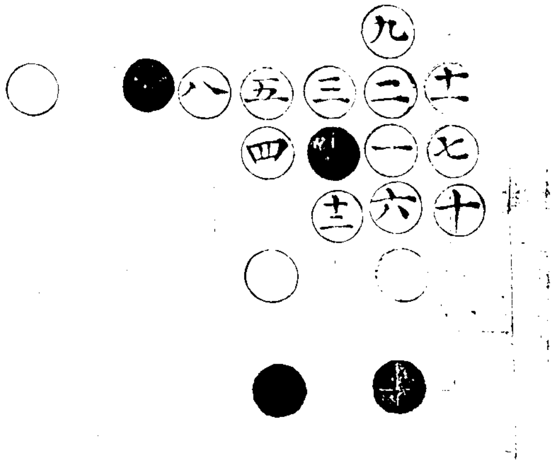
八低當三六路須無变九好白反便宜 增解八須見下变





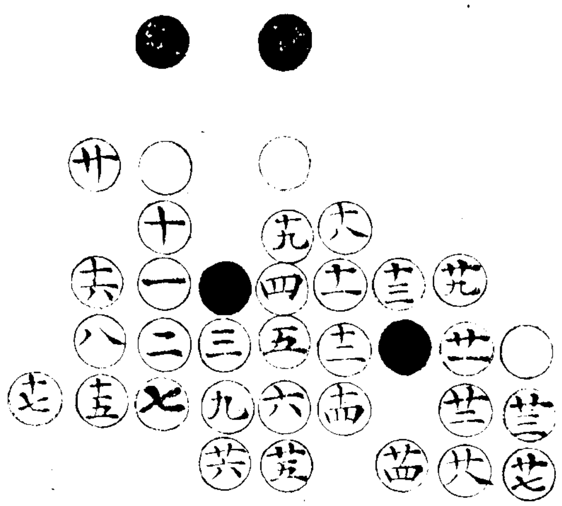
八变

八奸十二是知白四六路断無征當五六路虎此变最正六打後不易之着



九变

十八是此变亦正白稍便宜



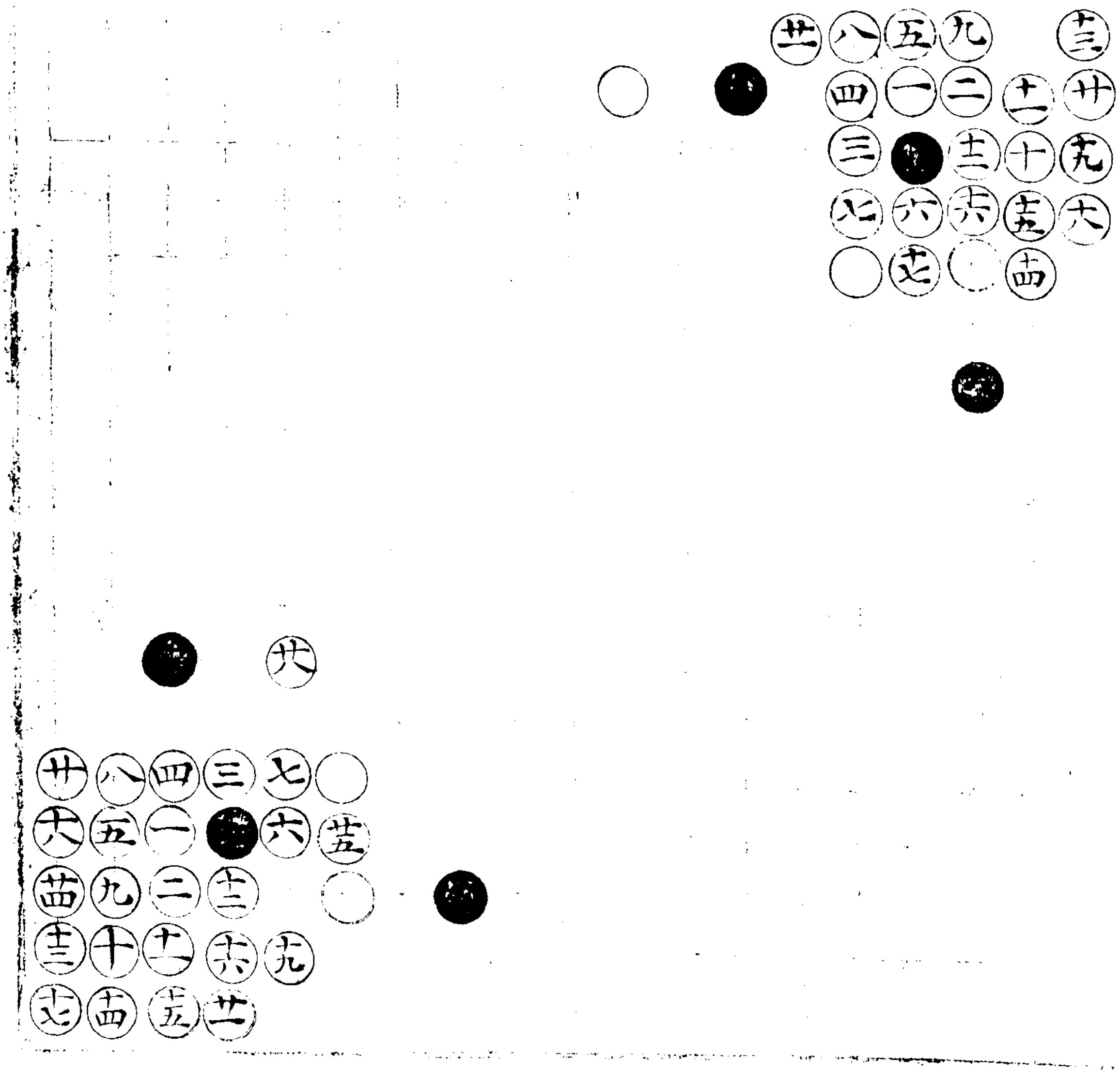
十变

外有八三十二當十一位立是三非正着六是如十二位粘亦好八若九位搪白三六路吃黑八位吃白廿一位打黑提白十七位粘黑二七路夾可成兩分十如十二位粘無劫可打

十一变

廿二撲 廿三提 廿六提 廿七仝九

十是十一如十二位打黑十一位粘白吃二子黑渡白亦無味



十二变

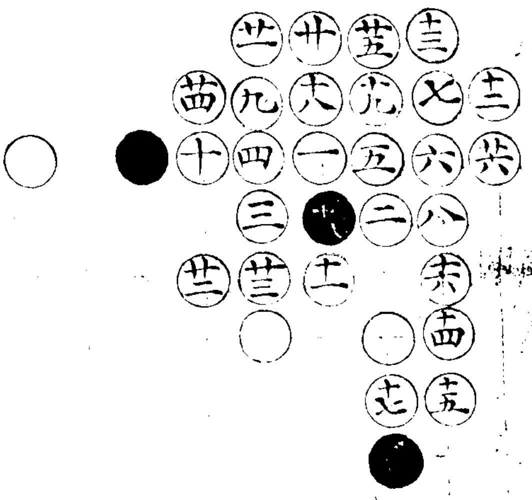
三低當十位関三至十一落套
黑有八二子不可用紐十一如
十二位立尚可必失

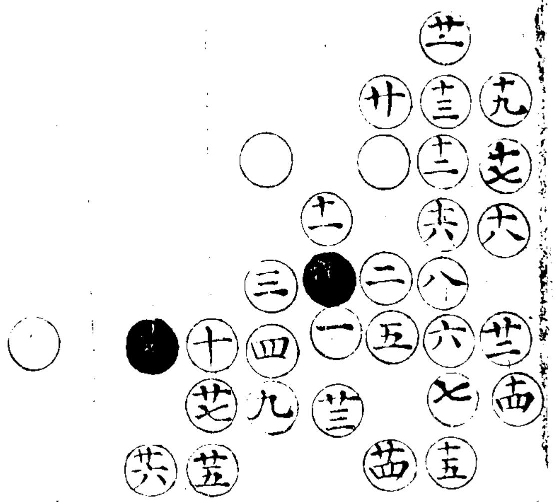
十三变

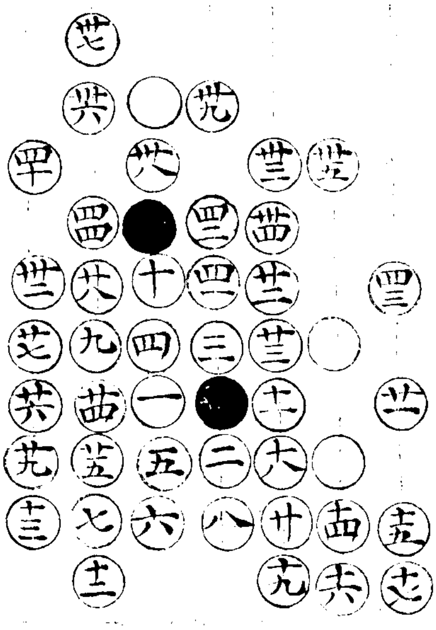
外無八三子三扳五靠是十六
低當十七位立可兩活廿五廿
七好得淨黑子 增解十六立
見下变

十四变 三手仝卄六 卅一提

十六是十八緊好如二十位粘
白一四路點黑一三路粘 白廿
四位粘仍可吃黑今雖兩活外
勢已失外無八三子不可用紐
落套







天地生成之數寓於河圖洛書之一生
易以盡與，意盡數，數盡理矣。隆以數理
宗焉。言乎對待，如乾坤之闔闢也；言乎
布置，如八卦之生成也；言乎象，如生如引伸
而為六十四卦也；言乎通機而物，如觸類而
為四千九十六卦也。其間起伏以生，迥脫節族，
連諸法，與易之道。京兆應變不窮，合性
是數無紀極，理與數歸自孔精，確乎
理與毫釐，精以之而盡洞徹者鮮矣
范子杜以花象譜分以類數，衣似世家狀

予奈玩之未淺至夏通妙臧子会宣
若矣雨子琹詢予尚邪得其詳矣此
至羅星之心得笠云枕花象變法隆為
至宣要類正意不過二三而至夏思
格物精微因删繁舉要武昌未倫為
之補入正變按之疑經精于畫者
也其它詳之譜尤為細密詳盡時俗嗜
予樺未果而予以讀卷挖系要年
未篤出碑力即不宜遑之叱公宣印書
諫除此悼拔览一过如順敬人楷宣生

平生精力盡在書此而集注表章之用自答
也錫山呂氏子修圖亦以善矣丁未以來此上
其子於承召年譯讀之順訴寫已譜數
呂本理會通之妙數正向予宗藏譜
詳加推勘合範說而析其意每家子朱
廣經之修圖因以性將矣獨以結標為
增解參條並將減呂二子所詳甚之十
局合抄朱帙學矣者潛此旅之向日以
以悟經理而釋經擇矣乎廣經言
其諸同好及友人士資助之請序書

予、隆不敏於窮年藏書之暇朱書而
修圓源藏之餘之書不止以例校而正之
所譯實又與藏說並以廣演之功
於是為大寶為之名臣隔國吳析校廣
予求教人性之舊二藉佳善可其
矣云爾
乾隆庚戌孟夏月長白松筠書於
滌宣堂

弈理析疑全局目錄

對子十五局

周東侯
黃龍士
徐星友
程蘭如
梁魏今
程蘭如
梁魏今
施襄夏
范西屏
施襄夏
范西屏
李步青
黃龍士
徐星友

周東侯
黃龍士
程蘭如
徐星友
程蘭如
梁魏今
范西屏
施襄夏
施襄夏
梁魏今
黃龍士
徐星友
范西屏
黃友功

受子五局

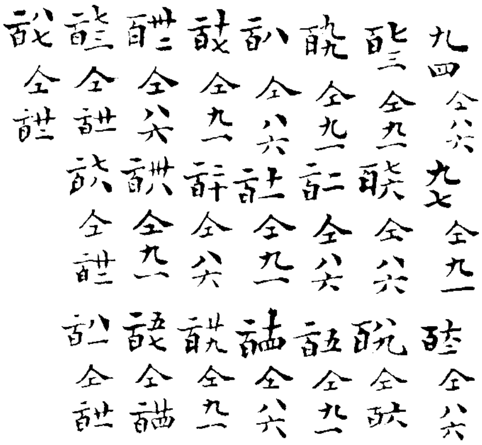
程仲容
黃龍士
程蘭如
梁魏今
冒湘舟
程蘭如
施襄夏
范西屏
臧念宣
范西屏
黃龍士
徐星友

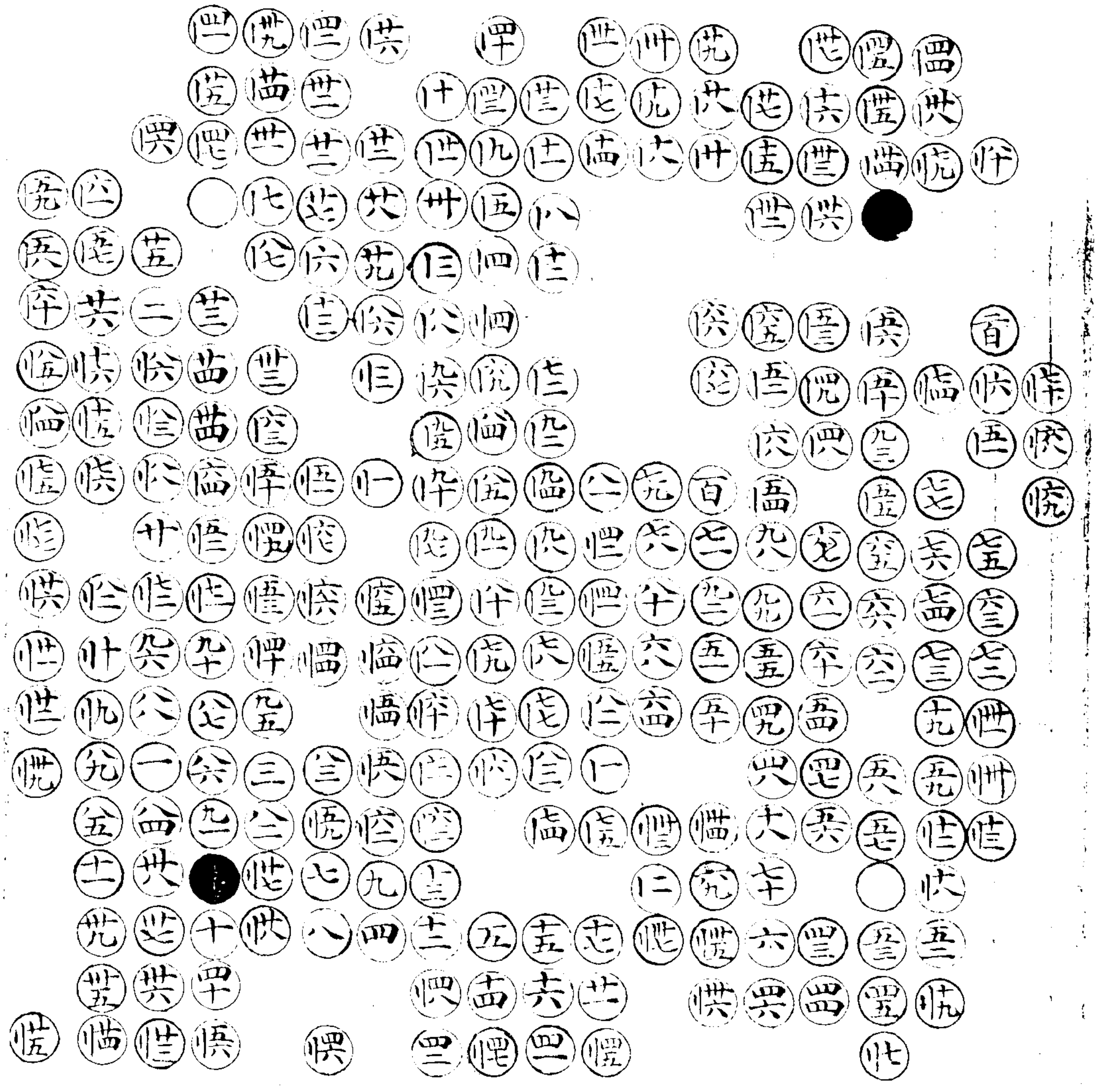
北京圖書館藏

周東侯

黃龍士 和

二百八十八着





十一當十二位揿為正十二至十八爭先亦是二十拆三當時廿一可緩當白廿位大飛黑拆三尚須閑補廿七壓廿九扳活動卅三不於白卅六位打防白卅三位打黑白七位提白卅七位打黑粘白卅三位尖黑卅四位長白卅四位立黑轉局促卅四不打亦是卅五等著分角尚早有卅六敲外面便生出劫四一扳將官子着盡是當時習氣五一若五五位長嫖機緩姑扳以圖變五二至六二乘間攻角不可緩六四必長六六六七六八有次序七二至七八機法相生純乎自然八十接老當勝白四位長八一長動九三尖應是九九接連三手收白一位先手斷覷便宜白三因中間殘損緊逼黑還補角頂腹最為扼要白四扳白八反打妙有戒美白五因三手受逼難于轉身用借引法無可攻角白六頂角任白扳接合活得先外勢自固若呆取三子便無餘味白五至白四彼此穩愜白六收法緊白九大白卒落得先手分腹白六白九尖斷黑子要緊白六白八收得便宜白卒必扳白五嵌法巧百大謐官子粗若于十二路補便勝一子　國初時名手如林龍士年最幼諸家遇之輒望風而靡惟東侯刻意追新喜出偏鋒屢戰不屈此局如春秋晉楚之主盟不相上下可稱勁敵　吴評

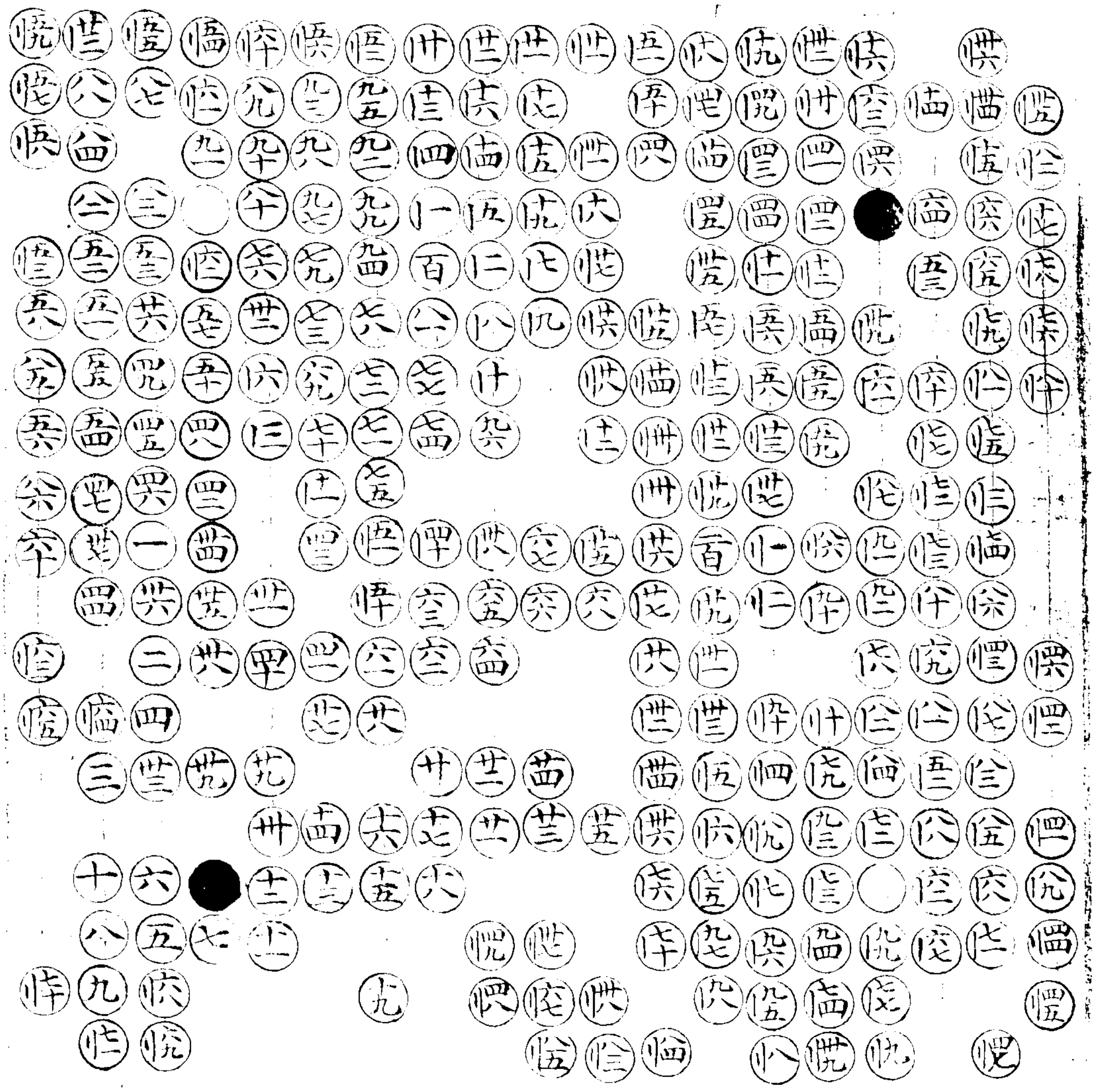
周東侯

黃龍士 勝

二百九十着

五九仝廿六　百卅三仝百卅一　百四十仝百卅五

百六十六仝卅七　百八仝百十



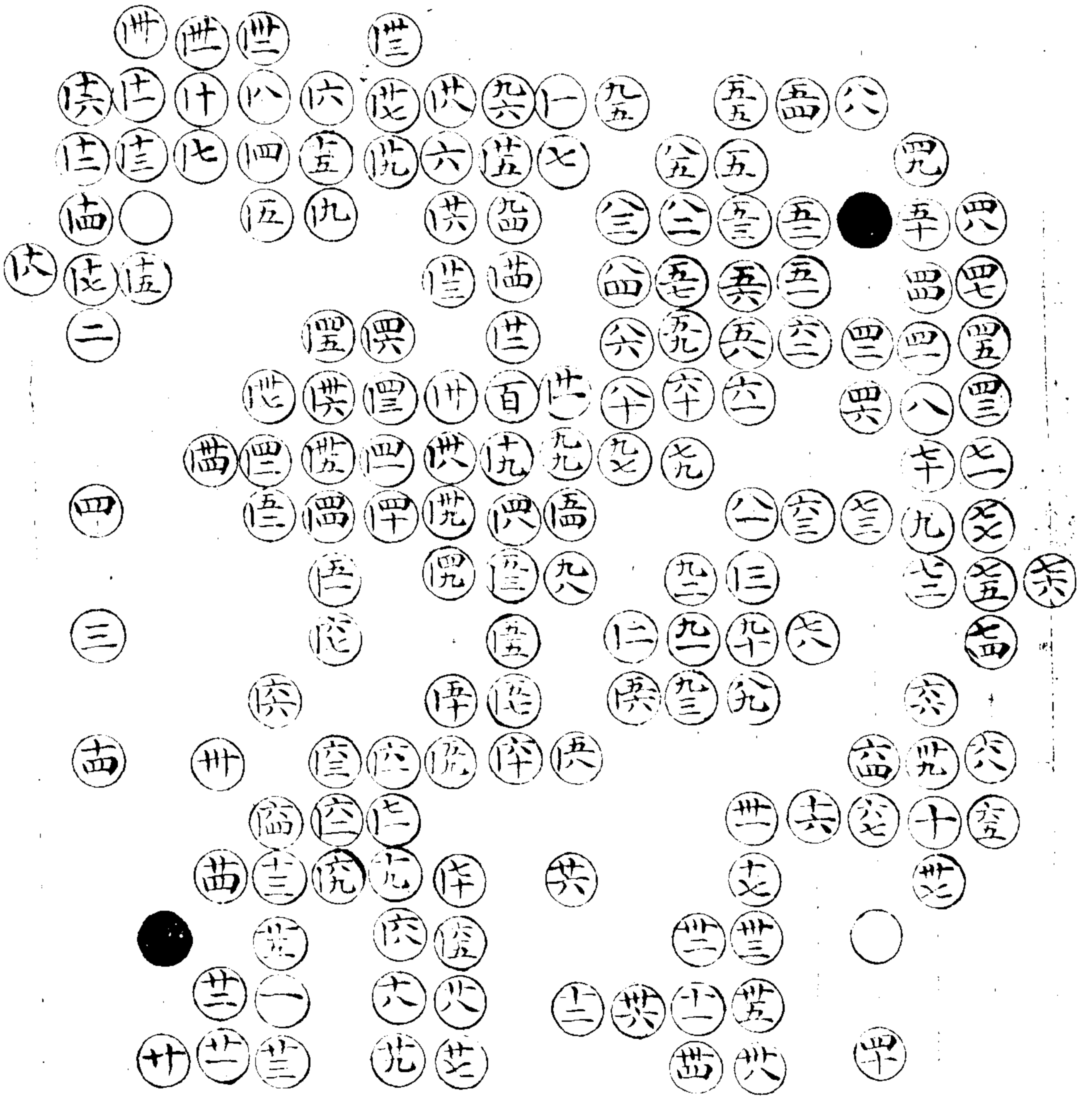
一手十三路接是東侯變着二善應變三亦用奇四應法甚穩六讓白走出八至卅四力踞上游爭先手廿
六分勢最得局面六若于七位搭白六位行黑五四路長白二四路扳黑二五路扳白百六位粘黑勢甚虛有
三七路接及二六路夾之病補則落後手此可見龍士用意深處廿七至卅一乘間攻黑凌空飛
舞卅二必關卅四緊攻精銳卅八巧卅九當四十位攔黑卅九位馬渡白四二位打仍含一劫何等舒暢後來又
有尖渡之利五五粗當五七位提五六細為八二攻角生根五九及八三受壓皆五五累之也六一至六八必然之着
七十關七二斷一面攻腹即扭入角中七四反打七六長無一鬆着九四接出再起波瀾妙九六長極要百廿三
防黑百五位扳劫殺自當後手只百廿多此一立使百廿接定竟成兩持百廿五多事即當百廿五位鎮于入
邊無礙百四九接細碎點妙得先手百廿三當百十五位飛黑必後手聯絡含百廿三位過渡便宜百廿三當百廿六位扳
貼位先手便宜填空子時又免悠悠等巧着脖關是若𠊎位斷角較少着法且恐白手先補還須受壓矣
含邊即含截角意百九始圓聯絡百四截斷白子便宜百五當百七位打白仍照此着法何必多折一子百廿七
頑邊要緊百十九不打劫明輕重百六點匪夷所思白不敢百六位接防黑百七位接白百一位長黑九
四路打白百六位接黑六三路擠白五四路接黑百九位接矣八百三因黑劫少扳得一子占大周黃對壘
如兵家以奇勝而釁端起自東侯往往失利此局自首至尾機趣橫生有一波未平一波復
起之妙彼此出奇是謂奇而法　原本百六九于二四路打被黑子百七位反打成劫官子吃虧今改
正　吳評

程仲容 勝

黄龍士

一百七十一着

六九粘　八七粘　百四七粘



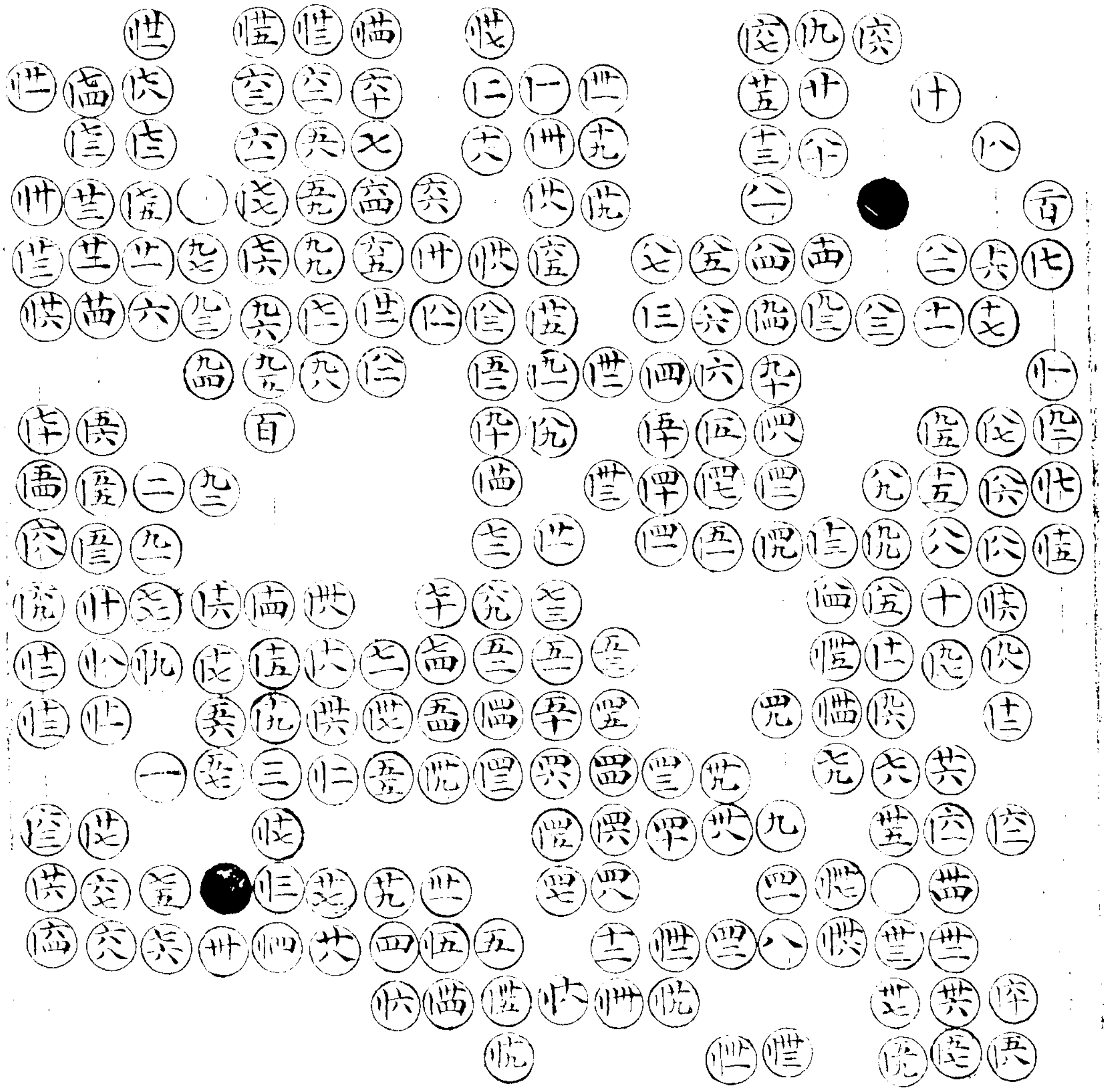
起手至十六皆正十七飛攻當時十八拆二弱當卅一位長白扳黑扳白長黑長左右兩面各有孤子虛寔相當龍士喜走穩路尚欠扼要廿五補法老成廿七搜根是三十閑補可緩白以後着着扼要黑處處受敵仍當卅一位逼角得局面大意卅二至卅八亦可緩卅九夾黑子已枯四十惟有分角四九點角細若照常于五一位先觀白接然後點角黑不肯五十位接必于三四路擱白須補寔拆三落後手黑不受制五二至六十不得不然若六十在六一位呆長困嬉局促即七二位擋或三九路分又恐碍角姑扳以圖变六一打六三閑清脫六四至七八姑救殘子亦無空之見白好在七九打八一而高一層收淨八二落得斷先手兩收九七九九緊湊百二而呆當百九位長有百四位先手補腹便宜局面稍振百六不于百七位長恐碍上邊拆二百九至百廿滑間攻黑中竅百廿四護角以便三一路接出五子竟被百廿五截殺殊為失算黑五子甚輕當百廿六位轉頭或百廿六位閑腹中走出孤子白邊尚有頑憲百四躁當先百廿二位覷使白碍手白即能兩頑而黑自有便宜勝負尚微今被白子與平邊聯貫勝負多矣 棋經云善陣者不戰善戰者不敗龍士且以當之獨此局前路欠密緻百廿四畧觀大意未免以輕敵致敗故特表而出之 吴許

徐星友

程蘭如 勝

二百三十七着

百七十九仝九五 百廿仝九六 百十四粘



三関九鎮不脫當年習氣黑子布局皆正不為白所動十三當入角大飛得局面
大意十四尖出是若兩壓則白虎後爭先于三七路大飛黑反局促廿六當時廿七因角中
難以着手故且封角卅二是先得實地再走孤子卅八存眼位若于碤位関恐白反于四五
位龍罩終不淨四七早當五十位先長黑若礌位扳白礓位斷黑四七位補白再于四九爭
如黑子礓位長白五五位関黑轉頭白再于四九位爭黑雖出頭尚未通暢五八至六六得
一子大而逸七七緩不得七八落得八十至九十次序不易九一落得着九八反打是九九
粗當長出黑爭打白粘仍可牽制黑子安肯讓提一手硒粗當砙位爭好硅補法
淨不使白先冲夾過礓當礌位補淨礓好礌細硅多事當硅位應礌看訛硅
失算當二一路夾不至兩持臧評
九既用鎮十三若再大飛犯複疊之病星友始終不肯大飛以此 修園

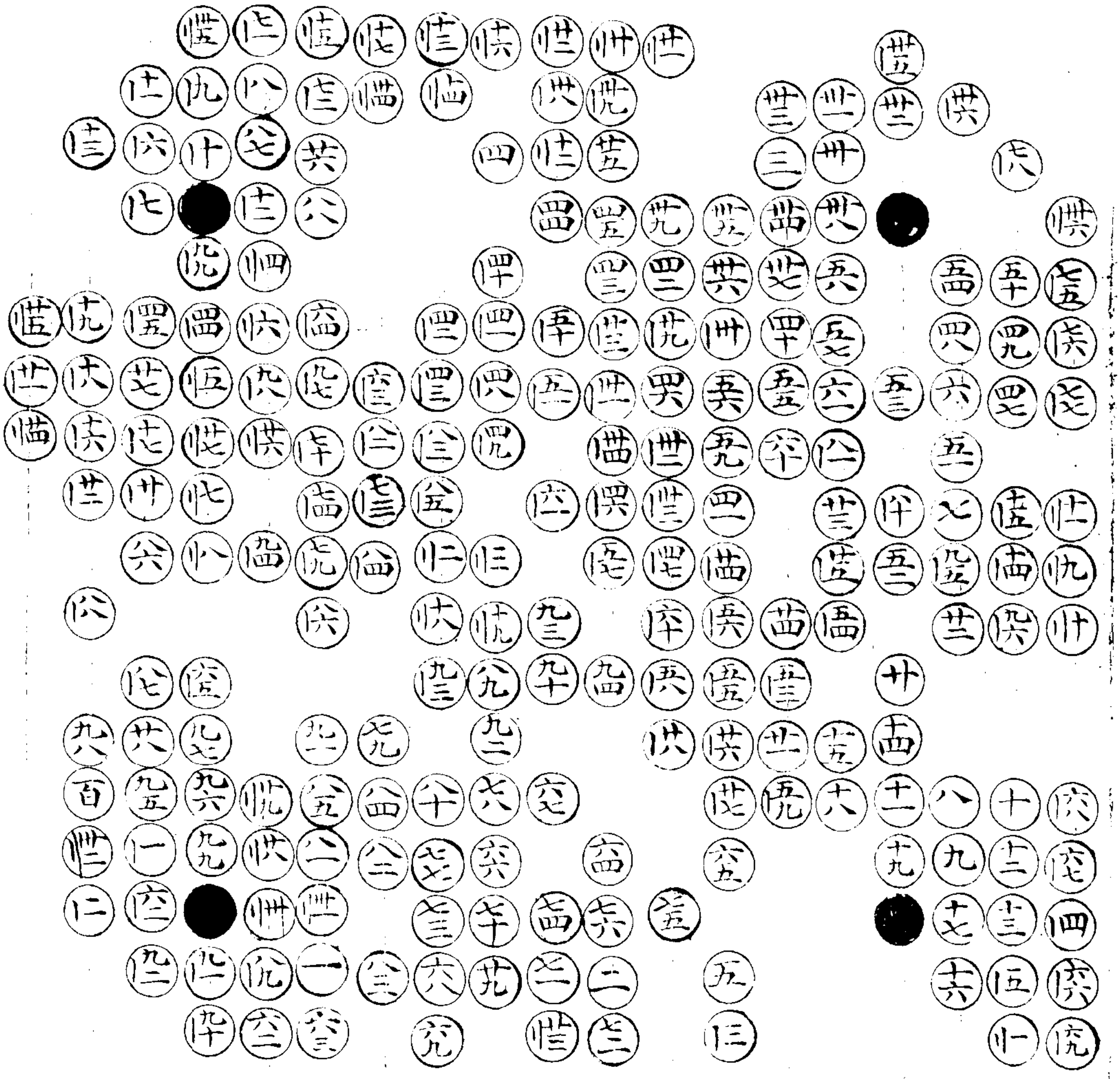
程蘭如 勝

徐星友

二百三十六着

䂓仝七 硾仝四 二百仝硋

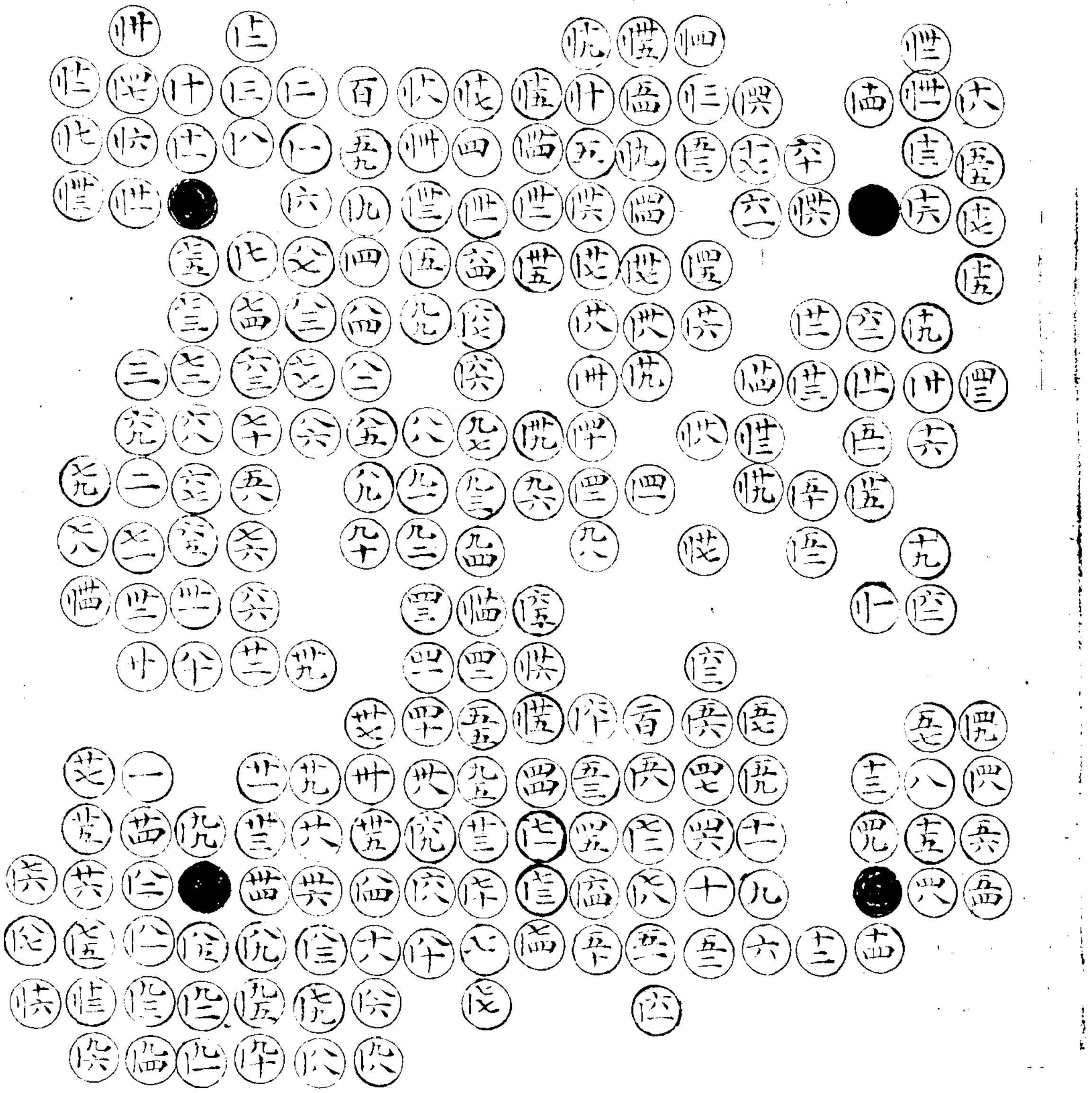
礓粘



九尖十一吊太早宜照常布局為正十二先行是卅四六急當于矸位拆或於六四關卅七若先點後打恐黑反打于白孤子有傷四七合侵角而生根緩急得宜四八持重若梧則又他變五二防白跨斷五三至五九不勞而活好六七虛點靈動六八至七二意在避白砡位先手補角着法甚呆當六九位點變化較多七六緩宜二九路兩收存砡位一跨之活局緊八六緩不得八九飛九一粘九三扳次序井然不可移易九八界悃與其沿邊盤渡不若于砢當先于二五路點白硜位平應再于砯位點白砓位冲黑砧位（位且扳一手以六之一子尚可因變[illegible]且不宜以位立黑擱再于此位或于[illegible]位[illegible]是六方[illegible]局[illegible]）立或活或過方不局促碚至硭彼此俱是碯至砄因兩塊未淨亦不可少硑防黑于硫位扳碎粗當在䂴位吃一子兩處皆活何必通連硂淨硄大硡細硫粗當先于砱位冲黑攔白再扳則不至吃去一子矣以後皆臣臧評

前評云卅四當矸位拆或六四位關極是卅五至六一白左右兩塊俱已結實後無制白處故須放虛于他處置子使白不無顧慮方為妙手 修圃

程蘭如 勝
梁魏今
二百三十六着
八一粘　百七九仝百四　百二仝百九三
百五　百八　百十　百十四俱劫
百廿粘



十四十六究非正兵仍當扳起為是十七緊十九當時廿三迂緩當廿八位尖黑或夾頂白再關起不至受逼卅四至三十緊卅二是若寔粘則白照舊着法卅九帋後則落後手矣卅三至卅九不得不然黑角已固白未免稍失便宜四四當于百九位吃（竟）一子任白施為撻不碍手四八細五十至五七黑雖得角白吃三子通盤勢壯處處皆可制黑五八當六五位帋淨五九從容不迫六十六二不可緩六三攻逼有情六四不甘再補故關出圍変六六當先于六九位平着法尚多七十至七四騰挪好八二八四使白不能轉身妙九四當八七路撲白提再于七五路行白于九五位吃黑六四路挖斷三子通連何等自在何必強欲出頭以至两地受制耶九九低當百九位轉頭黑虎白扳黑不敢斷恐白于九九位夾惟有寔長白虎黑腹子仍未淨邊已受傷何以措手不于要地留神而僅以通連為事百二皆九九啟之也百三亦粗若百八位退黑仍須求活百廿當百卅位搪是百卌見小若竟于百四位點黑殊費經營百廿三至百卅僅棄二手反得自如百九細百卅是若粘恐白即于百卅位退百四當百四位提一子則局已勝定百九亦隨手當百五位點黑粘白再于百廿三位扳黑刼須補而白尚有一扳之疊陸多事寔粘無変百五十當百五位頂百五落空百六至百五一之着百六當百二位打是百六以及打刼官子彼此俱細藏許

青嵒先生以程梁對子示余中有未經閱過者如此局佳著甚多其瑜不掩瑕實藏許盡之矣 惟圃

梁魏今　勝

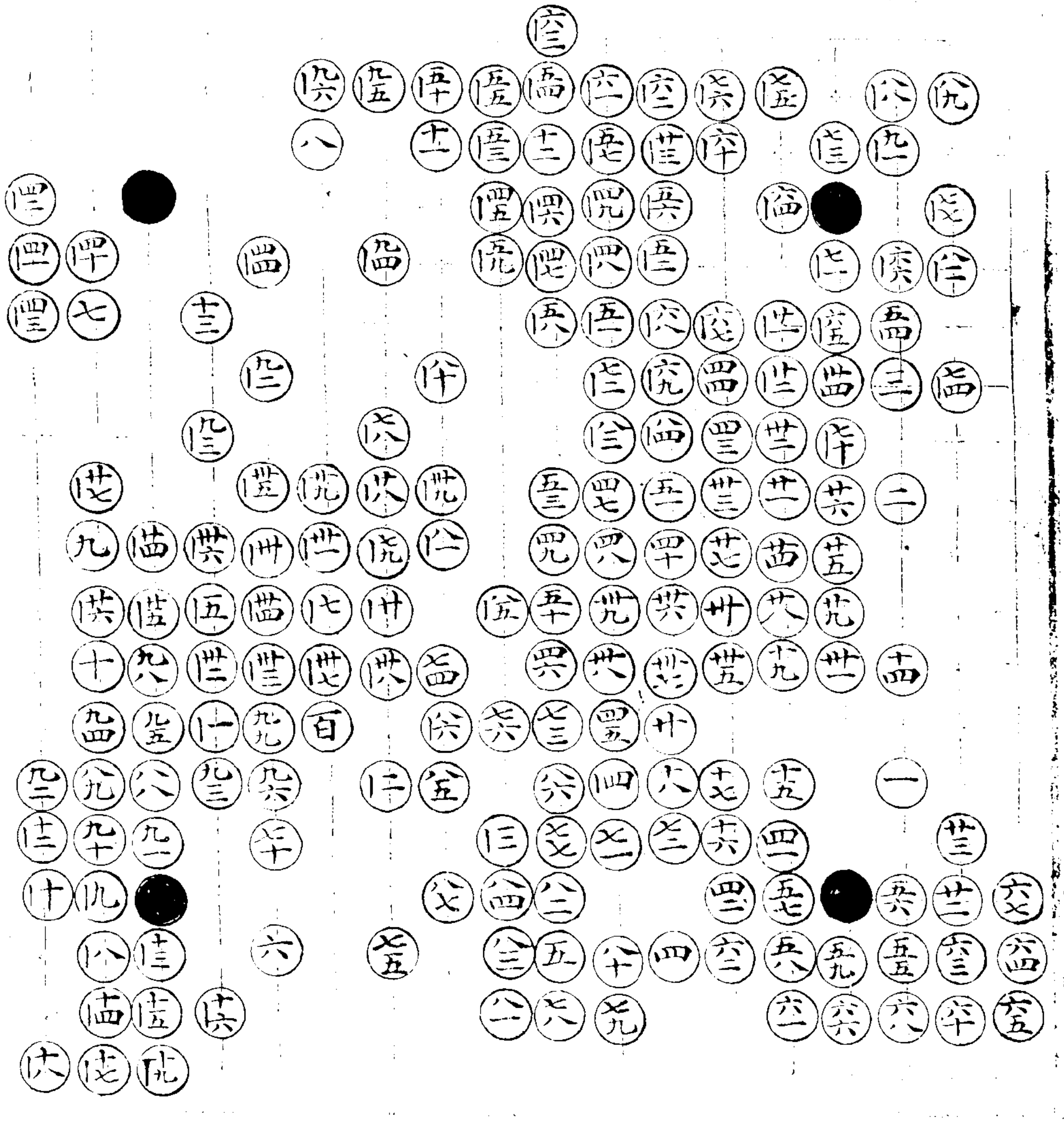
程蘭如

一百九十六着

五二粘　六九粘　九七仝八九

百六仝八六　百十一仝九九　百七仝百六

百九十仝百四

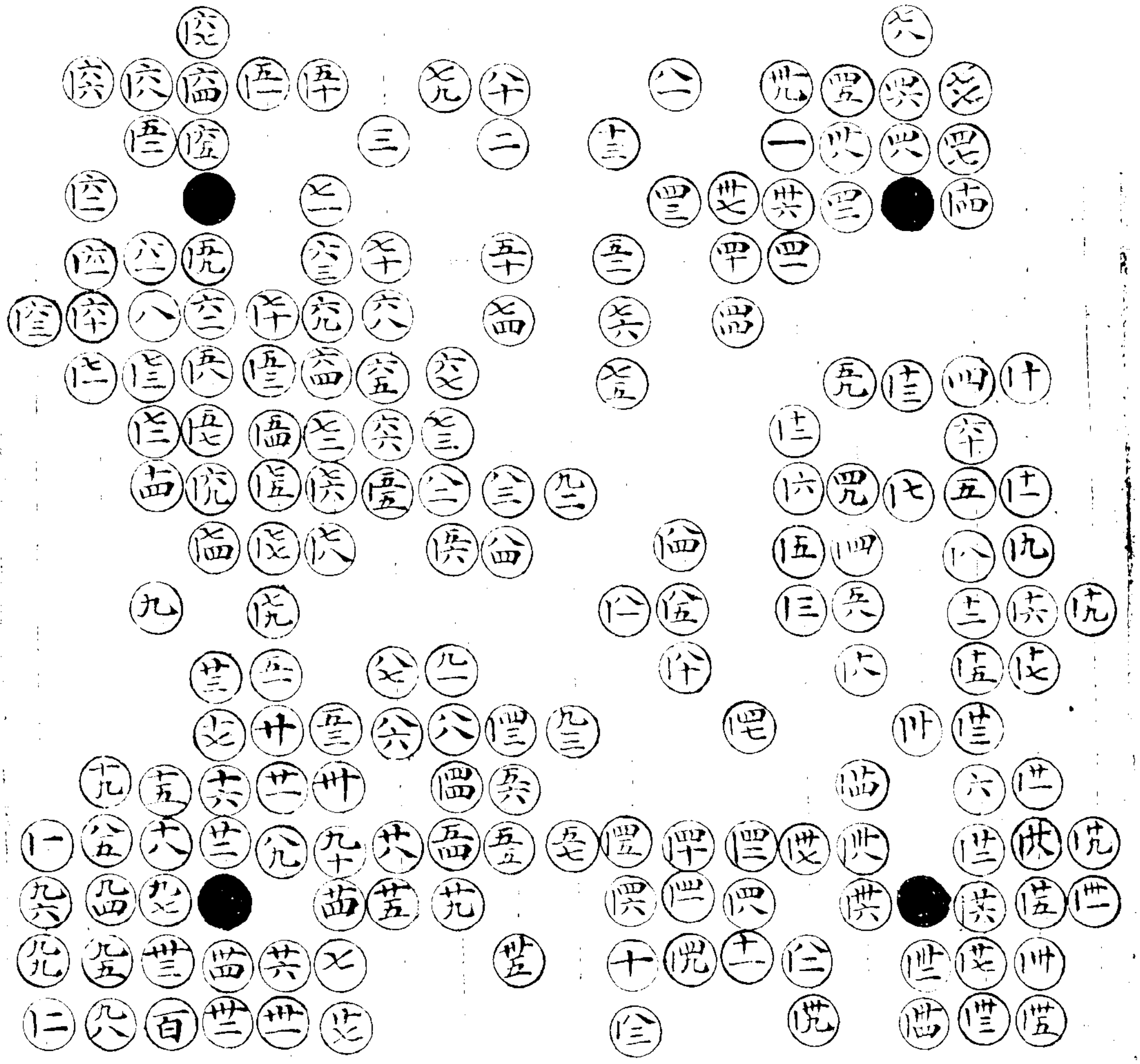


九亦可着十早當七十位関起讓白自大機殺皆緩不能制黑十二亦宜碎位落子十三関
補照應孤子是十四仍當七十位先関得局面大意二十長固勁若先于廿二位関白夫再于廿一位
関白于二十位扳黑甩白長黑于八四位飛亦覺局面舒徐廿五内扳好廿六至四十一之之着四四
三四五先後有序五四見小當入角三五路甩白粘黑于五七位先手補淨然後于去角四六路
封則白處處受制矣六一粗當先于六三位沖黑六四位過白六五位撲黑不能提仍然吃黑
合六二路一覷着法七一至七九借勁生情輕重得宜九十輕率當九四位頂白退黑于砝
位飛如白先于三五路尖則黑于九十位竟得一子白渡黑爭先于碎位拆方為制勝之
着今令九三打出反為白所制砒又先據要地砍閱好勝砒位長則白仍然未淨碎見小
當砍位長則全體通暢白子應接為勞自有便宜今貪吃二子白硔一夾之後處處
皆受是白以二子為餌而黑甘受之硜有成見瞑瞑不得不走砬妙先打後擠使黑
無變硜至砣俱有成算藏許
程梁對乃甚多獨此局梁優于程緣黑布置失宜通體欠精密故也 修圃

程蘭如 勝

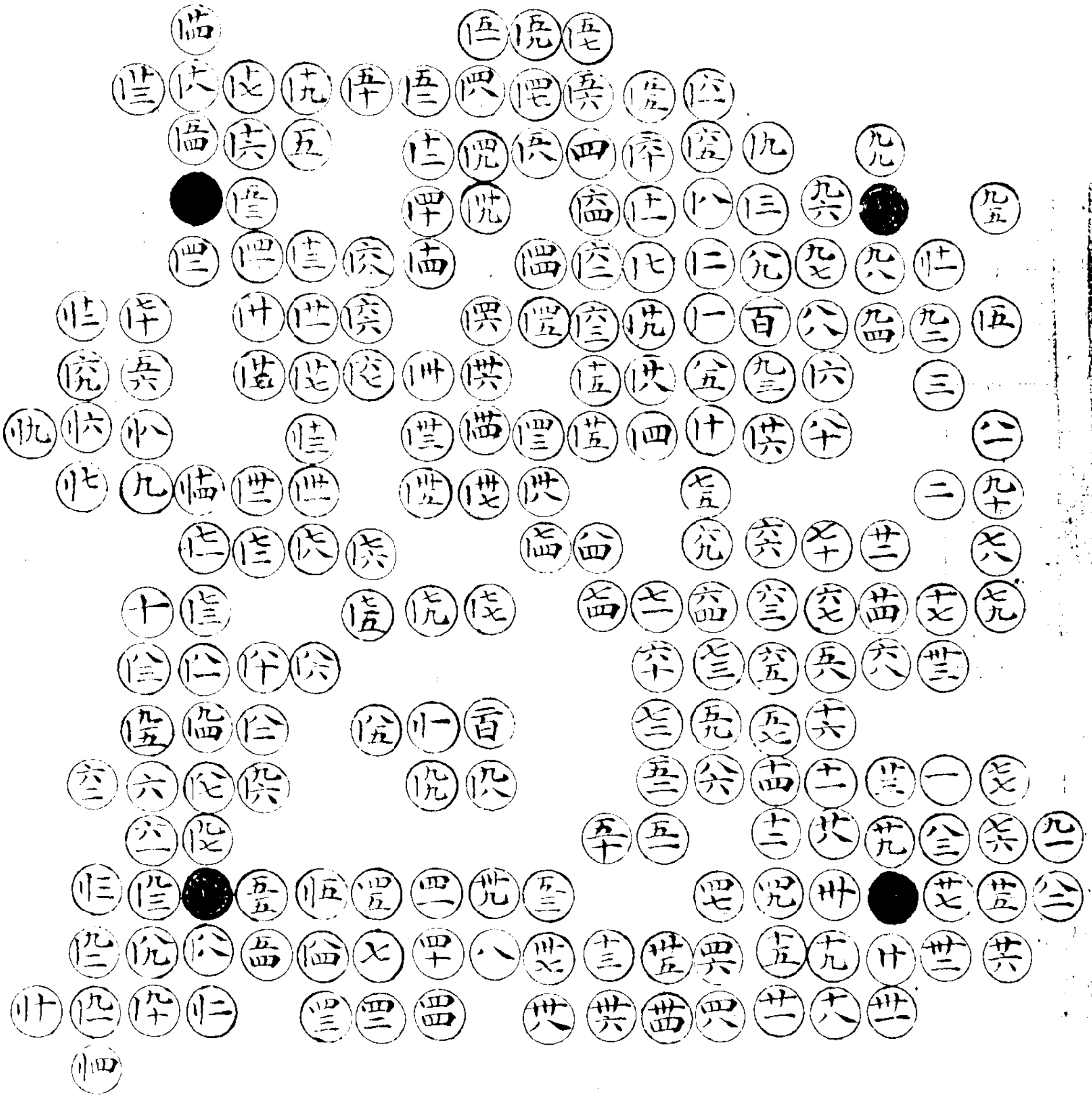
梁魏今

一百八十五着



八十布子有次第若先于十位置子白必用雙飛張大其勢布置偏枯矣十一逼黑十二拆則十子不孤十二逼白十三拆則五子不孤十三逼黑十四拆則二子不孤布置既定十五拆逼局陣自此開十八必虎若照常于廿一位長白十八位行後因有拆二可隨機變換黑勢单弱不免受制廿一不于八五位行防黑廿三位打得外勢七子被逼廿九必長若九十位打凑黑成勢（長得局面四九）便落下面卅五夹補穩而大卅六倚盖當時四一打與平角廿一同意四四五十関起彼此均係要着五一打防黑長逼白以張腹勢正為六三六五飛攻地步此聲擊西法也五二不得不封五三提大舍八五先手行角便宜兼有六七路一打礌位一斷運用五八因五二封邊爭先逼白六十擸隨手當碎位関逼白角黑外面無病白去邊自須後手做活六一至六七緊攻使六八至七四不得不呆補無暇于八二位扳騰挪先手七五覷與去邊數子関照有情然後七七忙中用夹八一活邊待八二八四扳攻八五至九三乘隙封角棄置腹子酝自然壓出栰法絕妙硅巧醚不得不退若䂑位扳白醚位局黑必四五路局白䂑位點黑不敢一六路打恐白本身扨多必醚位接白醚位夹黑䂓位立白四十路打黑接白五七路擠收盡外面白氣尚寬䂓擠緊䂓砼過渡自然　此局布置皆正只黑六十擸落空白得先制黑遂據勝勢　吴評

冐湘舟
程蘭如 勝
二百十四着
八七粘



十三分邊龍士曾有此着法當十四位長局勢雄壯十九冲存眼位卌四至四四似落下
面然有四六挖五十覷五二扳五四點伏𥑮至碎分角之利五七斷踝中間黑未聯貫當𥗬
位拚神注五七位一斷黑若早為弥縫白又得他處便宜七六七八先夾後夾有次第
八二先打細九三隨手代黑于補寔以後轉受九六等着跨斷衝突之累當九七位攔
待黑後手補即于𥗬位拚黑邊子尚孤勝負未分也九五當𥒐位大飛為穩𥓂跨避
封𥒐當𥔵位先冲較便宜𥓋至𥓍先手斷黑合九九路打通着法為𥑯尖出地步
思致甚密𥐟関活撲𥑮至𥓌棄二子佔角得先手𥑯至𥓋官子皆是 此局白既
掌先十三自當于十四位扼定要害成兩大相持之勢緣急欲分黑轉被黑踞上游局
面不振後来五七輕率九三又復隨手遂至中間被斷吃虧然𥓋以後尚能左頤右
盼游行無碍其佳處正多非凡手可及 吳評
湘舟論奕甚精余于乾隆壬辰遇湘舟于岩左時年已七旬據云伊十六七時即與蘭如
對子此局精鋭有餘必其少作也惜其對局多不傳此得于修圃書麓中雖片鱗
殘甲不足以窺神龍之變化亦略見一斑云爾 青嵒記

梁魏今

施襄夏 勝

二百六十二着

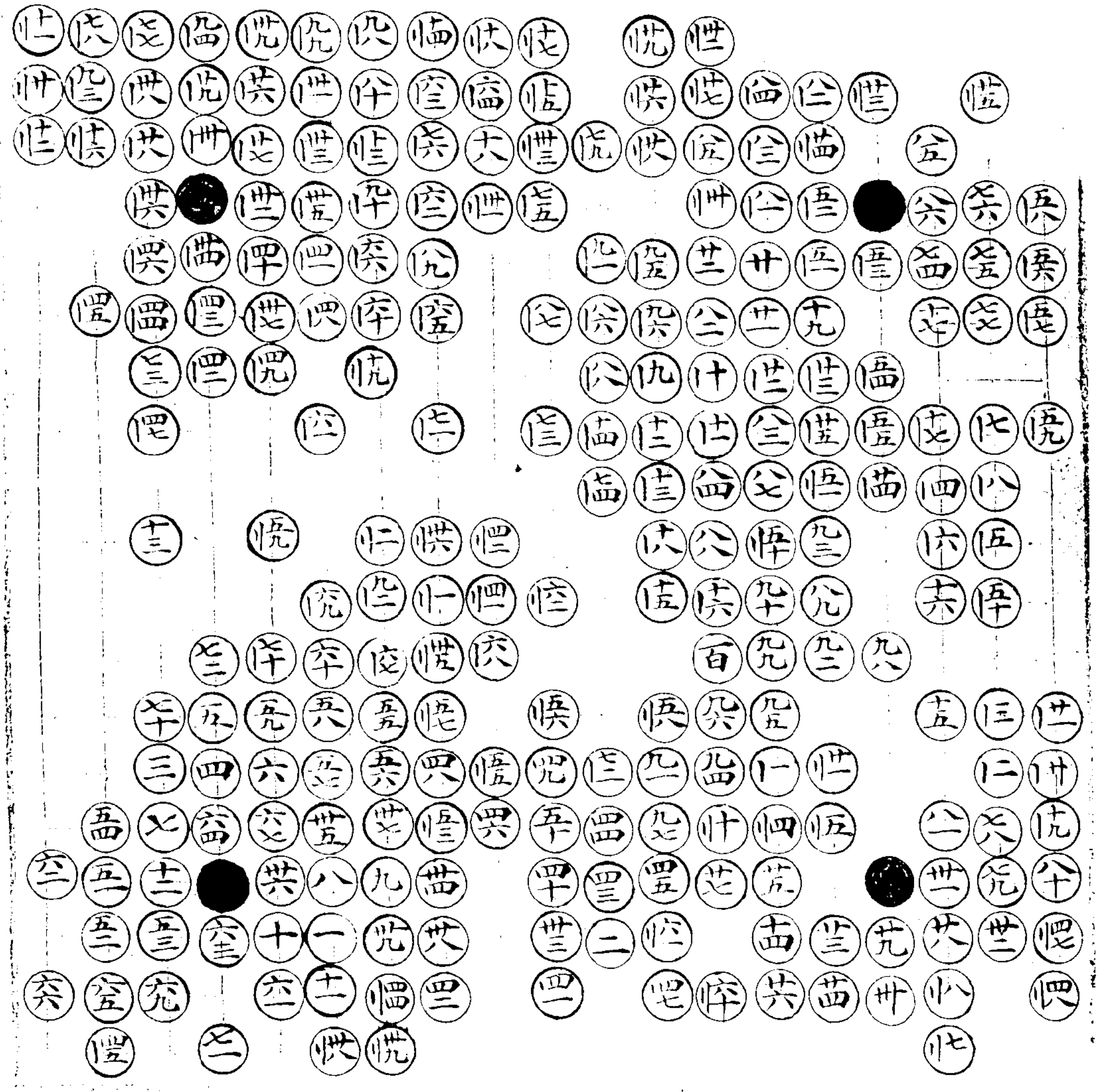
六八仝五一　百七仝百七　百仝百九四

百三仝百七　百六仝百九四　百九仝百七

百二三仝百六　百四四仝百九四　百二七仝百七

百四七仝百九四　百四三仝百七　百四六仝百九四

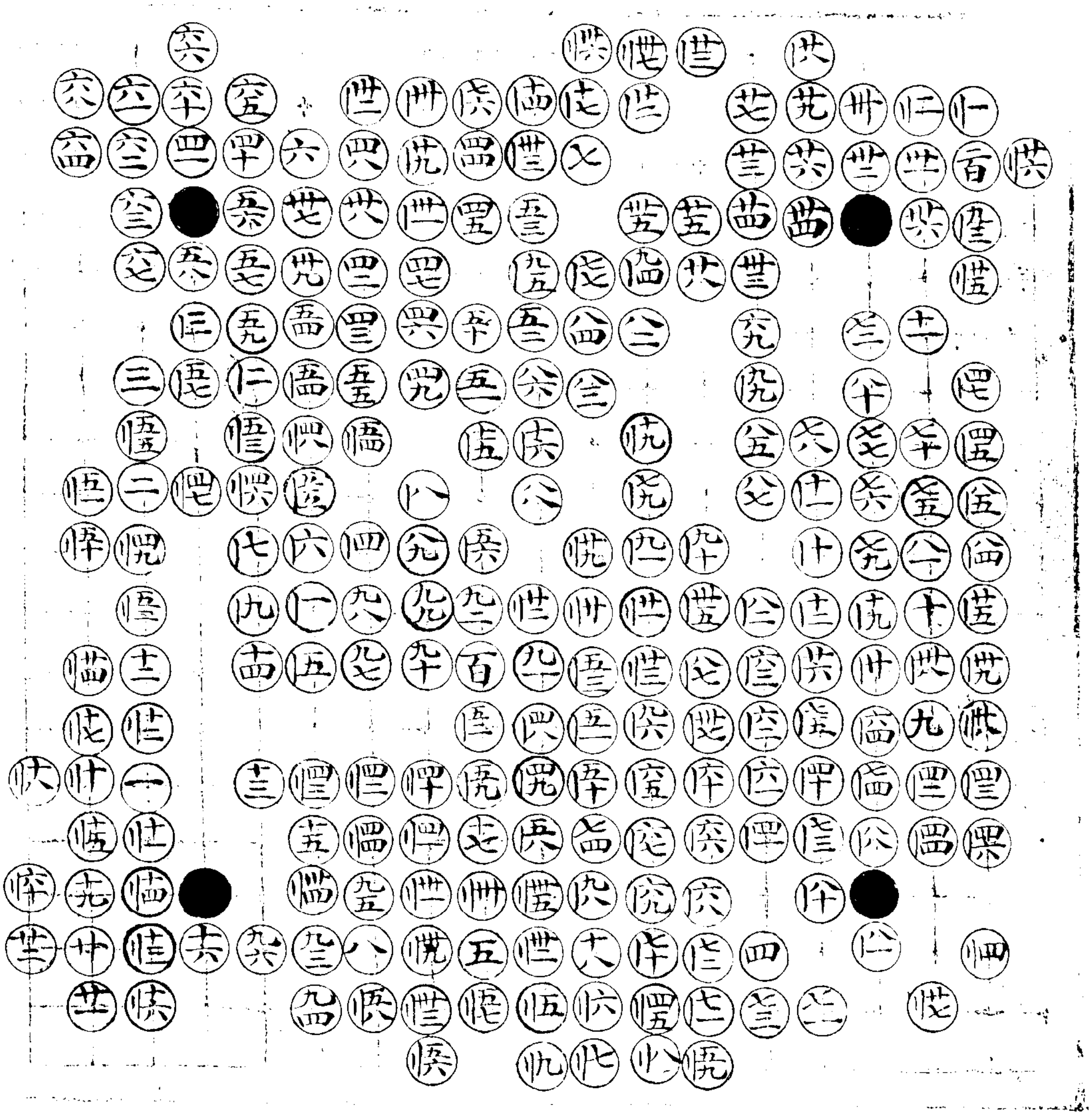
百九仝百七　百五三仝百九四　百五四仝百五六



三用双飛太緊十三不行角則有意翻舊套也十四必拆十八拔子穩廿二因黑勢宏故不扳而長廿三當八二位再長氣勢雄壯通局得力黑邊雖寔白尚有點角之利黑無暇自補今任黑轉頭而邊勢愈厚殊為失笑廿五廿七虎取外勢不如卅位尖為合卅三着法太強卅四夾妙任黑如何應搃有着法卅七當卅八位尖黑卅七位打白粘黑百三位接白四三位扳方不吃虧四一立勉強當五五閒黑角虛無以制白四二必立四四必打五一至七一雖救活数子而外面所傷寔多七八跨与邊手有情八二轉頭勁若將入角還子求活轉碍局面一路逼白厚集外勢手法甚靈九十尖緊峭九一當九二位長黑後手收腹外面究難收盡九四妙絕九八連邊子看似無用為醉至百六先手補角之用確有成笑百九百廿後手防黑百四位挖百共攻角勝百卅三位拆百四必跨百二收得大百五頂妙百七長當時百七必冲百五至百七因局面已弱深入重地姑圖轉換角中尚有一刼故不甚吃虧百卅至百九先棄数子後緊黑成刼失笑當百卅位緊黑防白百卅位尖角中成刼殊難措手必急補角上角依舊可帶緊刼百卒官子細　凡局中有必争之着不可放鬆如廿三不于八二位長局面單弱廿七四一不審敵情以至傷損寔地勝負已定黑則處處扳要具大神通　吴評

施襄夏
梁魏今
二百六十着

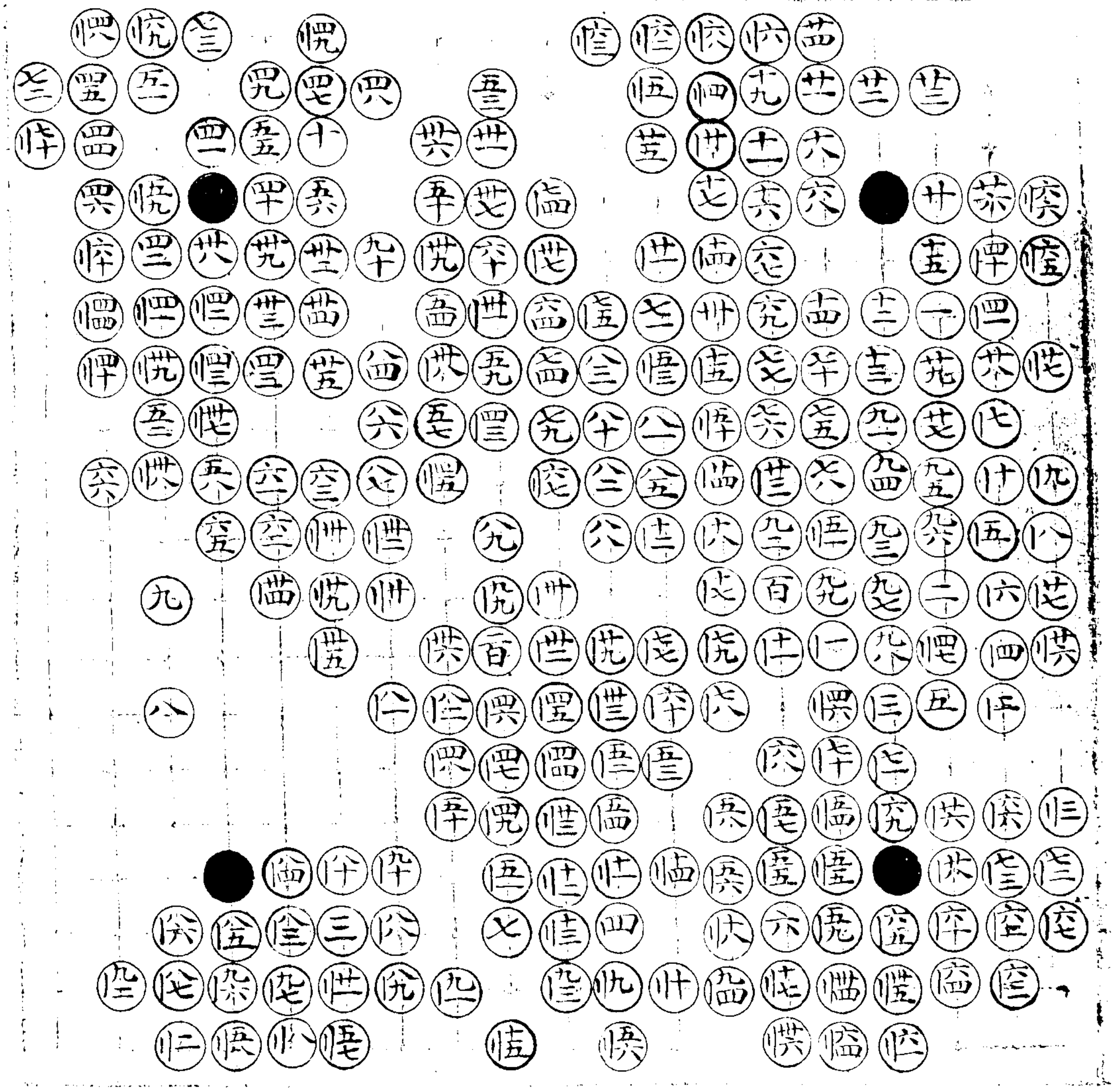
砫仝七七　砆仝七六　砒仝七七
碯仝七六　砋仝七七　碯仝七六
䃥粘　砝仝硂　砼仝硷五
硃仝硂　砈仝硷五　硂仝硂
硊仝硡　硈粘　䃂仝䛗



十二當四四位斫十四落得于十九位先閃廿三當七四閃黑必于百四位閃起白于去角六五路閃起黑
必七三路飛白再于入角五三路失黑扳白角黑粘白于碑位飛黑長白扳則局面舒展可
收牵制之利廿四至卅六應法淨卅七當七五位為正卅九點當角既有大飛復長起未免
白首須直五四至六八得角有成矣六九當時七二且小隊失局四大恩白因侵補未情故且要角令黑竟全捆角之要着而斷白不淨二子白角又三行下價棄子之利且黑未淨
重疊四五緊四九當五十位打黑長白百四位角黑邊于未淨相機侵分操縱在白七五當平
角九四位點或于百五一位鎮令黑謀生便有騰挪七八當百五位打爭先于八七位閃出局勢雄壯
白入角尚虛八二當百十位先角尚有波瀾竟失不角白如百十位長全體雄暢黑處處皆為白制
矣八九當先于百卒位捺黑更為掣肘九十九二不得不然受累殊深九一得通盤氣脈九六
隨手若百六位粘尚存過渡九七至百九必着百十舍此一扳亦無處生波百十一至百七彼此必然百八
牵意扳出若竟于百卒位跨照舊打劫变化尚多百五至百三彼此操矣精嚴百六細若提
三子白即于百九位双飛黑雖兩全百九接好百百至百九不易之着百十百十三有深矣百六奇妙百九
粗當百四位補淨百卅百卅三不必百四是百九失矣仍宜百四位補不致吃去五子尚可多勝贓許

施襄夏 勝
范西屏
二百七十着

百十三仝百五　百十六仝百十　百十九仝百五
百廿一仝百十　百廿五仝百五　百四仝六十
百廿八仝百卅三　百卅五仝百卅三　百四十六仝百卅三
百一仝百卅三　百七仝百卅九　百十六仝六十
百廿九仝百五十九　百卅二仝六十　百六十二仝百十一
百五十五仝百卅九　百五十四仝六十　百四十一仝百卅九
百五十二仝六十　百五十三仝百五十二

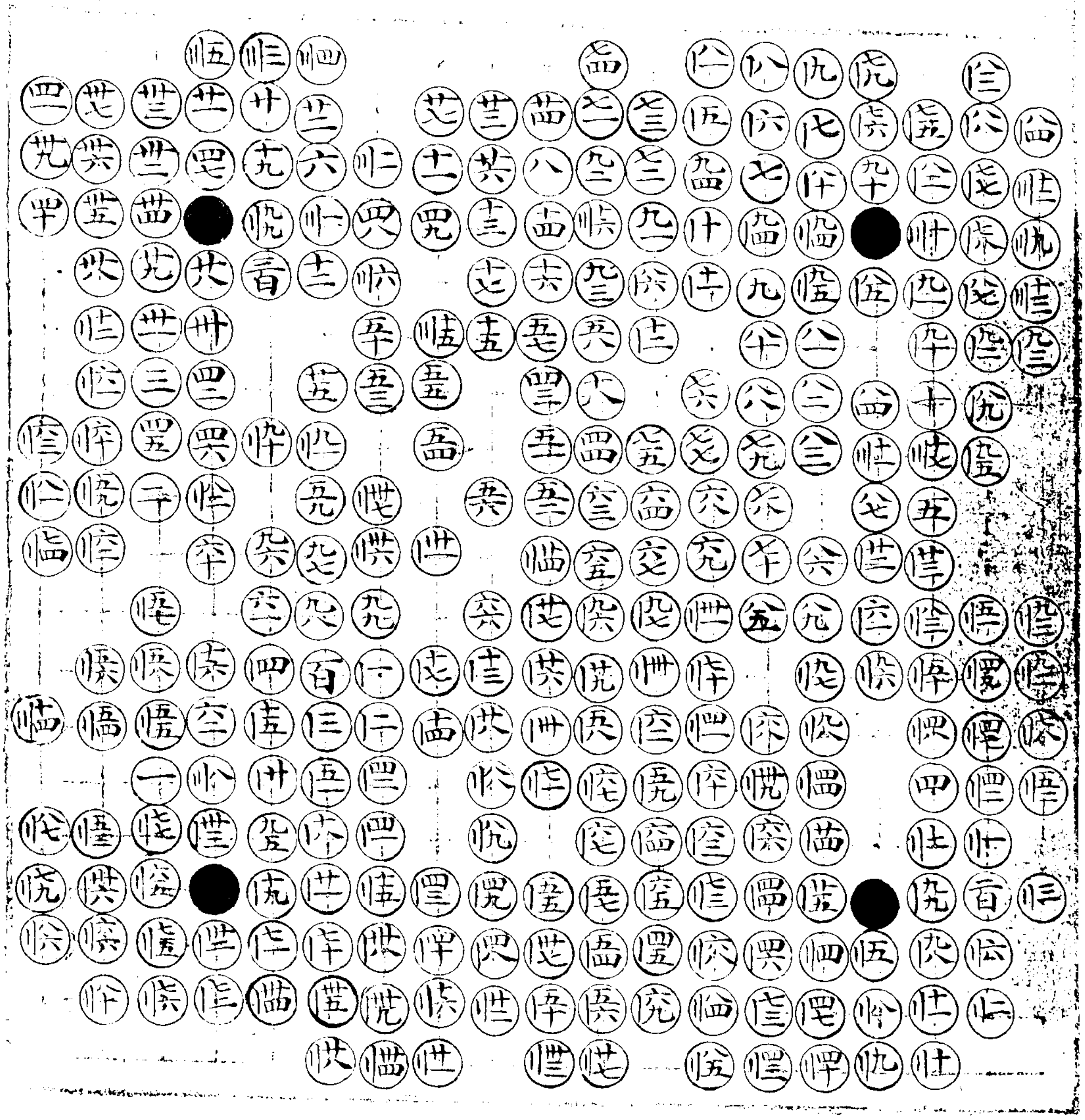


起手至卅一布局皆正卅三卅五緊逼爭先兼得大意卅八躁當八四位扳白粘黑于八六位長暢卅九至五四必然之着六四當卌位寔粘存一活局不至受白之騰挪七四至九十謀生局促外势盡傷九三粗率當九六位俻好百俬當仁位托白亦只得于卜位轉頭則黑于㠯位失較勝多矣仕㠯盡劫即乘百寔行之病匕當九位俻黑不敢于四位行恐白冲撲再二六路扳黑一六路扳白三八路提黑打白粘黑一七路接白匕位做眼黑接白打黑粘白于㠯位扳黑既不敢于一五路粘緊氣打劫則入角圖活亦甚吃虧若于匕位冲白粘黑㕦位飛白去角三三路尖黑㑦位立白五五路冲黑不敢接恐白于四千位搪黑二路點白五一路再搪爭先手㕦位搪下任黑或平或立還于圖活則白先手封外势既張再于㠯位活黑孤子殊費經營黑惟有二二路補則白提通三子勝打劫遠矣卌世吃二子通連兼存一劫老到㐃不必當留為五五路吃二子之用㐃若于㠯位立則此劫白所必爭打劫然後于㐃位壓作劫白若于㑦位行黑于㑦位搪角作劫甚多可以轉敗為功 滅評

定 記云卅八當五三位先扳然後跨角不受五三一立之累此論甚精實係通局關鍵西屏靈變過龍士而細密遜之如此類是也 修圃

范西屏
施襄夏 勝
三百十七着

[illegible]



十一早當忤位投變飛或于恹位大飛皆得局面之正十五當廿一位先関十八是十九不知顧忌仍當廿一位関廿三廿七即受十九之累廿五亦無成算當五六路飛黑長白長因走而走彼此相制始覺有情四五四七避收亦是五三粗當五四位関黑不敢于五三位冲恐白于五八位扳斷若黑于五七位擠則白于五三位補較勝多矣五四五六緊六二宜陝位関六六當六七位先長七一七三見小當八五位扳黑粘白長讓黑陭補庶不粘滯七五亦勉強八十粗當八五位先長八二仍當八五位長八九得五子大極九十補既不凈似可不補但恐白于九一位夾先手活耳九六冲斷一子皆為六二修補佳至陎彼此安逸世不必㳟固有成算但亦未能周到陡弱當陜位長黑必于陸位長白扳黑長白長黑立白攔黑丗位斷白忤位打黑長白陰位打黑長白𨸏位打黑長白陓位長黑陀位打白粘黑長白恦位打黑長白長黑隥位扳白陥位打黑長白忙位打黑陡位打白陕位打黑提白粘黑隘位斷白隰位打黑粘白㥁位打白仍吃黑便成勝局何得受黑先手封頭呯似乎落得本無成見湊白一打一夾之巧當即于隘位扳存此夾長関之變殊多運用隁粗當陀位先斷則無隑阷一走一扳之巧矣陨既已成形即當陼位長黑亦不暇吃二子陑陓無味陸細陸老到陸至陏彼此必然陑至陀彼此細密陕細陞粗當隘位粘則黑不敢點角只可于百位飛然黑亦勝定矣 臧評

閔襄夏自記本亦云八十當八五位長但恐黑長後白于八七路緊冲黑病正多白先手聯絡関子黑去角受傷不得不于陕位收腹白將上邊大塊走透黑無制勝處至陡于㤞位轉頭黑必陸位長云云亦本襄夏自記然此如文人相輕見渠有算不到處白果㤞位轉頭黑正可于外面作関照使白得手未必依其自翻之案坐以致負也又聞西屏云陞脫手便知黑要點角必輸數子臧評又謂陞粘黑亦勝定今按陞粘彼此勝負甚微范臧兩家之説予亦不能定其孰是云 修圃

范西屏 勝

施襄夏

二百九十八着

十四仝六六　忄三仝忄三　忄四仝忄八

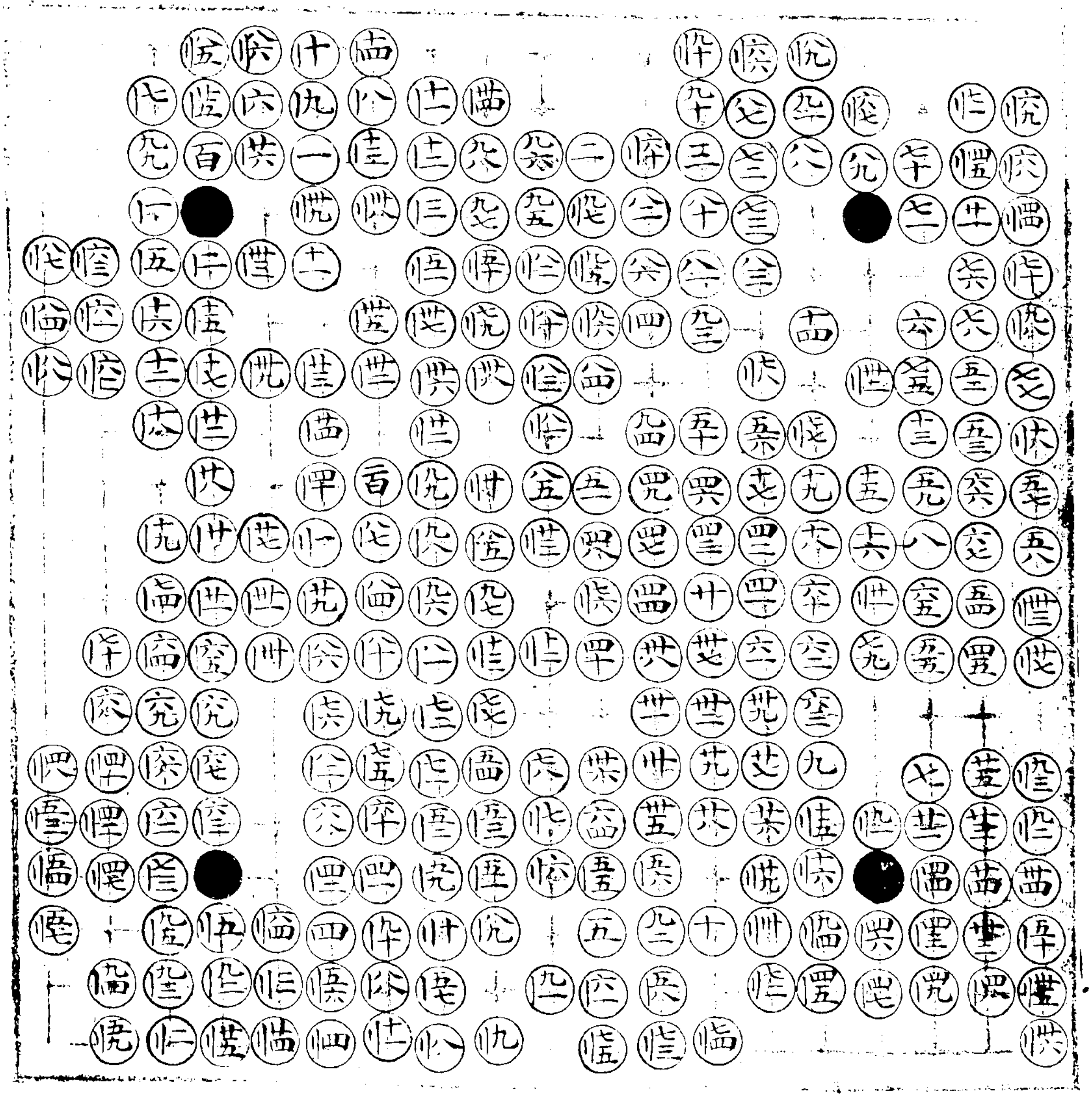
忄七仝忄十　忄九仝忄八　忄六仝六七

忄六仝忄三　忄卌仝忄五　忄四仝忄三

忄廿 ●　忄罕　忄罒　忄哭　忄兕

忄三　忄五　俱劫　忄六仝忄三

忄五仝忄三



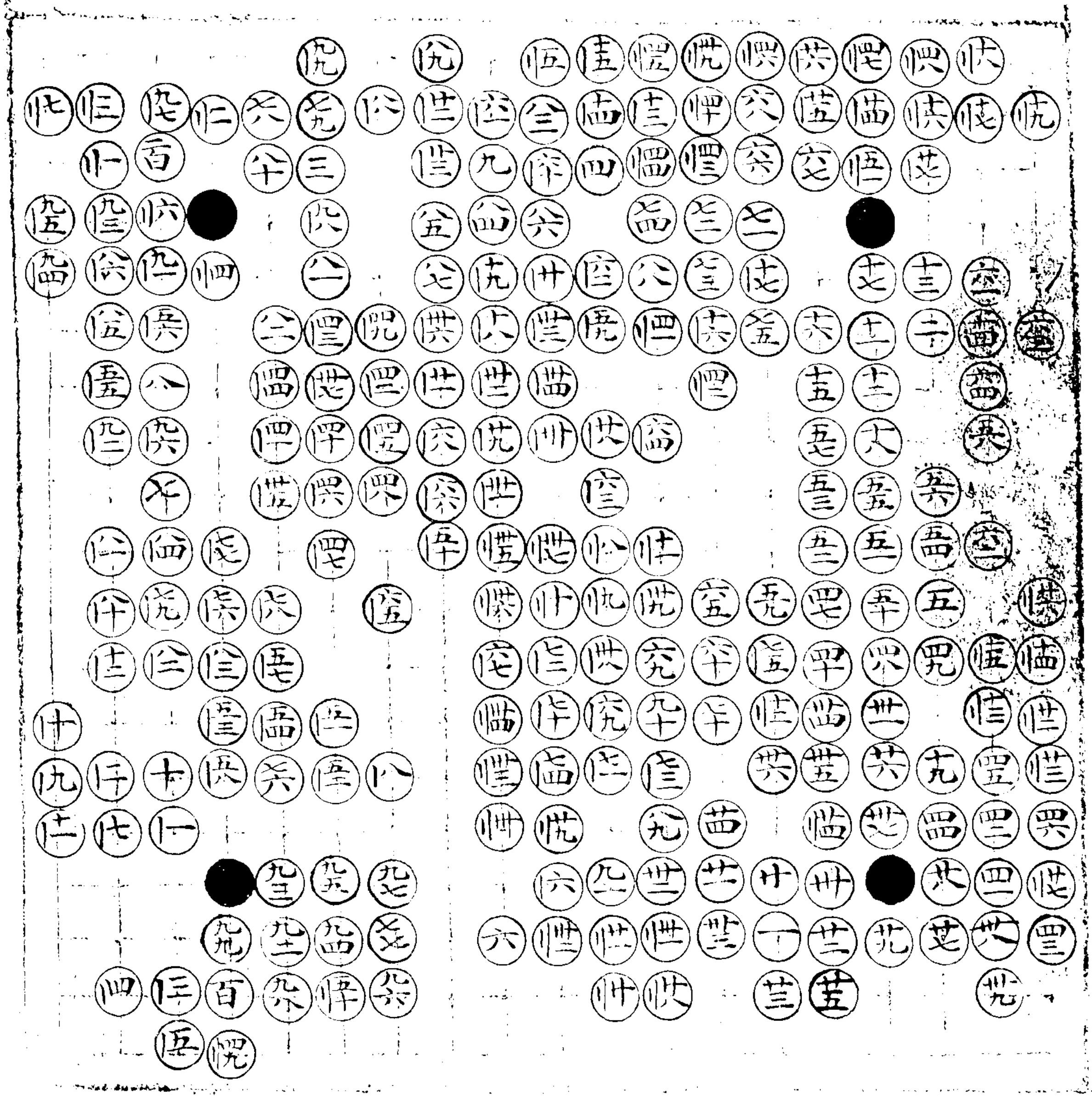
十一閑局勢既振十三方可扳拆三廿一閑勝五三路尖廿二緊卅二不得不斷卅三夾卅五打俱
有次序使黑角總補不淨後来兼有借徑活邊便宜四五必着五七尖是寬氣法六四補
病是六五防後来做刼六六落得打刼七十七二攻法奇失出八十斷得力八一打有膽識八
一打有胆識八六必補八七反打是九二再補是九五覷緊九九一先侵角然後仁長手法
靈異比比立動伉逼緊卅至罕必然之着匝至匹活法自然臨奕妙甚如此侵分割
白伉予方覺局勢相當卅若于卅位提被白卅位粘寬一氣故須撲白不敢提六恐
氣緊脖提大以後官予彼此俱細　凡扳拆三有意挑戰奕家所忌惟此局十一先閑
然後扳拆三構局既靈廿一閑又不碍手故邑制勝堤西屏前局扳拆三失利故細密一
分乃知奕理與時俱進即鉅手猶然也施范對壘出奇無窮此局純粹以精尤稱
全璧　吳評

臧念宣 勝四子半

范西屏 二百五十一着

䣶仝伉 倅仝偭 佳粘

供仝偲



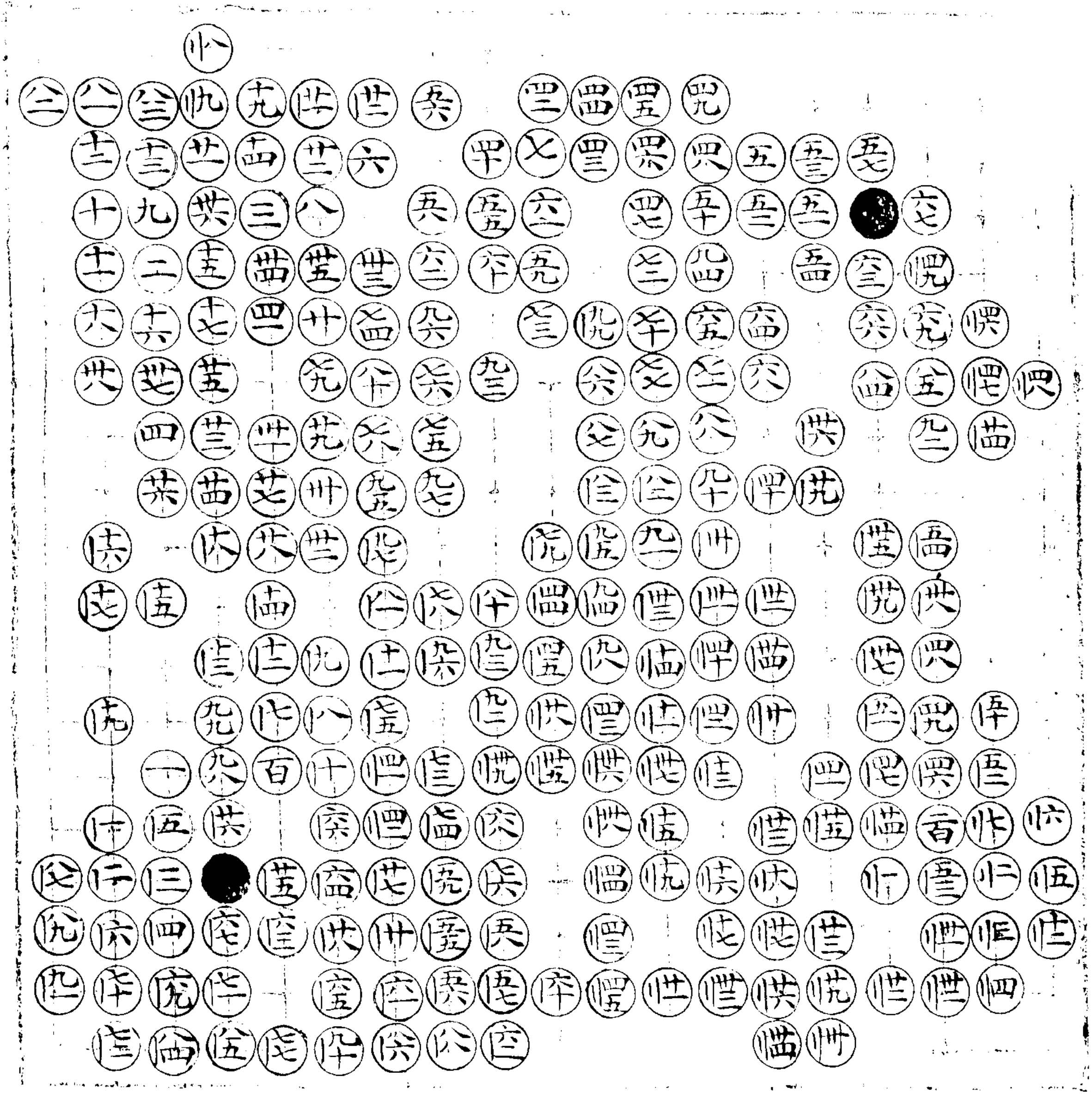
起手至十布局皆匹十一雖然用意入角無大飛然而可緩当平角大飛為是二十是如常
盖双受白騰那去邊有五八位一覷之要着廿六不得不然廿七当先六五路打黑接白然後廿七
位點較勝多矣卅五見小當四八位長致黑兩地不清自有便宜害四一不必吃一手即當四七頂
黑如常着去五八後六一位搪黑六二位立黑白十六路提一子黑六十位関白四二位覷做活
或四一位吃得先手四三位大飛為是六六至七五不易之着七八當八十位夾八三攻逼得宜
八六至八八勉強當四位搪好八九至九一大而有情九二因三九子走出無味故使今以圖活邊
子九三因熟徑輕落当九九位搪黑如九三位長白五五路挖黑五四路打白五六路長黑百位
扳白三位扳黑九八位接白四二路関黑四位夾白三二路頂黑五位打白接黑五三路避打白一
二路撲黑提白二一路撲黑再提白四位緊黑比位緊白吃打刼而黑去邊大堺末清不
能復刼九九搪後黑如九四位頂白五〃路夾黑如九六位扳白四位扳黑四位行白五七路
虎通局舒暢九四至九六不易之着九廿雖非必着因有佳位跨之要着可以脱先此細纆
細極惴不能忍当虎位打活清四至四欲為牽制而反為白制矣四雖有戍笑然
亦不清四亦有成笑四至四緊峭有情四至四不得不然而寔地傷重難以取勝矣至
四不易之着四細如四位吃白四位行黑四位扳白四位断黑如四位打白四位退可活四
断後黑如四位打白四八路做眼亦成活局四是四誘着四不為所誘是以後官子黑白俱
細藏自許

范西屏 勝

李步青

二百四十九着

廿九仝三 卅仝卞



七因授手且拆三否則當十三位飛或九位関八緊峭九十一靈活十二不打安靜十三不得不緊靠十四吊雖緊反引白生端當十五位豎白必卅四出頭黑十四位吊白接黑十八位打白終不免受逼十九廿一必着廿七當七九位靠黑扳白于卅三位覷黑接白雙黑有一斷之後手而白出頭方暢卅二呆極當卅四先打再于六一位壓白外扳黑于四十位扳白五九位打黑粘白四三位粘黑六十位行白不敢七三位長必九五位打黑粘白粘黑于七三位一打已淨而白尚未清如此拆三既不可投壓之何妨卅四隨手四十通盤無劫不得不然四一暢極四五太強當退黑五五位長白或用双飛或五九位先関看黑應法相機而動四六至五九不易之着六十不必打竟長為是六三大極六九有力量七十夾好七一勉強當十七路関七四緊七六當八八位扳可吃白一手活淨七八當九八路扳白兩地牽制豈可使白一着活淨八四庸當五六路粘白若護八六位一扳之病黑可八五位扳緊峭有情八八當九四位粘白必丨五位吃然後于八八位打白粘黑于九八路打白十八路靠再于九十位長仍可制白九二當九七位打白不能不後手然後于平角丨五位用夬逼緊峭不至有倚蓋湊白丨五三丨廿七細丨卅一當丨九九位外扳丨卅至丨卅九俱是丨四當丨四七位関還地緊湊丨四六至丨四九侵法自然丨五二低當百位長白若丨五三位斷黑二八路粘白丨五三位頂黑丨比位打白丨仁位搭可得先手丨五五扳好丨六六何必緊取三子可于七八路関白照常吃角黑可吃白還二子通連丨六三丨六五落得着丨六至丨六九不易之着丨七五當丨七三位立局已勝定何必打劫丨七二大丨七三丨七五不得不然丨卅當丨七七位沖官子便宜　臧許

按前評譜出於乎對子以着法恃卅年前步青遇西屏於寓情受二子其六局勝負參半越二年步青復于吳趨對奕四局受先六局互有勝負近來所詣益深未知視西屏何如而此局既以後着法精悍西屏謂入角受逼非予當此必為黑摟取前頭本意蒙則棋功候未到耳修園

黄龍士

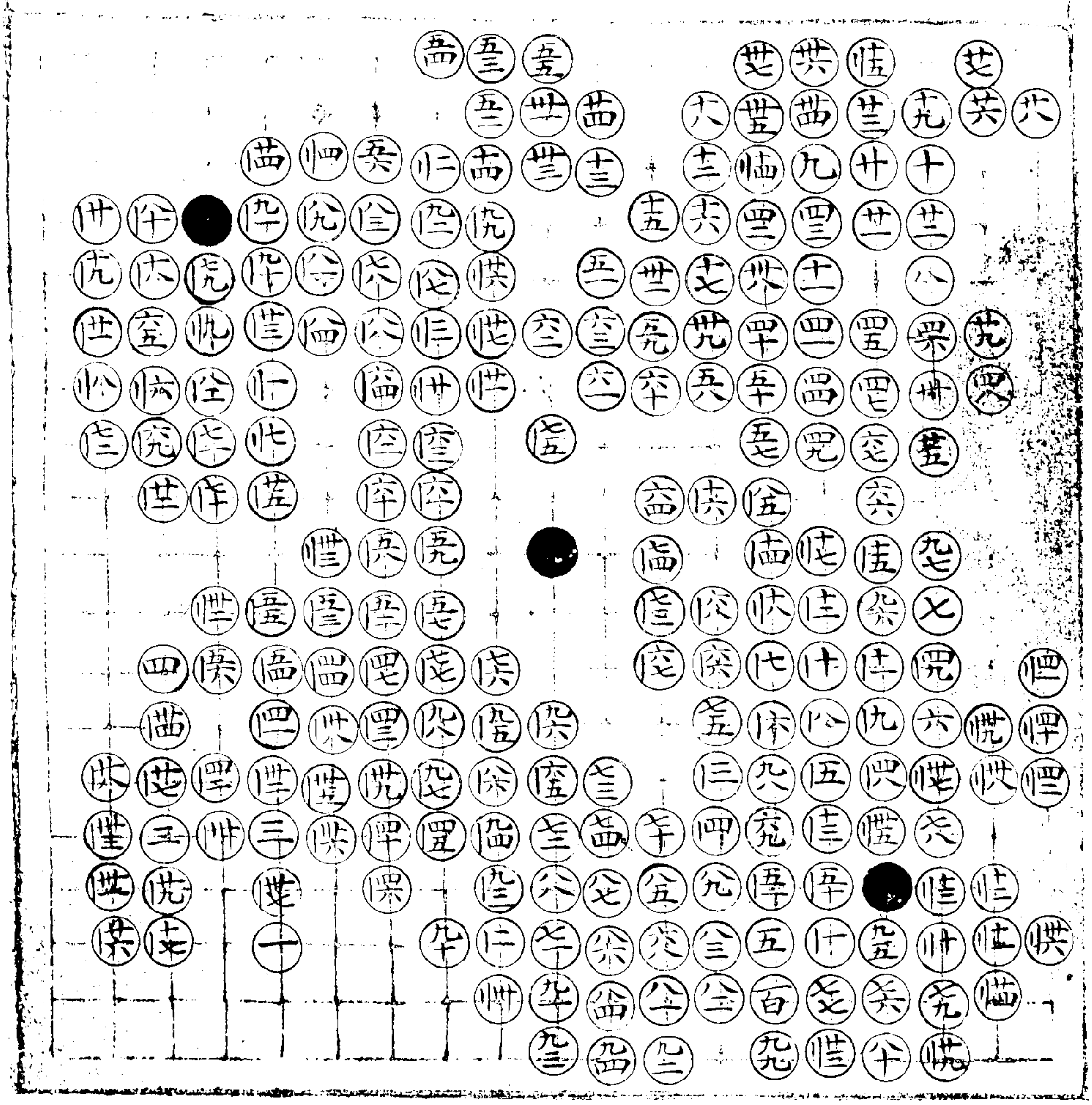
徐星友 勝

二百四十二着

百仝㤂 伍仝倅 怢仝叶

怘仝㤝 㤝 㤦 㤥

㤓 㤕 俱劫



十二過緊當廿三位落子廿一位好廿一讓子不得不然廿二當廿三位斷免白生端廿三隨手當四八位退出黑四七位長白卅九位長黑或廿三位斷或四九路打俱不能脫然無累廿四廿六緊峭四二低極當四四位扳白四五位走黑五十位虛接白如四六位接黑四三位撲白提成劫而黑通盤無大劫可打白若先四三位粘黑四六位接白四七位沖黑六七位斷白臨位接黑四二位接白四八位退出黑八二路打白長黑五二路擋白九二路打黑三二路粘白四一路點黑一七路打白駐位提黑五一路立黑氣較寬豈不吃盡白子五二無味當五七位行白不敢五九位提一子恐黑扳打白粘黑臨位甩白後手求活必九五路長黑六三位抵全體通暢五七趕提一子最為得力六二不必急覷七十當時如照常折二白又居七十位扼要而黑有孤子未妥頗憲壓輕七四不明局面當八六路長如白八七位覷黑七四位提白八五位沖黑八九位擋白八三位斷黑卜位靠白八一位吃黑八八位打白提黑四八路甩白陡折黑得先手七五虛張聲勢讓子之法頗佳七八補角見小當平邊卅位點白仁位蓋黑九一位退白如二八路扳黑于八六位頂白四八路甩黑入角卜位甩兩地俱有根基白須修補揆斷之病八一當先于入角卅位點黑或于五二路擋或于卅位補白九五位甩斷黑廿位打白或四位做劫或仁位粘然後扎過未遲九八着法因有溜子在外亦是九九卜細仁至煤不易之着決至世緊峭有情臨補角淺陋當上邊十四路扳白兩處受制未能坦然卅世窺覷腹內白子破碎欲用牽制之法卅力量卅恐有次序料白不肯陸位甩成劫陸至陸不得不然仁臨細陸勉强授子著法如是恐細百竟粘劫以致白大塊活去反失數子此亦操之不精之故當仁位接白提劫黑四八路提白八六路打黑粘白十八路打黑九八路反打白九七路提黑九九路打白不能粘此非劫明矣餘可勿論 臧許

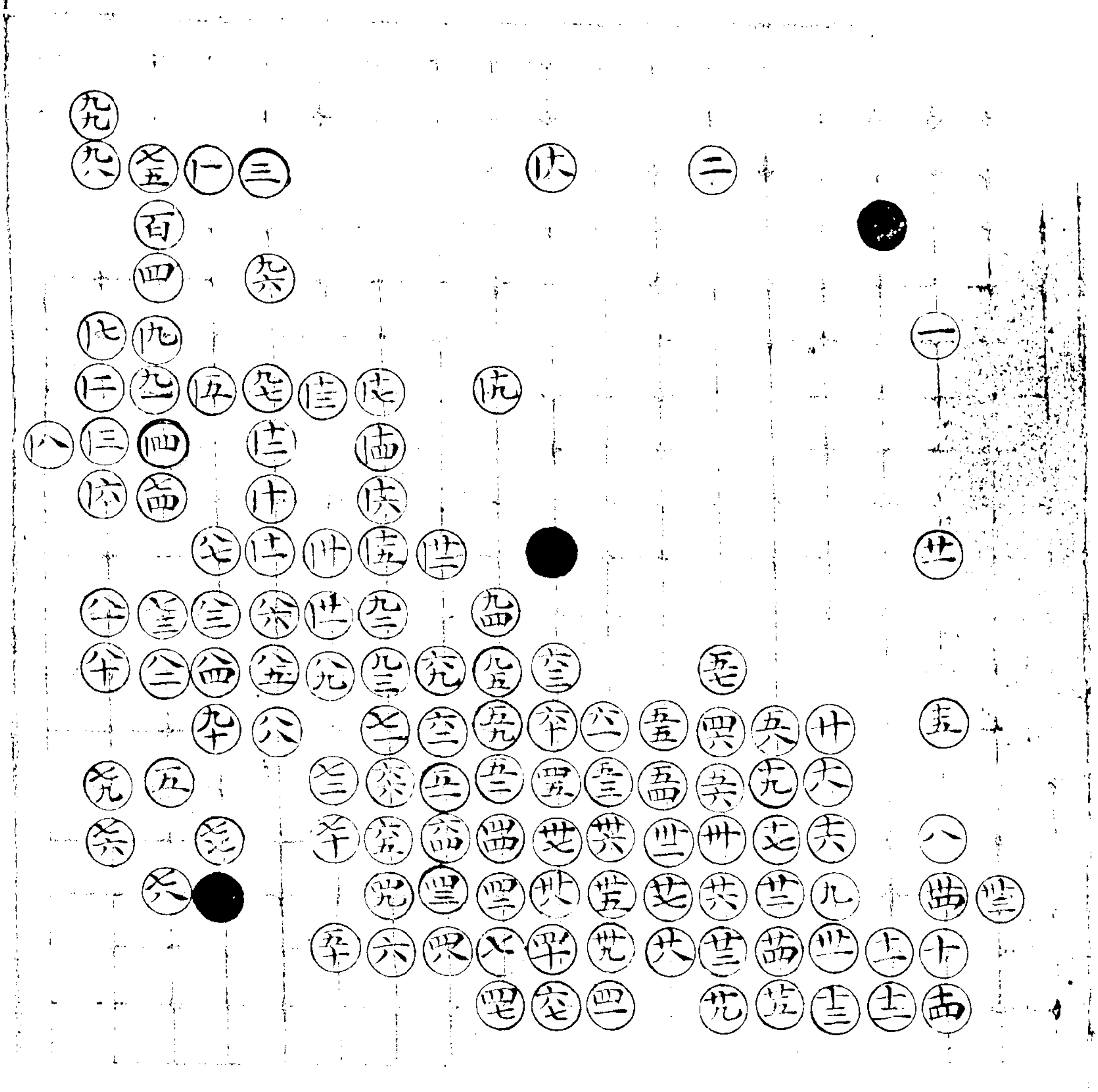
前評極細但七八黑平邊卅位點白必九五位甩恐位做劫此後仁位蓋斷不肯湊黑卜位甩以孤入角堅實也此又不可不知 修園

黃龍士 勝

徐星友

一百二十二着

六八粘

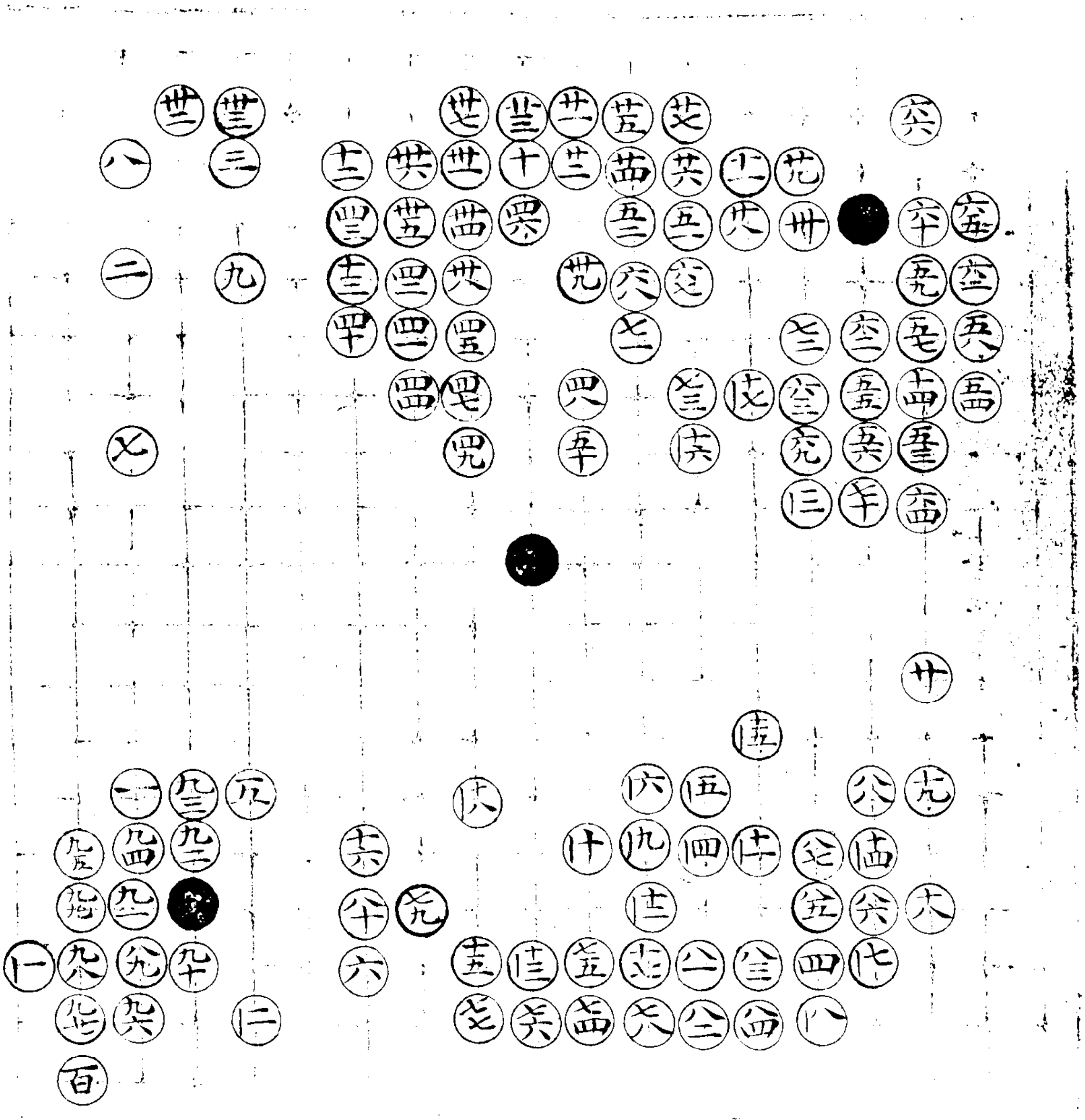


起手至十一皆正十二當十四位立十六當三六路先頂後閑使白無变廿二急當七四位拆
三為正廿八低當卅位長白卅一位接黑五六位打可得先手卅二仍當五六位打卅三隨
手自塞卅四位挖断之著路四三希圍徼倖讓子著法四四輕率無成見當竟于六七位
立白五三位扳黑九一路打白八二路提黑五六位打白五八位長黑四六位打白六八路長黑四
四位打白四五位接黑五七位長白若三六路頂黑四五路接白二五路渡黑五八路打白六九路
長黑五一路扳白八一路打黑六一路行白十一路提黑四七位退而緊先手在黑且通盤無刼若
三六路頂後白不渡竟于八一路活黑四九路尖白抓子太多難以騰挪四七妙四八断低當
五二位長白若四八位接黑二七路立白雖出頭後若被圍邊子有一沖一扳之殺局今不
長而断五六五八廿受其屈腹勢反為白有六四當九五位打白不敢打刼照舊著去先
手在黑六九是七四當七五位拆一是七六當五三路尖緊七七細極七八鬆當五三路頂
八十雖有著法僅得數子反增白勢八三長是若八四位扳吃二子落黑套矣八四至九十
不易之著九一緊九六鬆當九八位托白九九位扳黑百位頂白一位接黑四九路逼白庄
位打黑伍位蓋方為緊湊一當四二路両二至侯彼此不得不然而黑大吃虧皆九六
鬆之所致也臧評
八十當八三位壓前評謂九六當九八位托亦未盡善白不肯九八位扳渋黑巧
著必四六路共白势愈大矣修圃

黄龍士 勝

徐星友

一百十八着

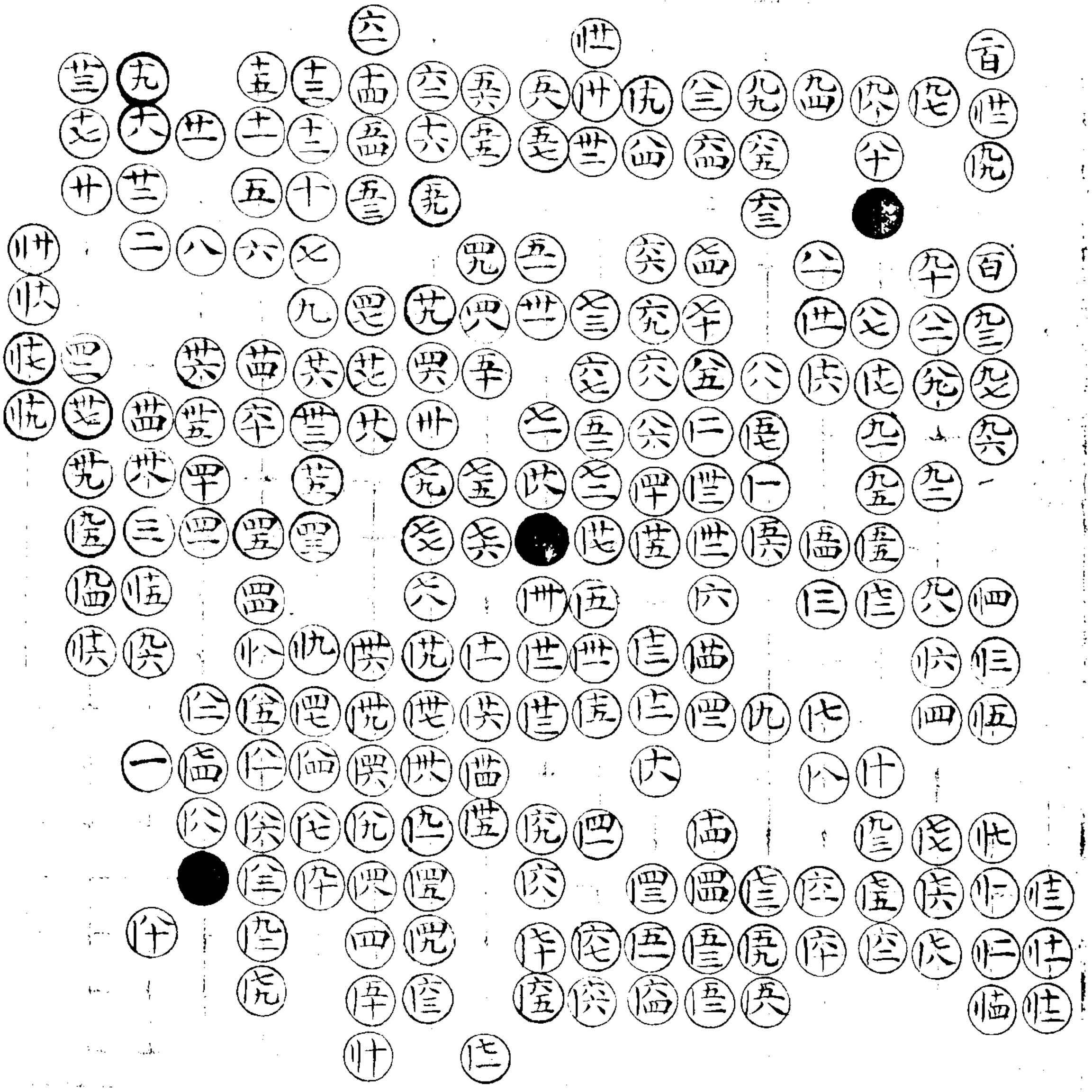


四當拆二為正七乃讓子〻著法八安靜白無拆地十四當五六路鎮當時十六關非制人
又不能自補當十七位拆廿三是卌至卅雖得外勢而白邊已定且外勢不淨仍當卅七位扳
白卌位扳黑五二位扳白廿七位虎黑五一位行白如卅一位斷黑卅四位打白卅六位長黑卌
五位打白八二路吃黑七三路打白提黑粘白雖得一子寔地無多三子受傷白縱不大失而
六無佳境四十至四六既非征子何須如此著法當四七位關四八五十似拙而寔老到六
不得不然五三原無定見看黑應法以生波耳五四至六四黑俱落白套中六六輕率之至
吃虧已見形跡尚不挽回何也當六七位提一子白縱活角不免後手七四當八二位小飛
白若七八位搪黑八一位直白不敢扳或長或關黑借逼可成大塊白若八一位蓋黑七八
位行白七四位扳黑八一位頂白邊子未淨難于脫先點角七五至八八必然之著黑不
便宜九十位當九一位搪白或九十位行或九九位扳雖活一角外勢不淨黑自有著法豈可讓
白通連甘受後手 藏評
卌自當卅七位扳但白卌位扳黑五二位扳白必廿二扳不肯廿七位虎被黑五一位封
也五四老五〻位長頗腹實角五〻五七著法生動 偉國

范西屏 大勝

黄友功

二百二十二着



六嫖機緩不照常于十八位閑亦是着法九長有力十一至卅四必着廿五龍罩淩空飛動
廿九角與還子有情三十長亦是若卅三位接防白三十位角黑七九路長白即十四路逼
黑局但謀生吃彭已極卅五卅七束縛黑子使不得四一位壓攻四三補與中間黑子有情四
六打四八挖六緊五二縣當五六路先手緊使白五三位打無力且無五五至六一先手便宜然後
四八路夾白六九位閑黑五二位飛因走而走運去六三六五分投着法白若不閑于五二位飛黑
七五位尖補白仍貴手白若不飛于七五位趕黑七一位夾應擋不受制六七夾緊峭若六九
位閑出黑七四位平白腹未經活透且與去角二子有碍六九不必當七一位扳仍取黑腹
子七二當七三位提白接黑七二位長何等通暢六八粗當七九位斷白緊合此位先手
八十呆僅知自補不識局面當八一位封白無暇後手活角八七尖壓靈妙九二太逼九五必壓
九六當九九位斷還角逼連大而且速に隨手當此位角自存眼位伍奇妙此當七位
閑局勢整頓白大塊未活動輙碍手無暇制黑也仍長爭先于此位飛扳要此絶少
着法當此跨照顧大塊此不知利害當此位擠白接再于五六路擠白接黑已活透然
後于此位補角勝負未定此頂妙于兩顧四至此有成矣此大極此靈警此此伏着
細膩點妙黑不敢此位立防白于十三路沖黑角白斷黑此位緊白九二路撲黑提白八三路
打黑粘白八一路撲黑提白立黑後手補角成劫此收淨

西屏授子靈奇變化無可捉摸此局八一夾後看似平常實從卑微中噴雲落霧
而出伍此多設疑兵如武侯八陣各按方位入其中者左衝右突無能衝圍技亞通
神得未曾有　吳評

近譜一卷

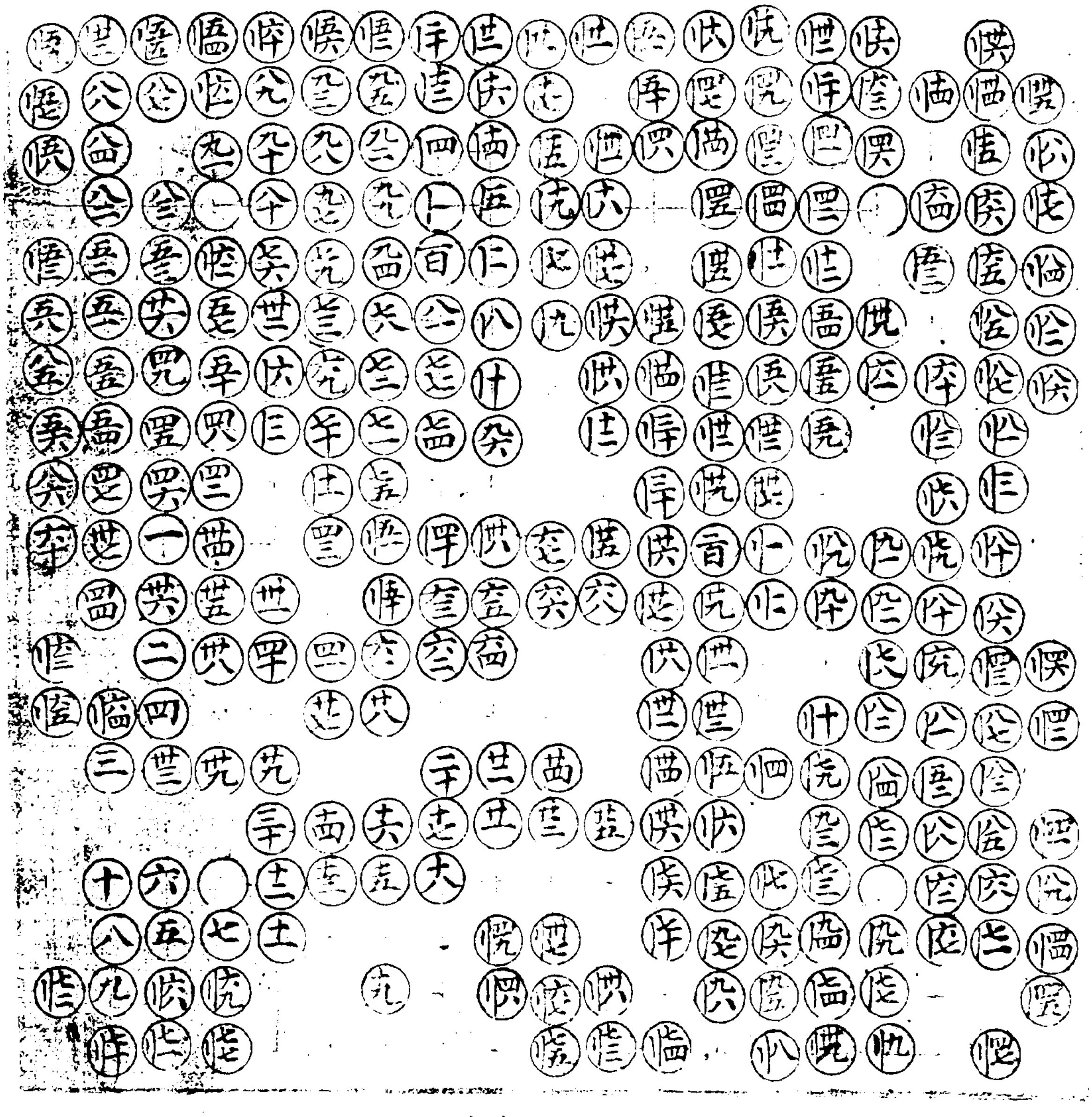
〔清〕金椮志輯

清鈔本

樹志與伯兄恂夫於舞勺之歲即好圍碁迄今五十年
老至而𥅪矣仍如少時亦可謂癖於此者矣余兄弟嘗事
遠遊歲丙申伯兄館於皖江余獨里居無所事〻每過李
甥組江齋頭談矣少陵有句云且將碁度日其余之謂與
組江多逸興矣其一也時方炎夏出所藏近譜百許局相
與朝夕研悅藉以避暑賑河朔十日之飲較更清勝矣組
江屬余擇尤妙者十之四付剞劂氏以公同好大抵黃君
月天徐君星友為近來國手領袖四十局中二君約居其
半刻成行世會心人自能領畧其妙當不俟余之多言也
康熙丙申年丙申月下浣日梅里矣民金樹志湯題於青
谿之肄三堂

中國科學院圖書館藏

周東侯
黄月天 勝
二百九十着
五九粘
惿粘 怦粘 悏全世 悏全怾
悴粘

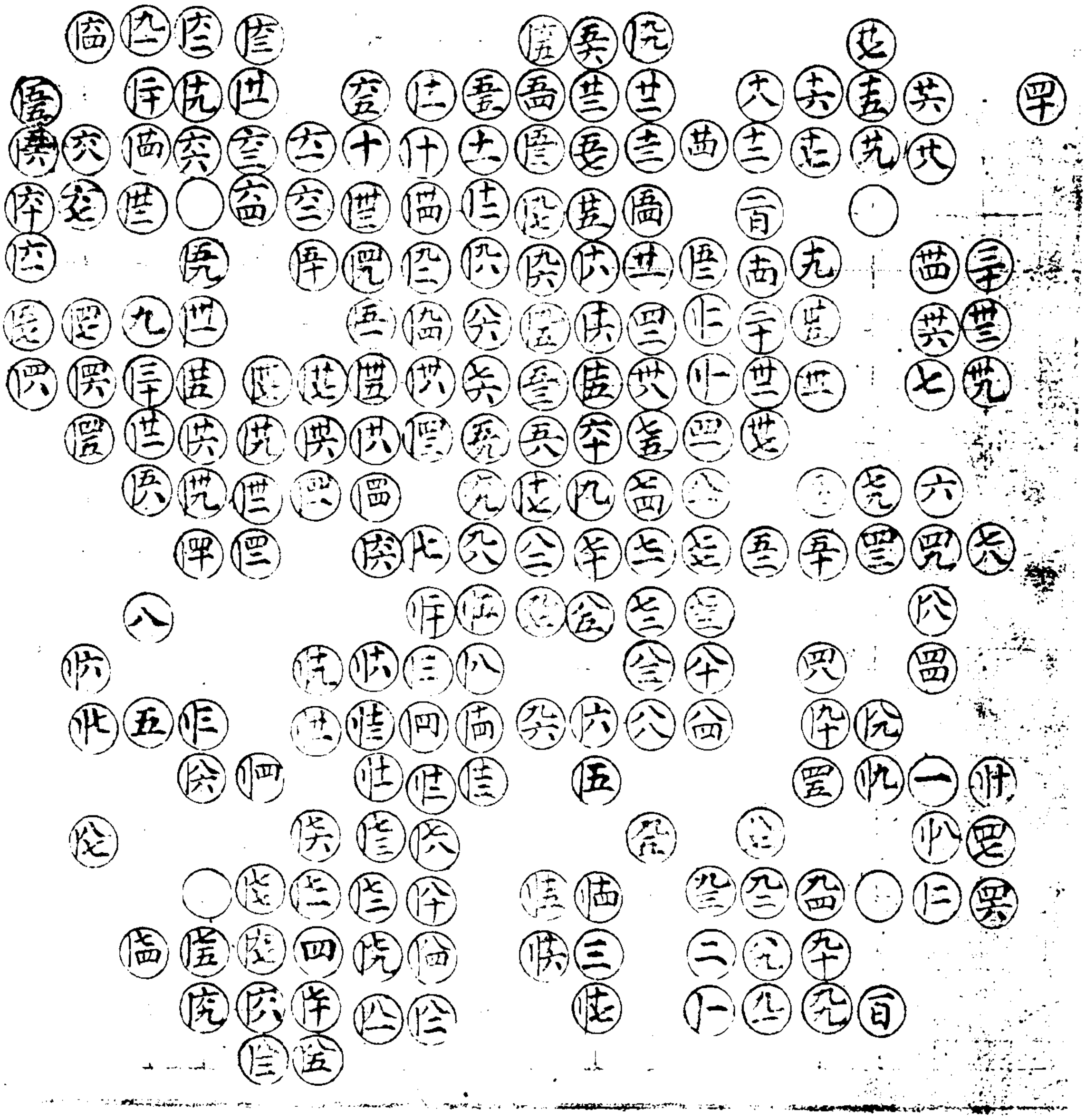


黄月天 勝

周東侯

二百廿一着

四十三粘



姚文侯

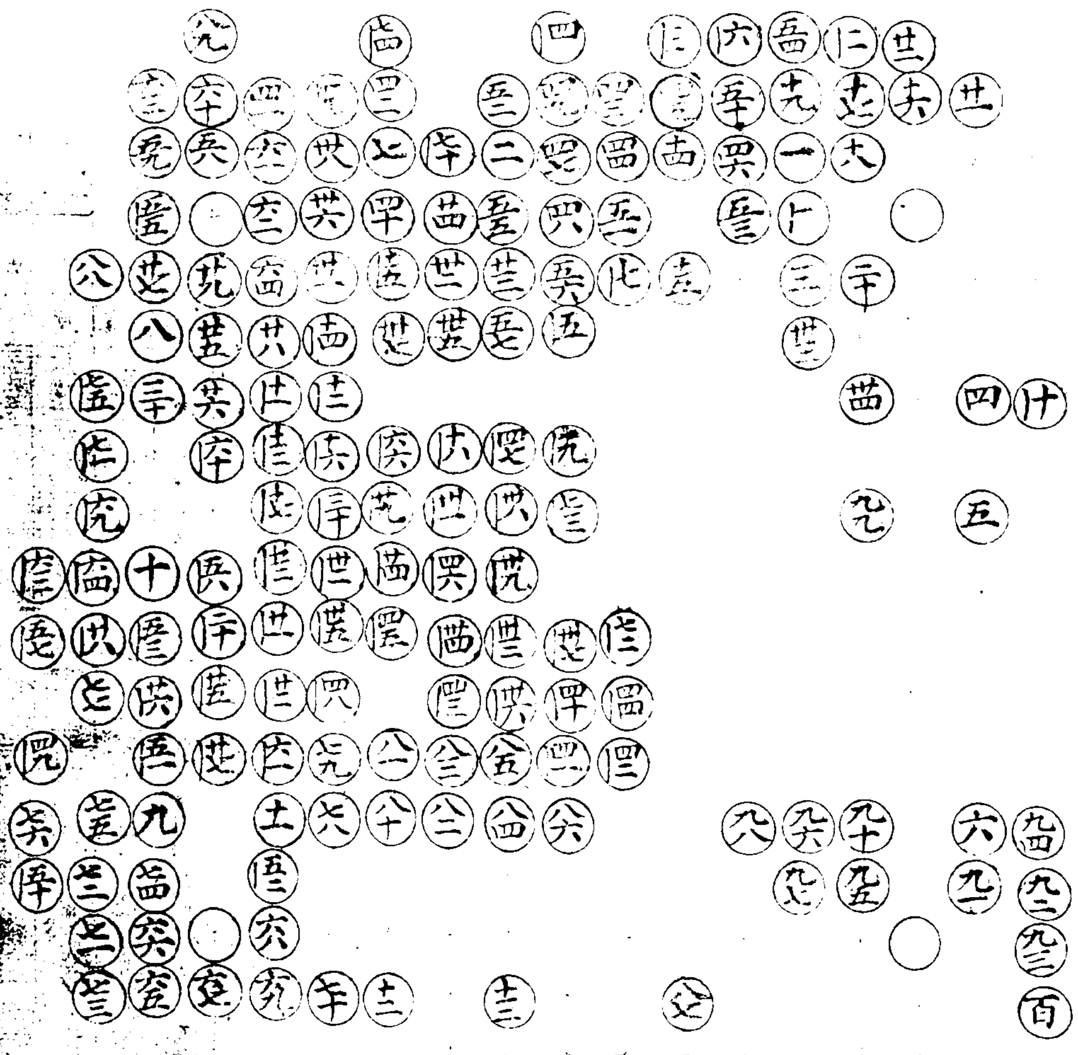
妻子恒

百七十五着

八全四八　九全五六　百四全五八

百八全　百九全　百卅全　百五全

百七全卅　百六全



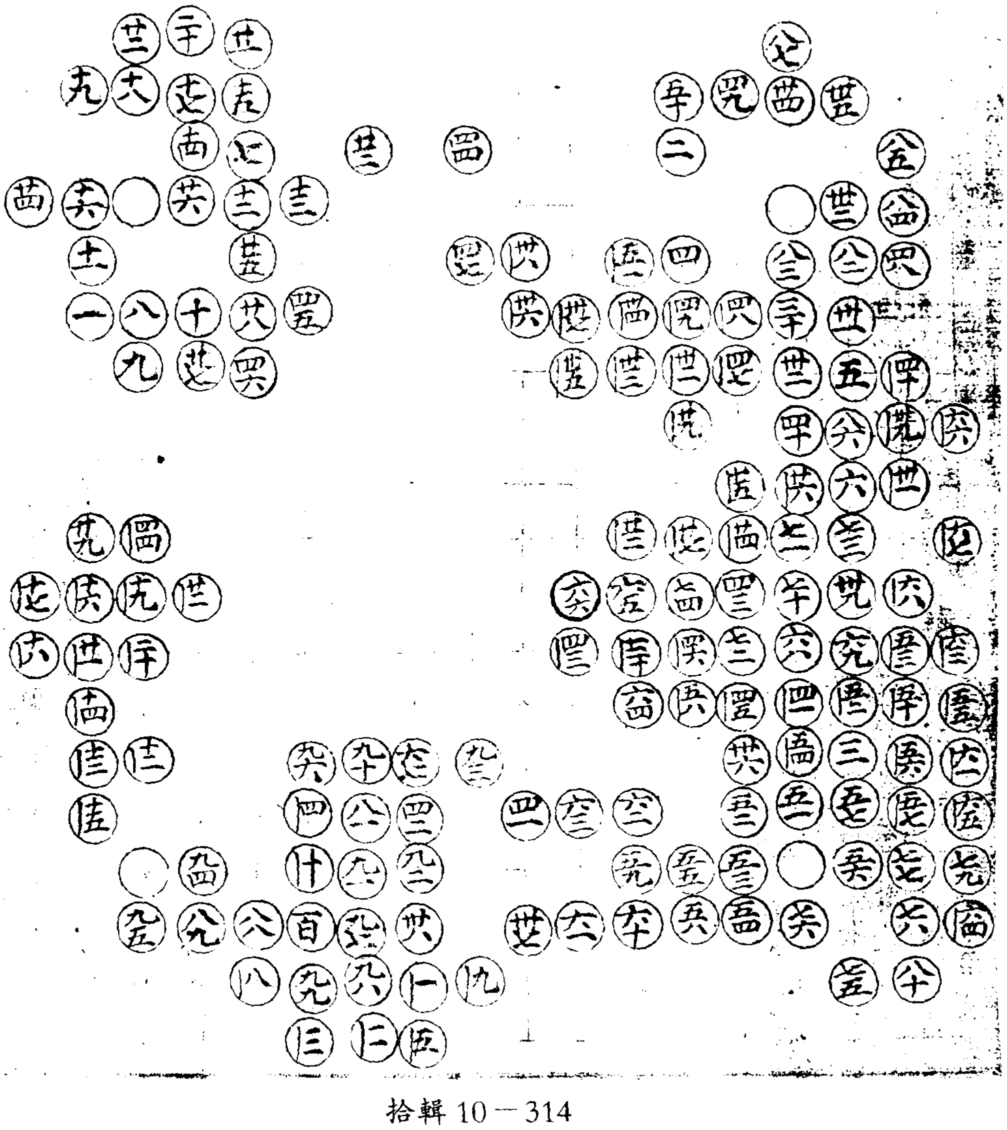
凌元煥

黃月天

百六十八着

丨六撲　丨七提　丨廿粘　丨卅粘

丨罒仝丨六　丨兀撲　丨卒提　丨亖粘

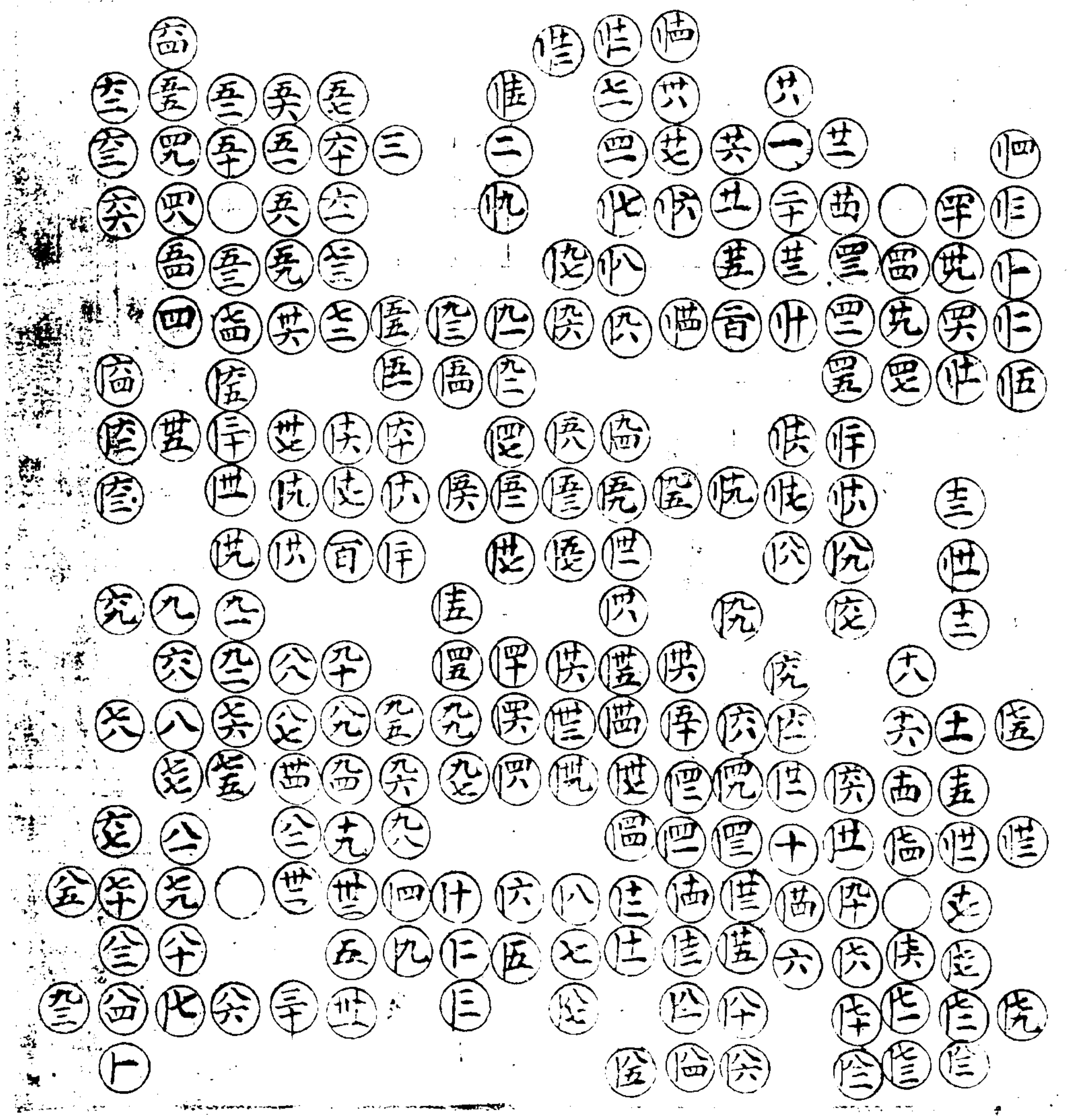


吳來儀

婁子恒 勝

二百二十四着

六五提

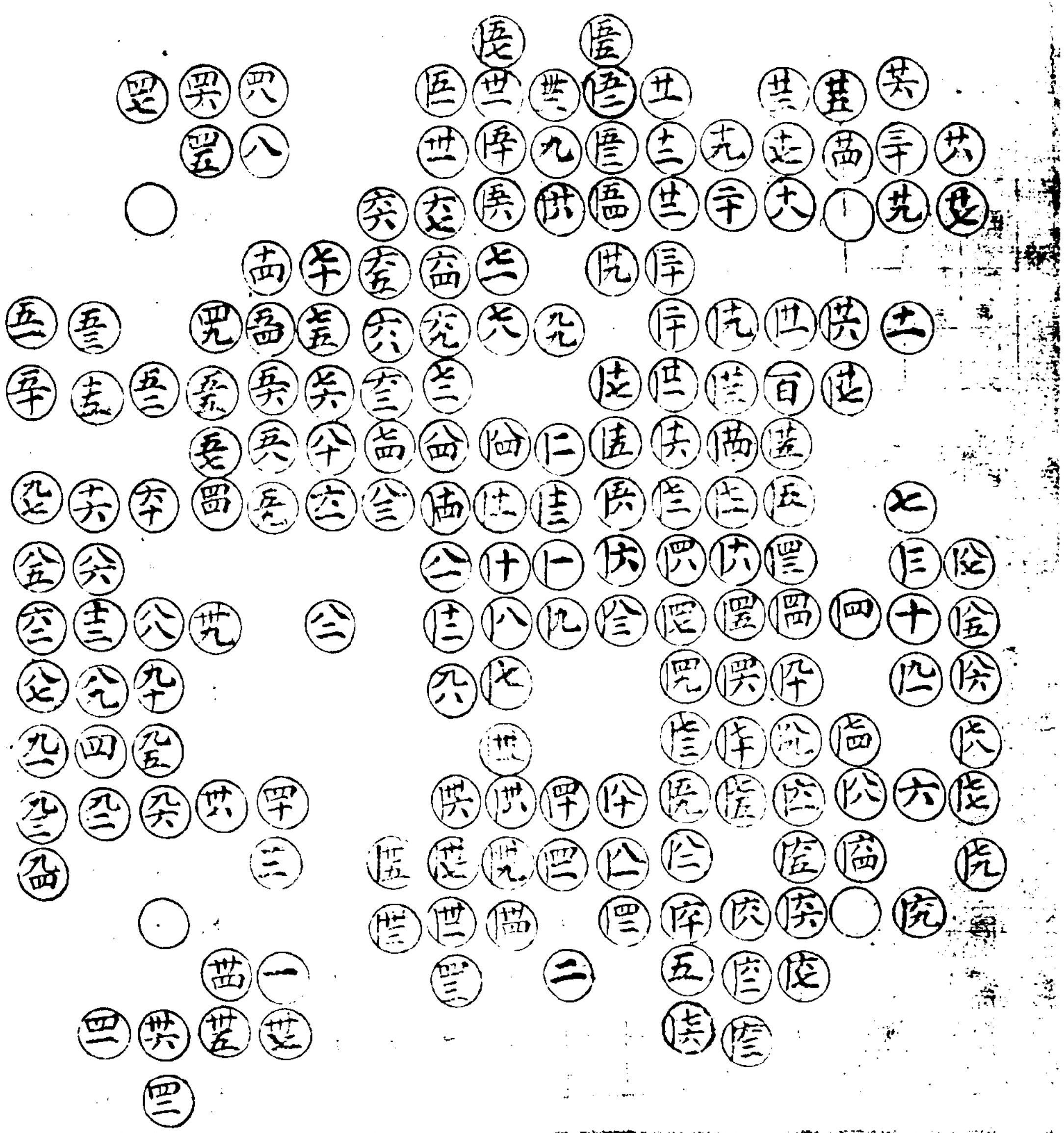


婁子恒 勝

姚文侯

百九十一着

七三仝六五 七七仝六八 七九仝六四

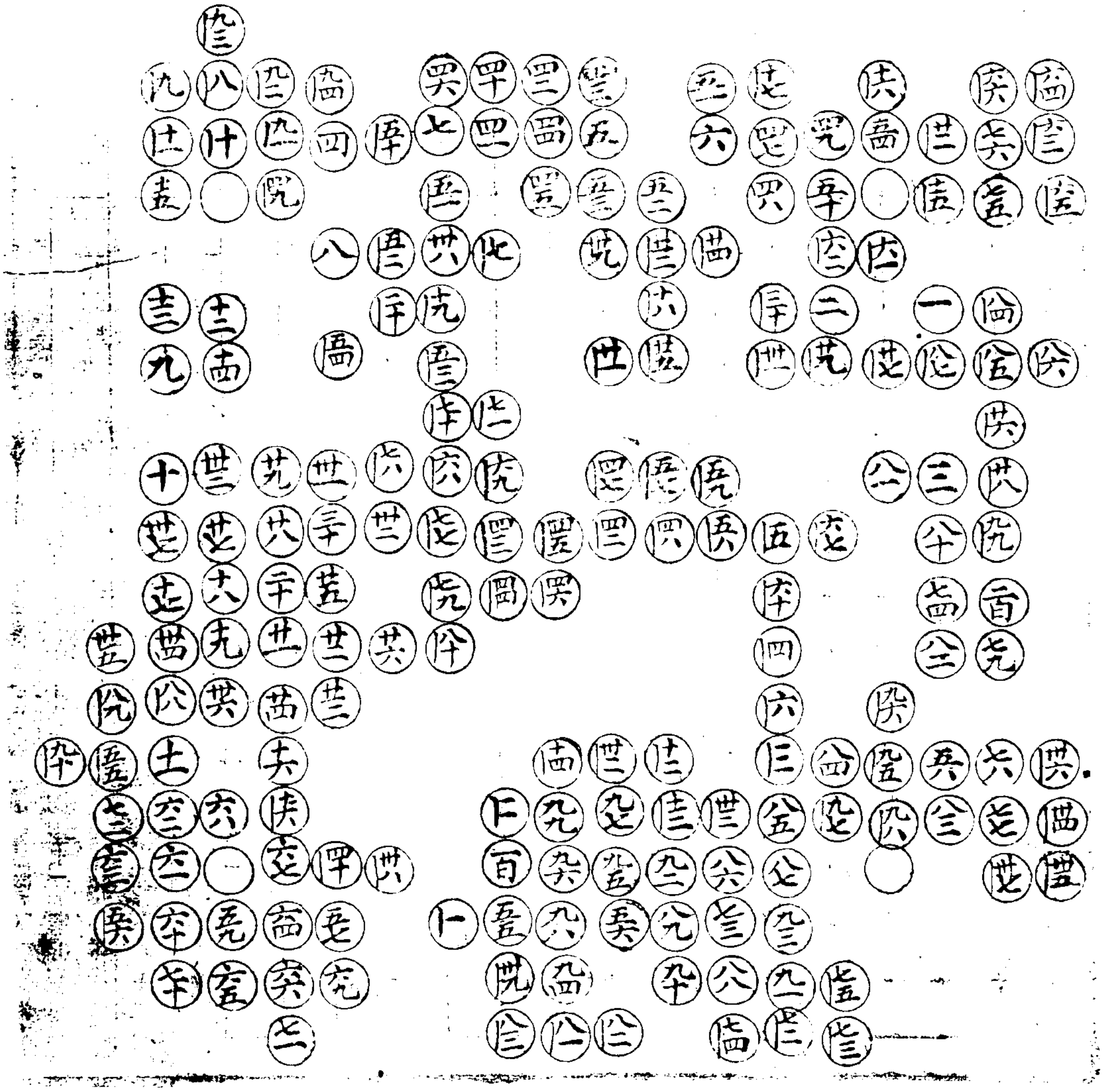


徐星友 勝半子

何闇公

二百一着

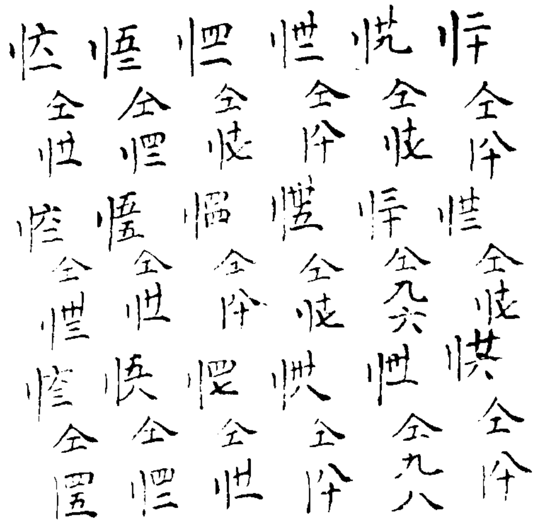
四全六四　卜全九五

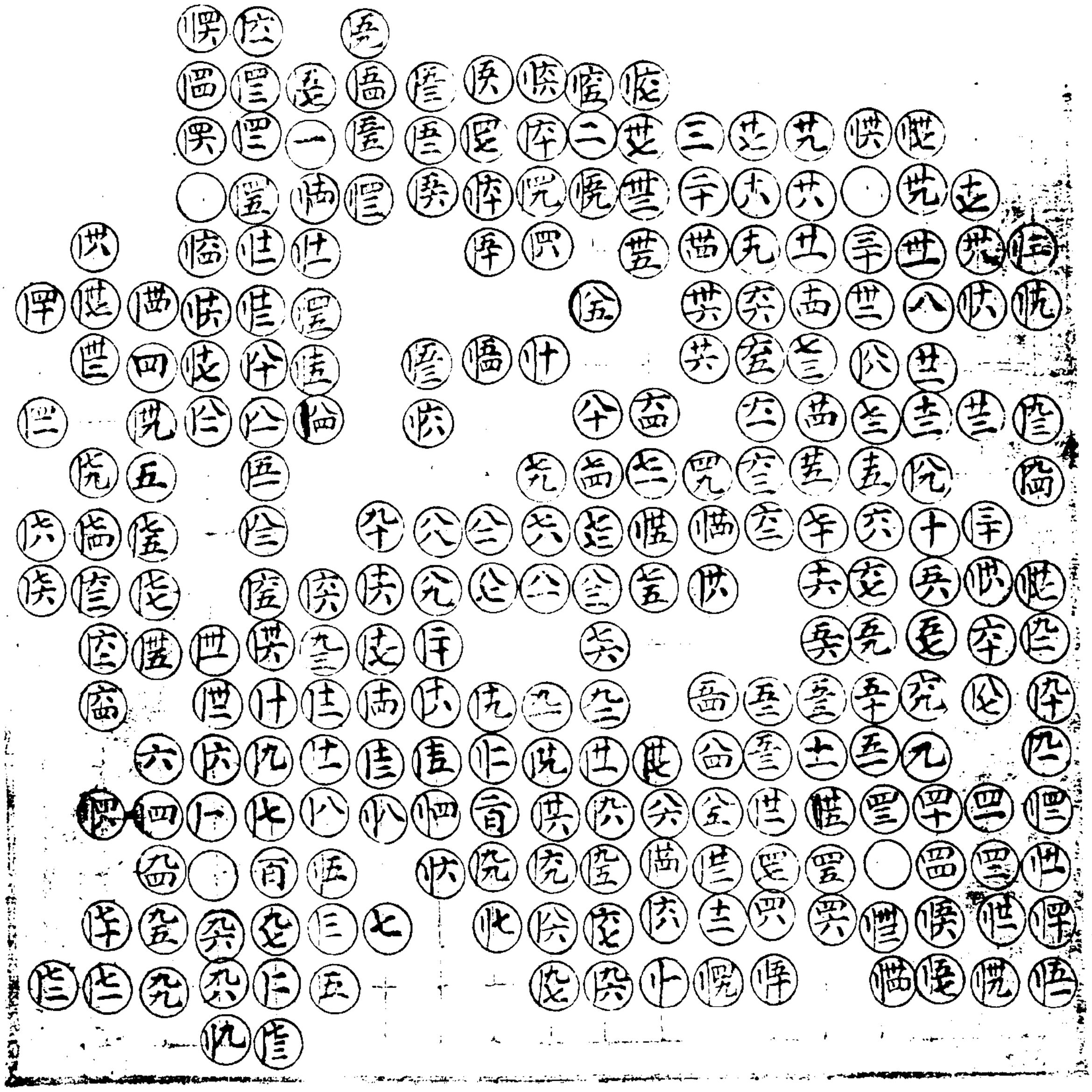


黃龍士

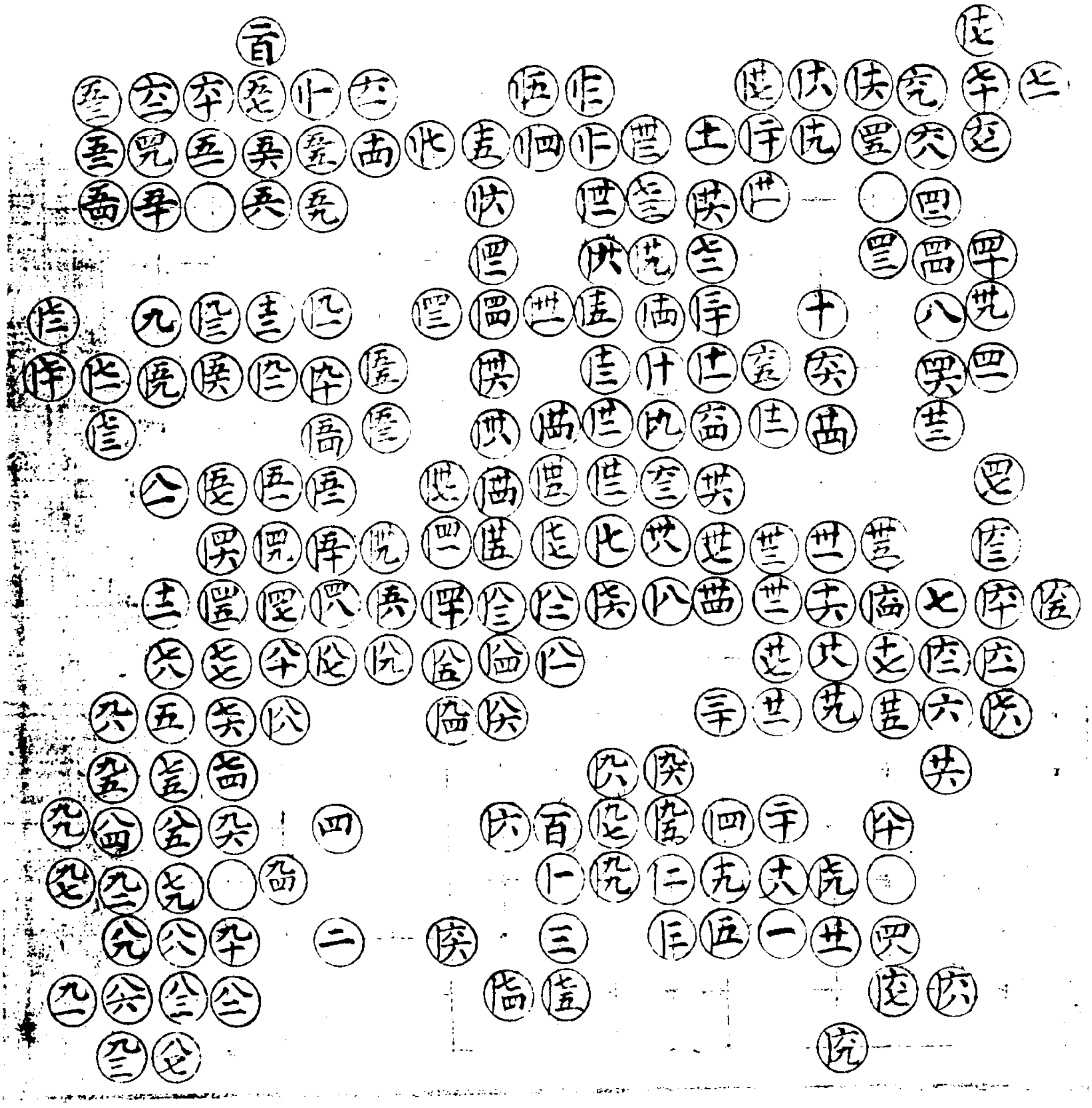
周東侯

二百六十八着

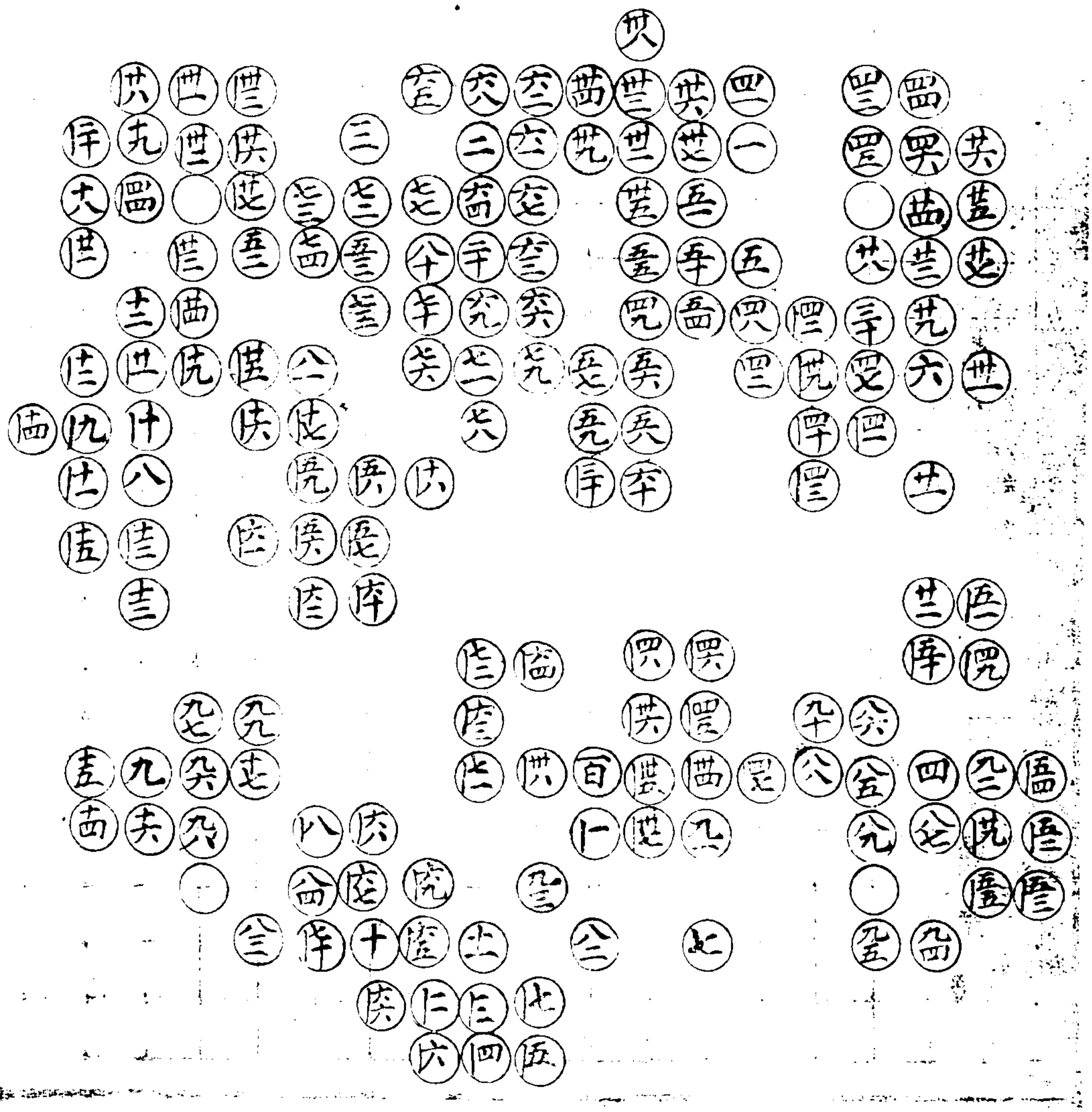




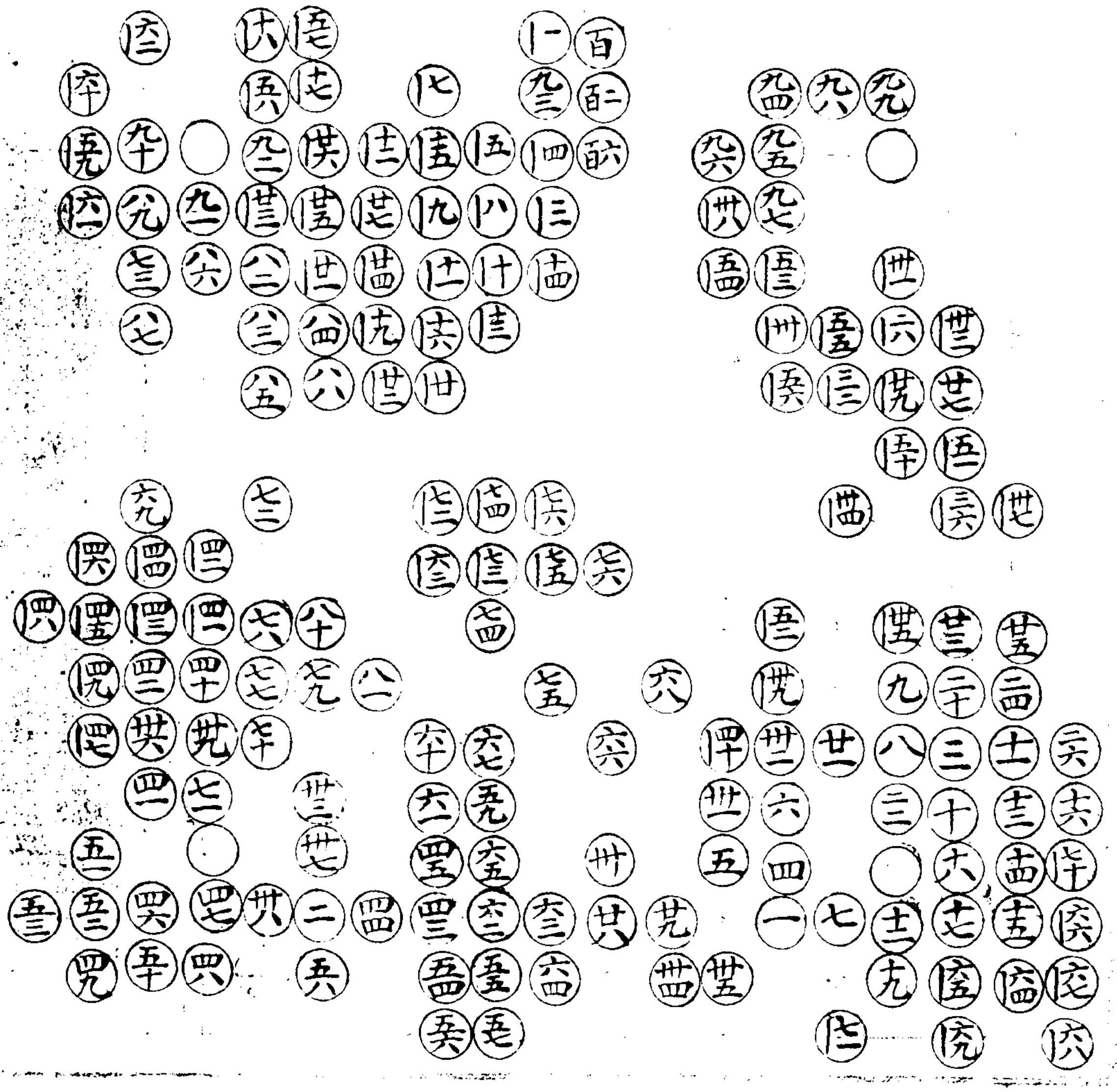
婁子恒
黄月天 勝九五鎮
二百七着
𠯋至四 有成筭



黄月天
咸大有
一百七十二箇
四十粘



婁子恒
黄月天
百七十六着



婁子恒

黃月天　百八十着

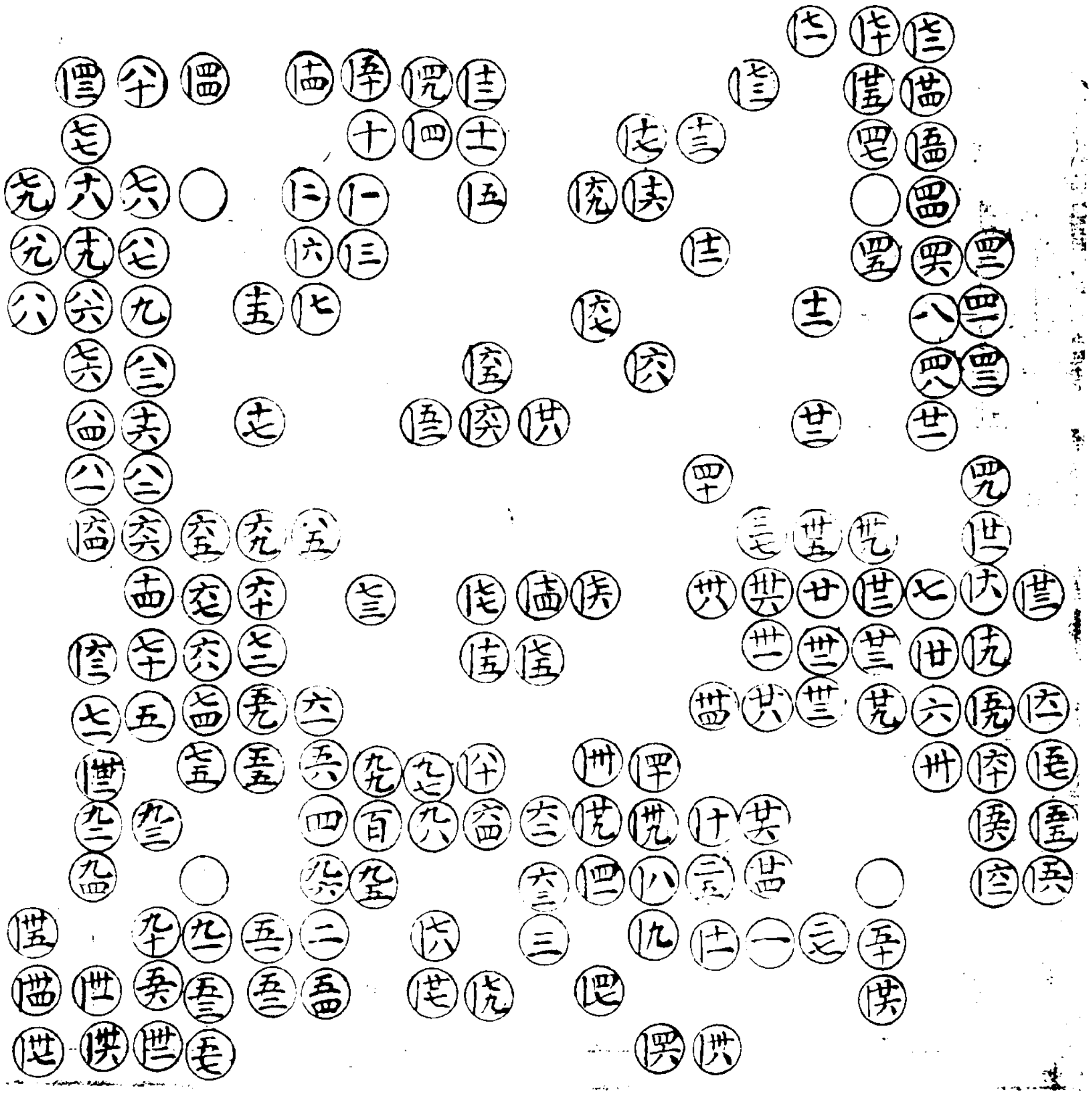
百四二仝百四三

百四五仝百三七

百四八仝

百五一仝

百五三仝



盛大有

黄月天

二百三一着

百二一百二七俱仝百十五

百二四仝百十八

百三一提

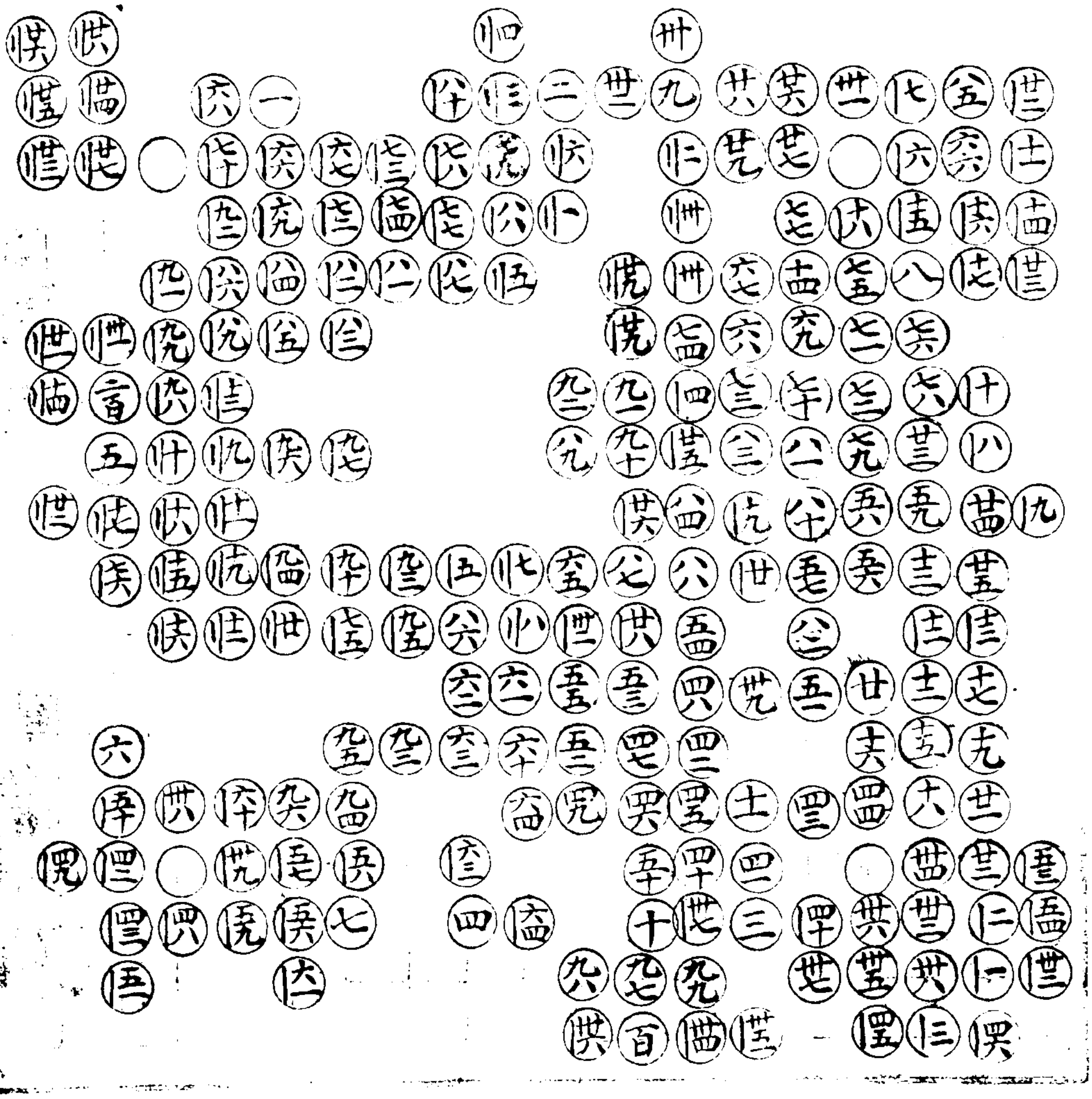
百四一百四七百五五百

六五俱仝三三

百四四百五二百六二俱

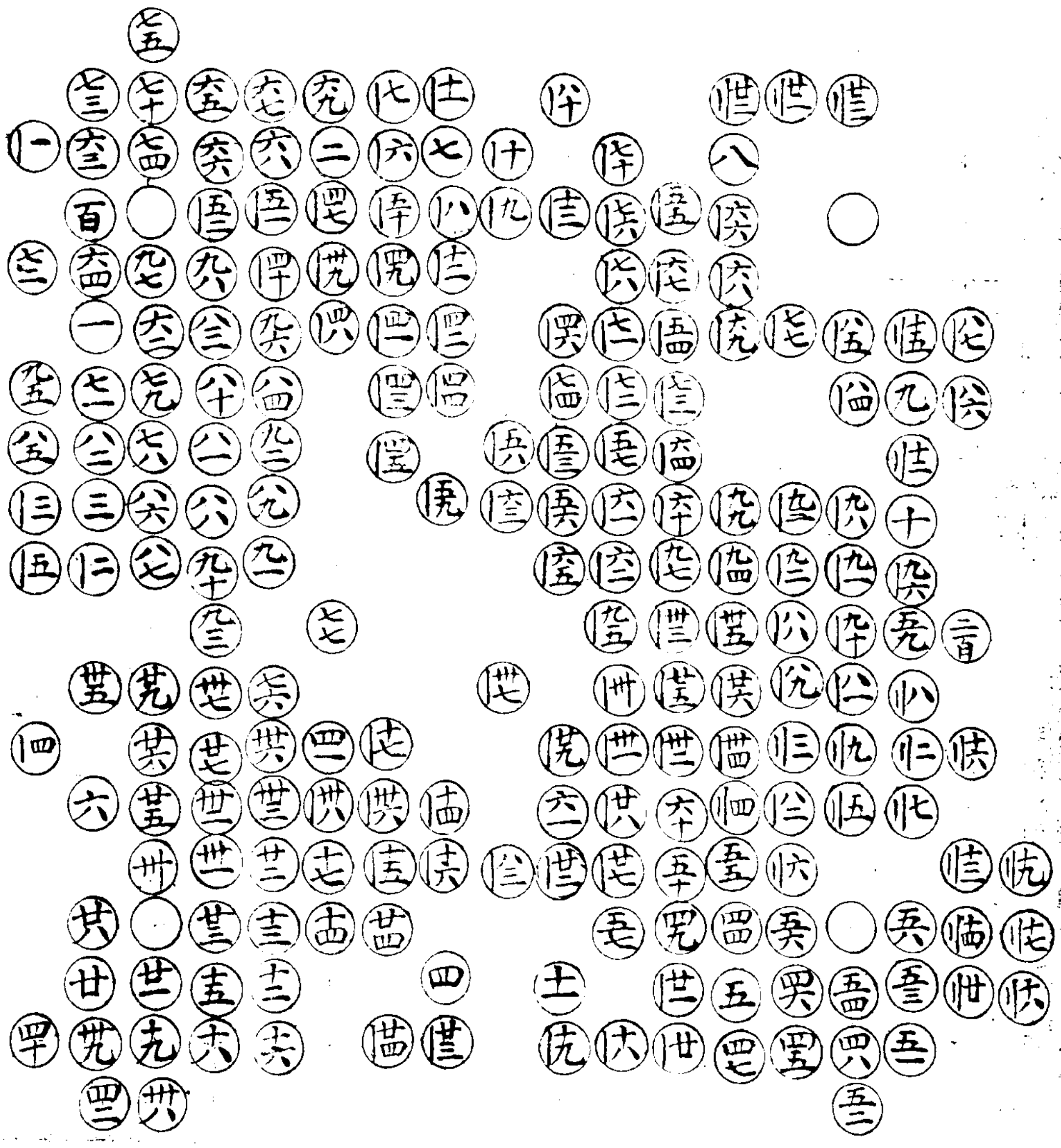
仝三八

百七一粘



周東侯
黃月天　二百二十三着

三四粘　四三粘
九四粘　九九粘
百七五粘　百七九粘
二百一提　二百十提
二百十一粘



周東侯

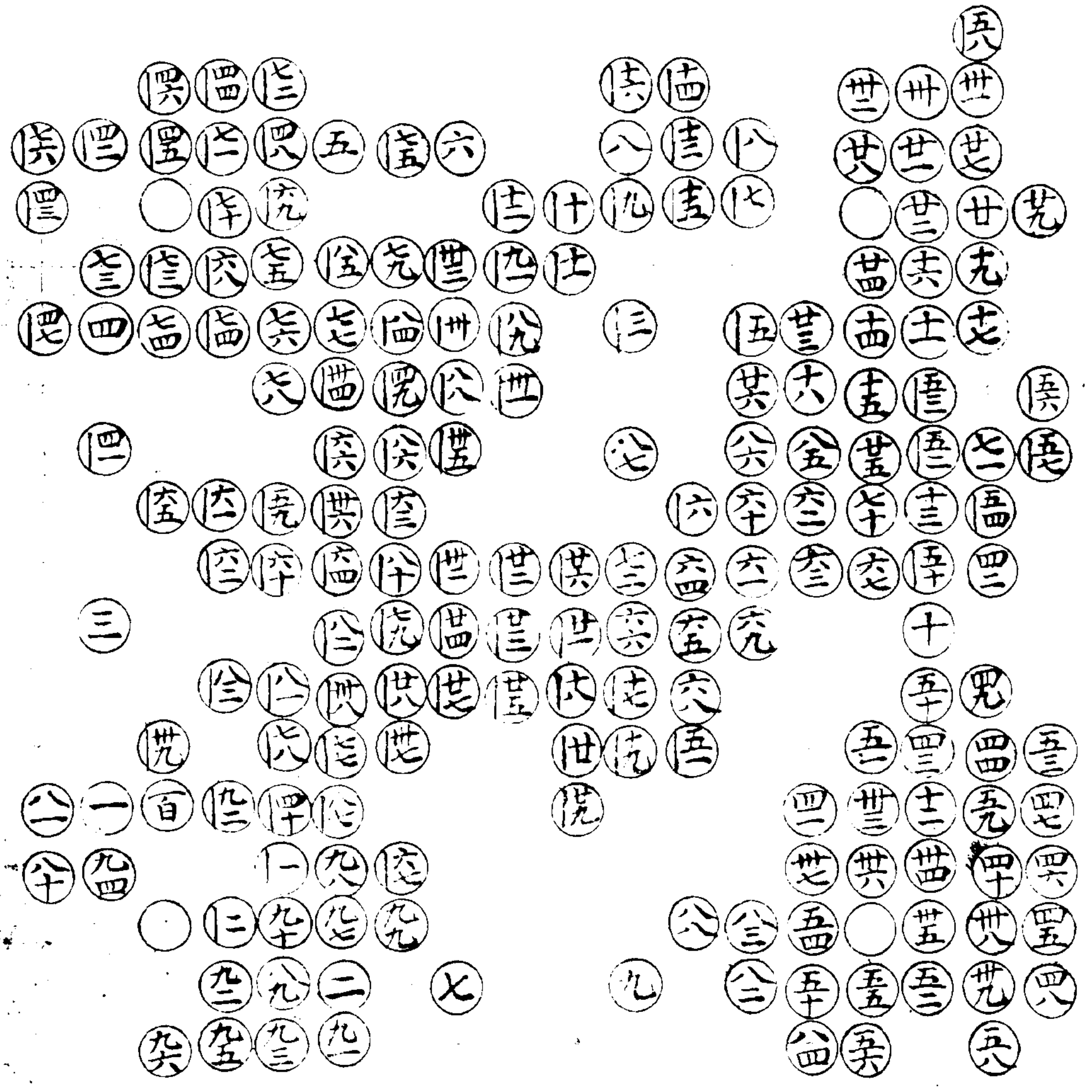
黄月天

百九十二着

百四仝五四

百五五粘

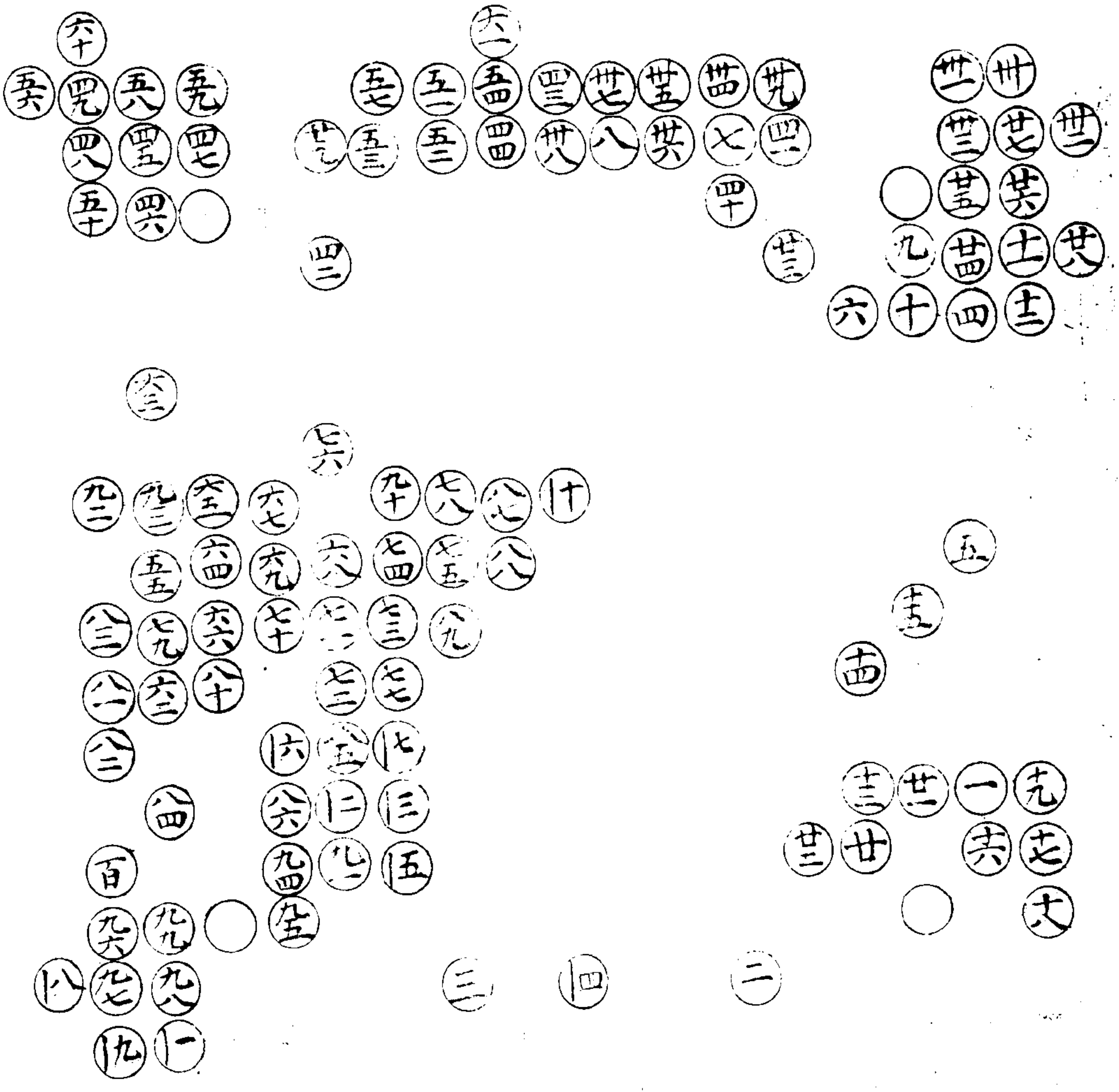
百九十粘



黃月天

周東侯

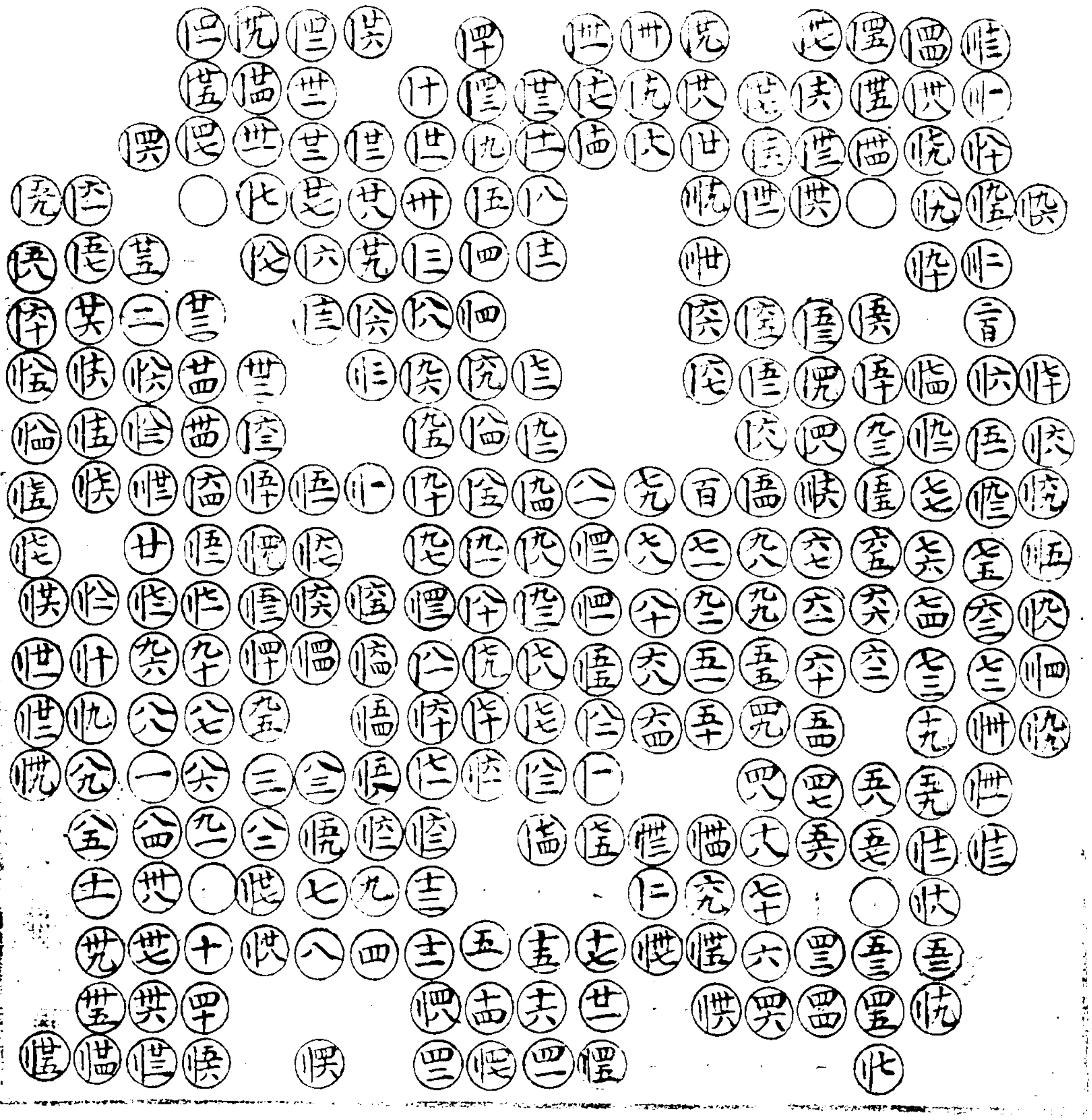
百十着



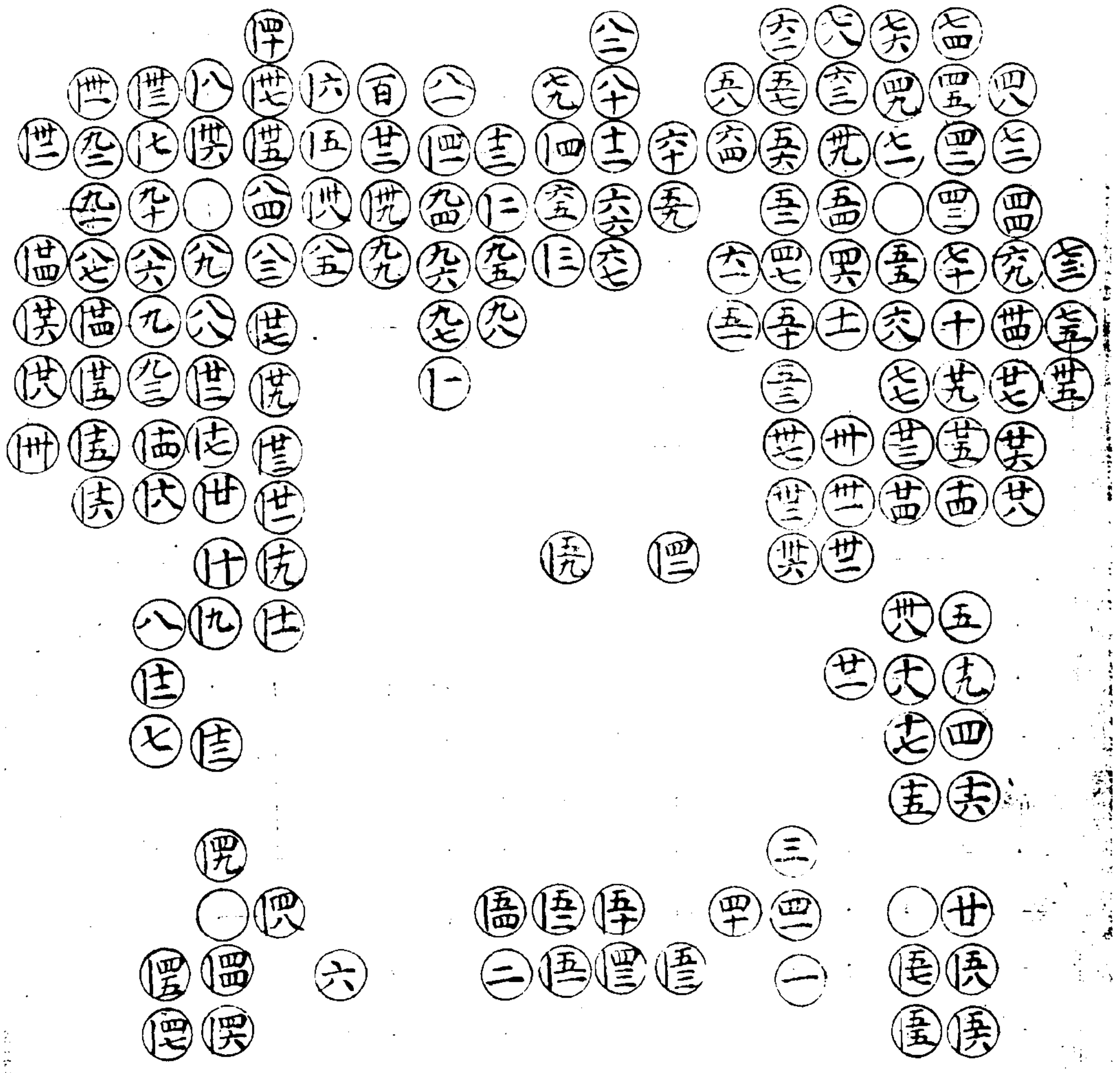
周東侯
黃龍士 和

三百二十二着

九四。百六二百七六二百二二百八
二百十四。二百二十二百三二俱全
八六。
九七。百七三。百九九。二百五。二百十
一。三百十七。二百二九。俱全九一。
百九全。百六粘。
二百三八粘。
二百五七全。二百二四。
二百七三。二百八一。俱全二百二一。
二百七八全。二百二二。
二百八七粘。
二百八八。二百九四。三百三百六三
百十二。三百十八。俱全二百八四。
二百九一。二百九七。三百三。三百九三
百十五。三百二一。俱全二百八五。
三百七。三百十四。俱全二百七九。
三百八全二百八九。三百十全七二三
百十一。全三百四。三百十七。全二百
三十。



婁于恒
黃月天
百五十九着

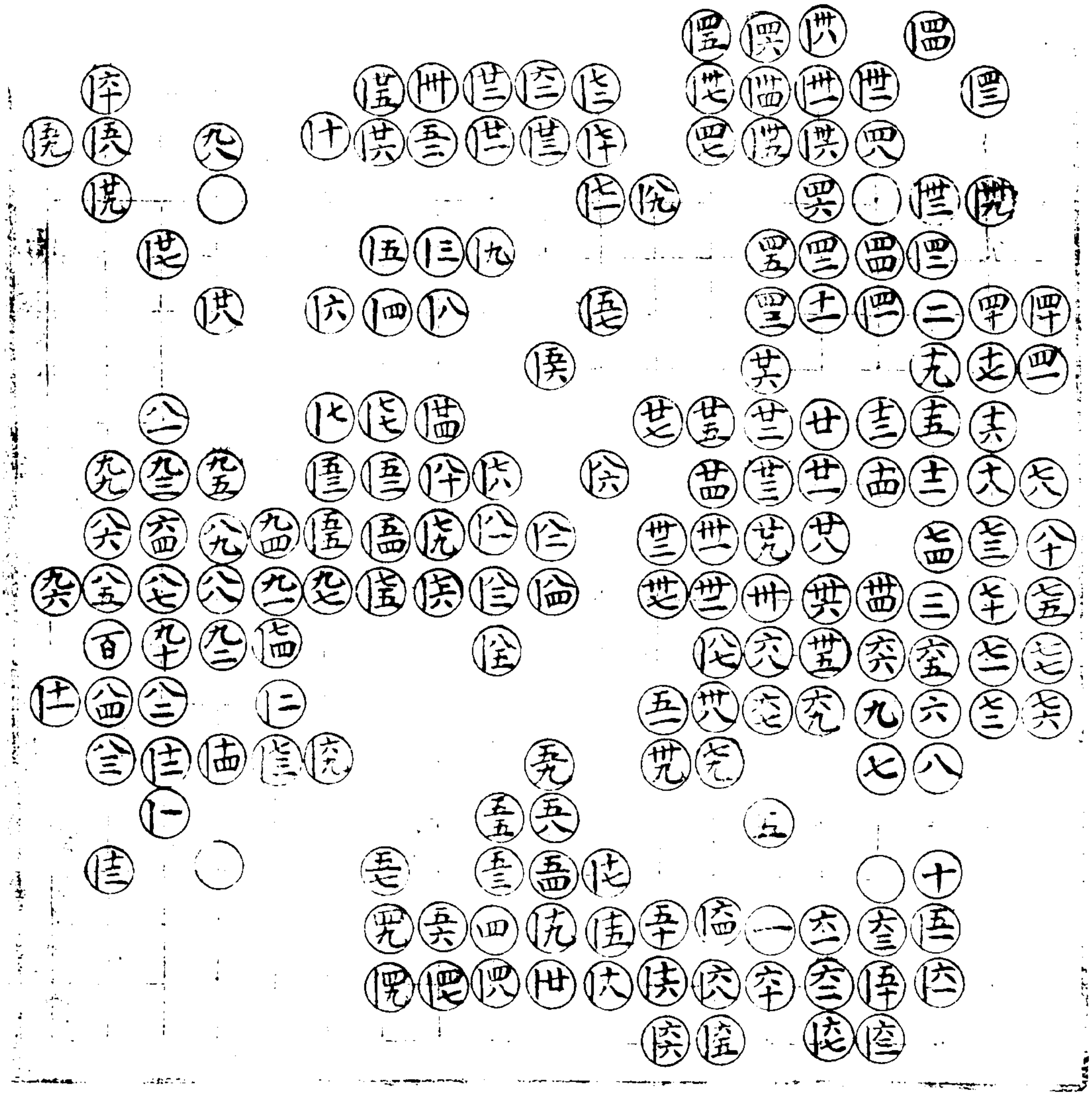


黄月天

江天遠

百八十九着

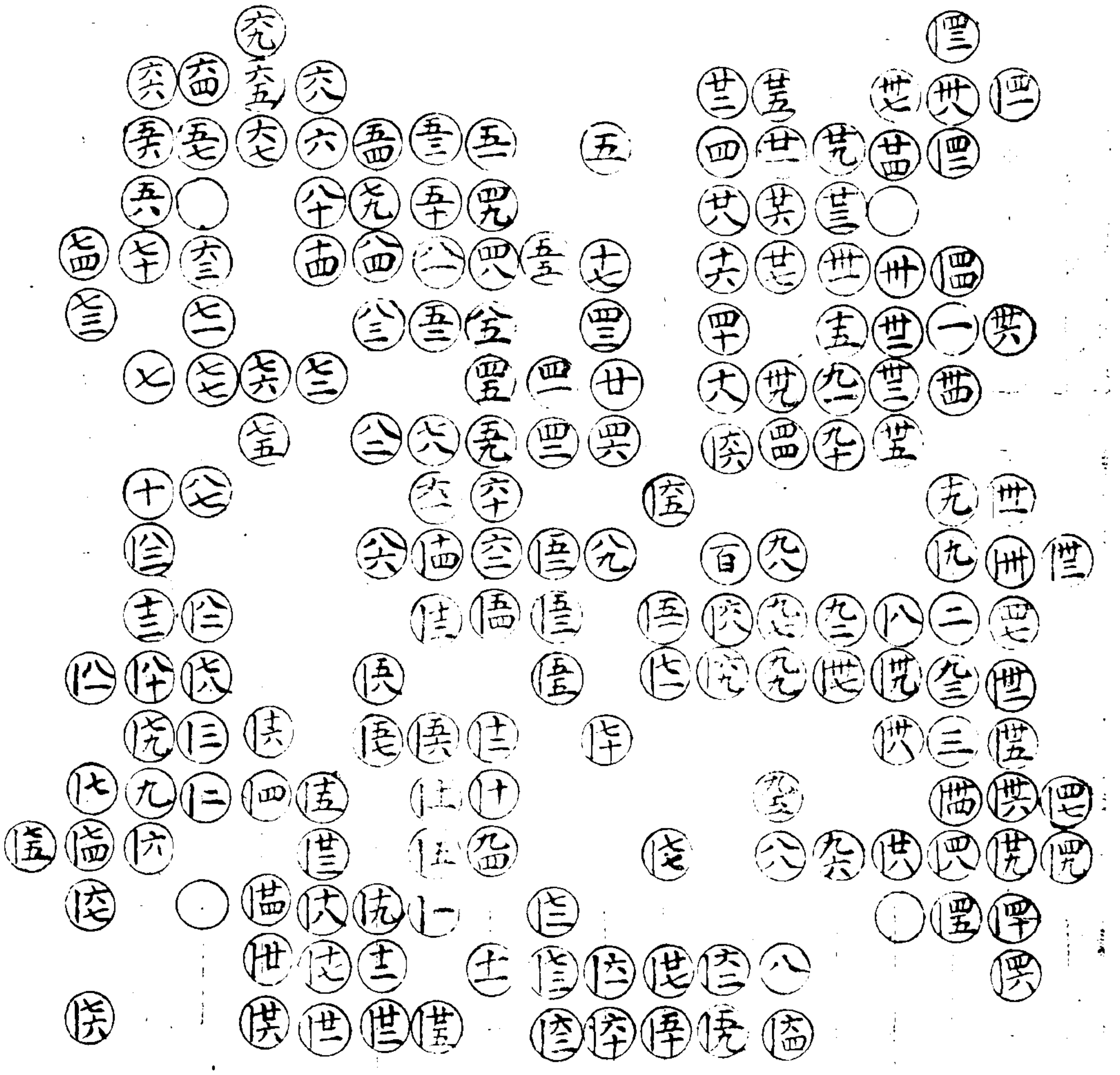
百八八提



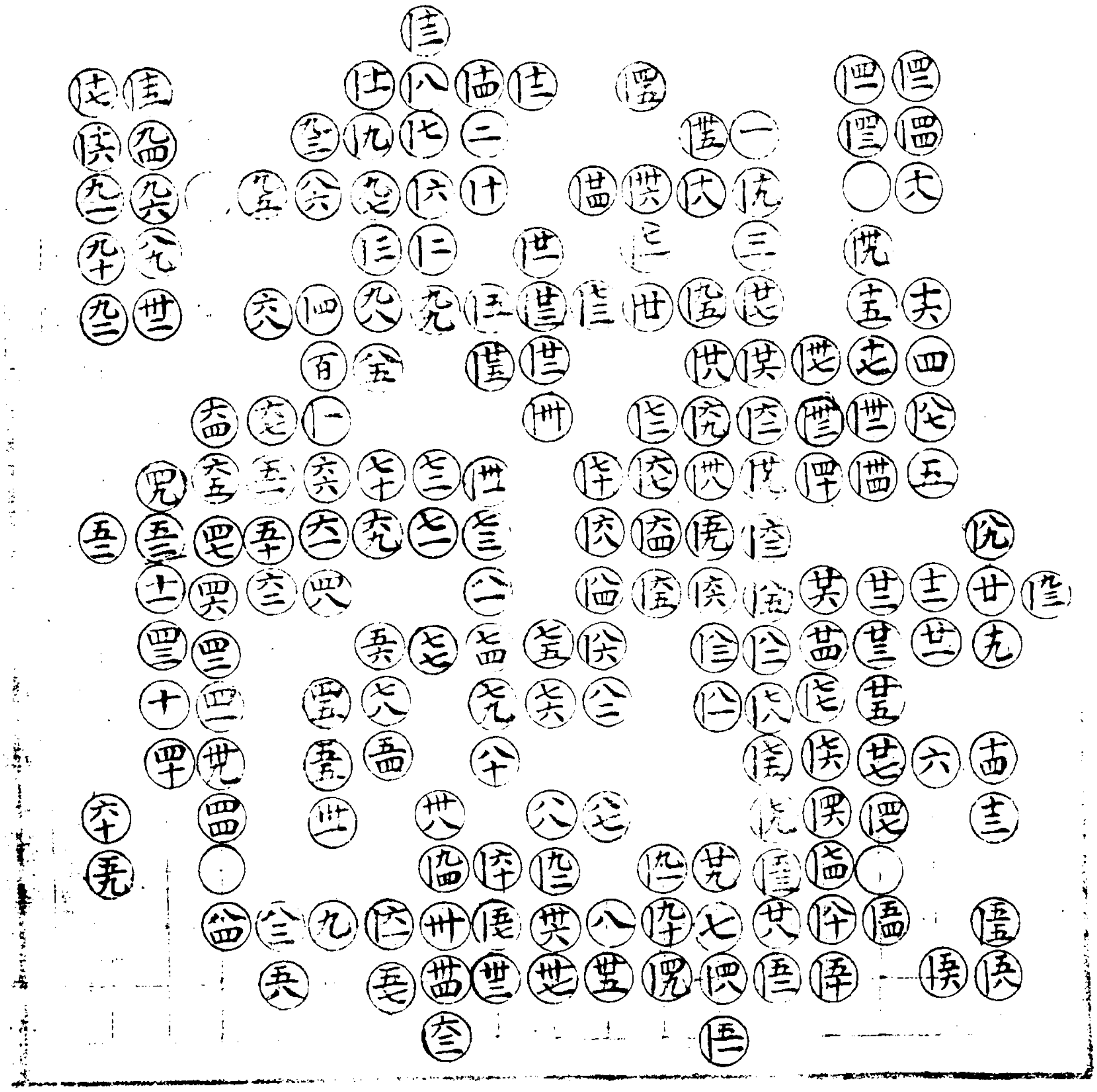
黃稼書

徐星友

百八十三着



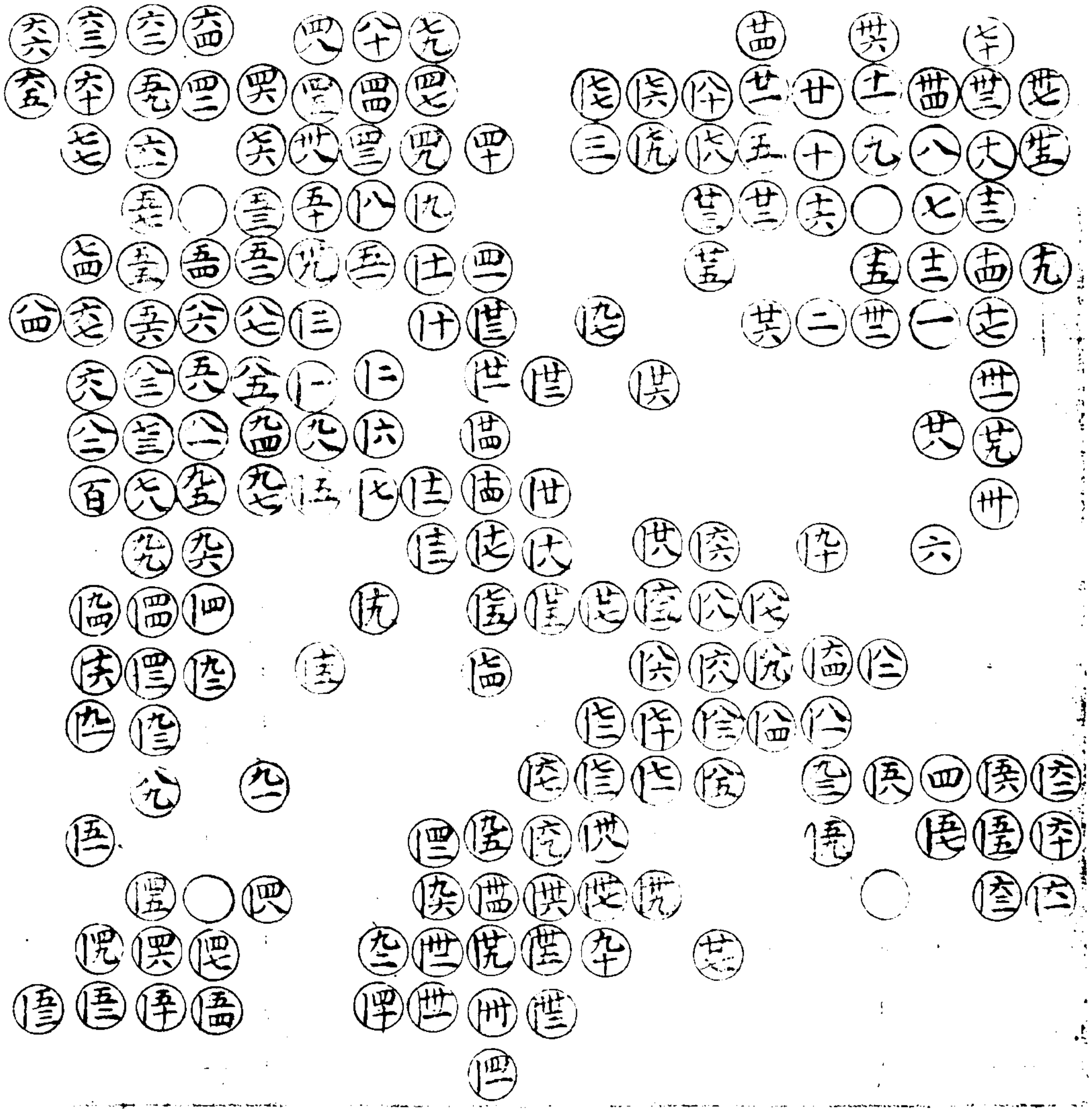
張呂陳
黄月天
百九十五着
百八仝百三八



周西侯

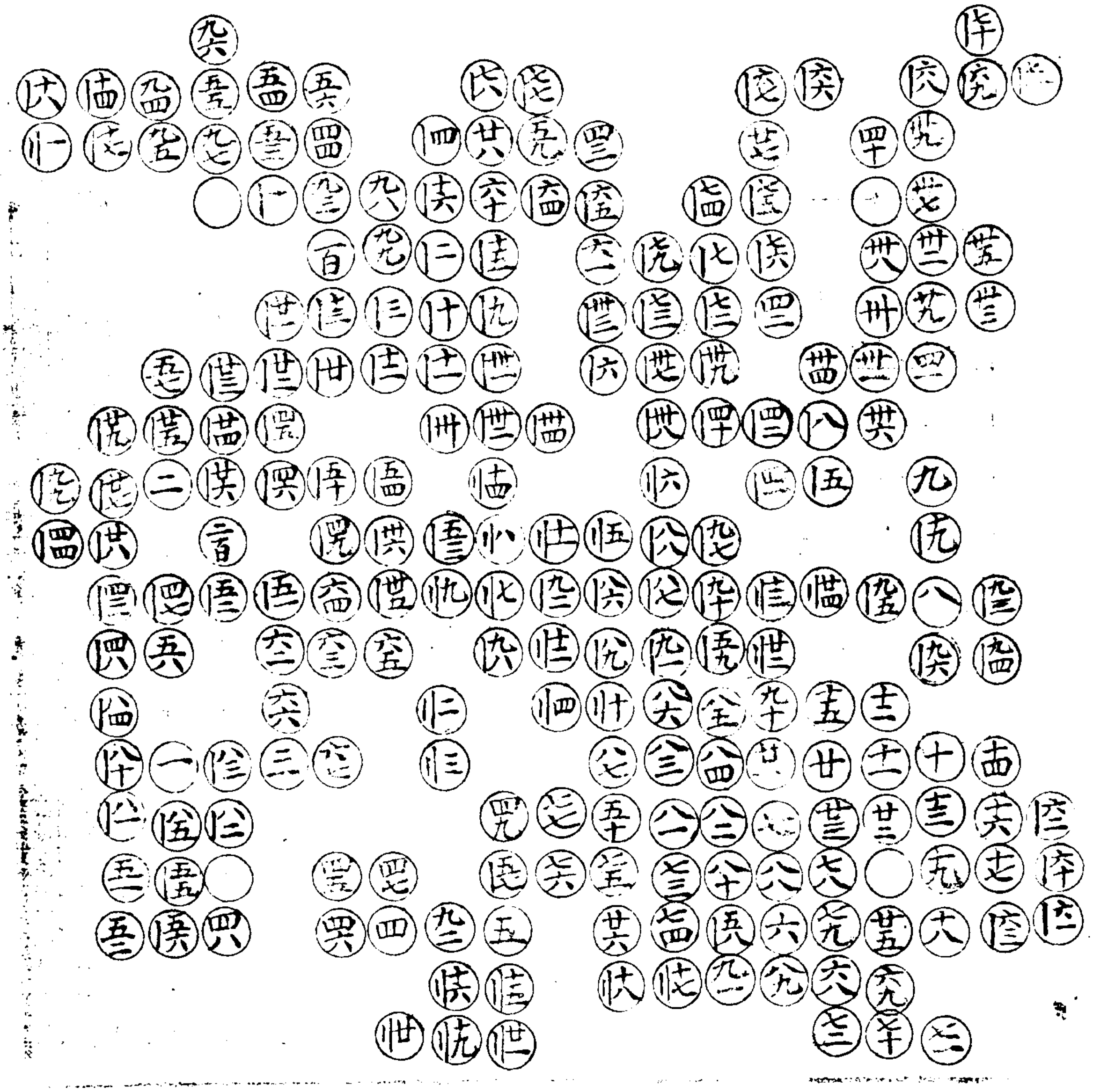
徐星友 百九十七着

六九仝六三
七一仝十二
七二仝六六
七五仝大三
八八仝大七



婁子恒
徐星友
二百二十四着

二四粘
二百二三粘



何翰公

黃月天

二百五十七着

六六仝五九

二百七仝百七七

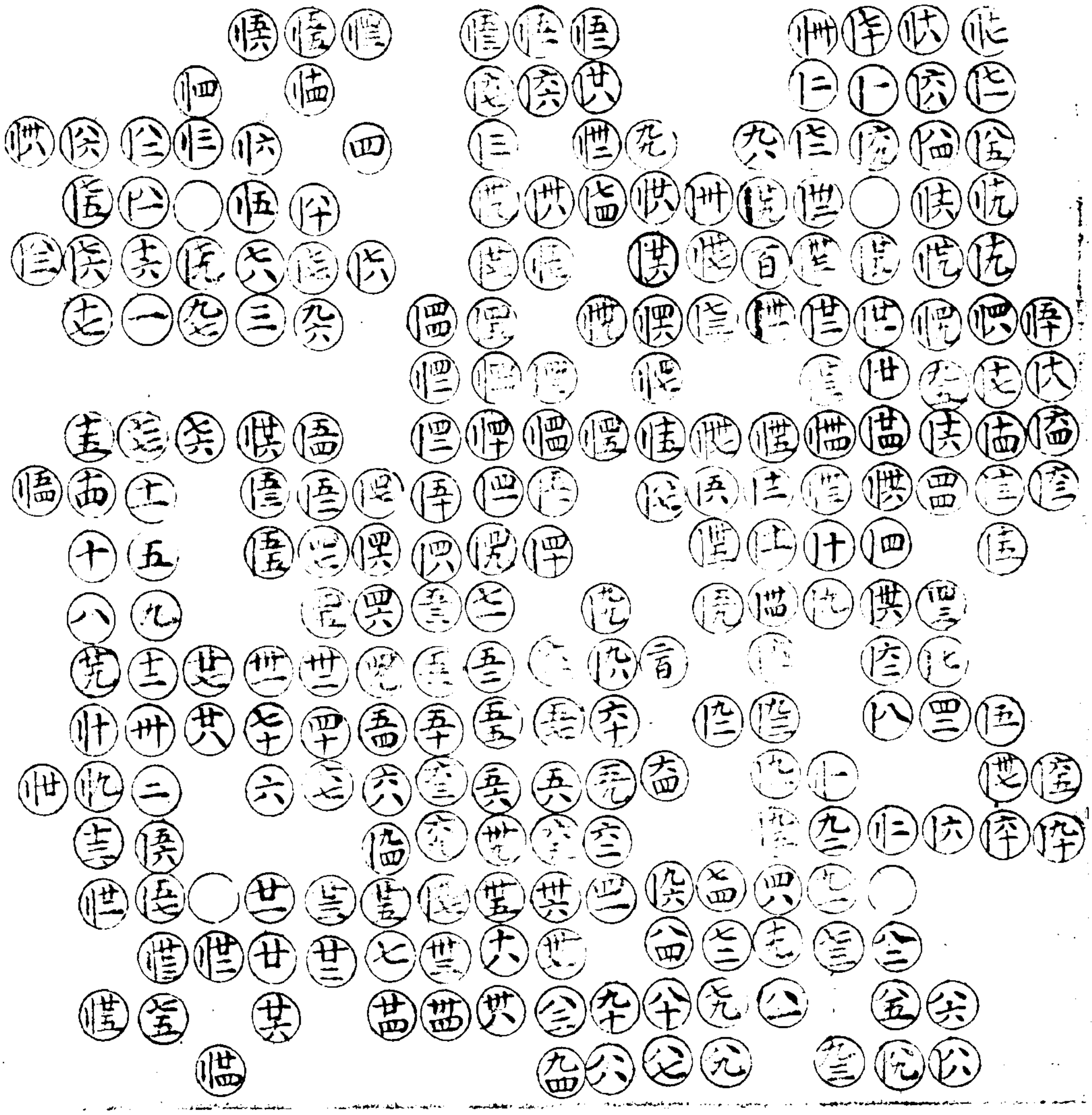
二百八仝勢子

二百十一仝二百三

二百十二仝七八

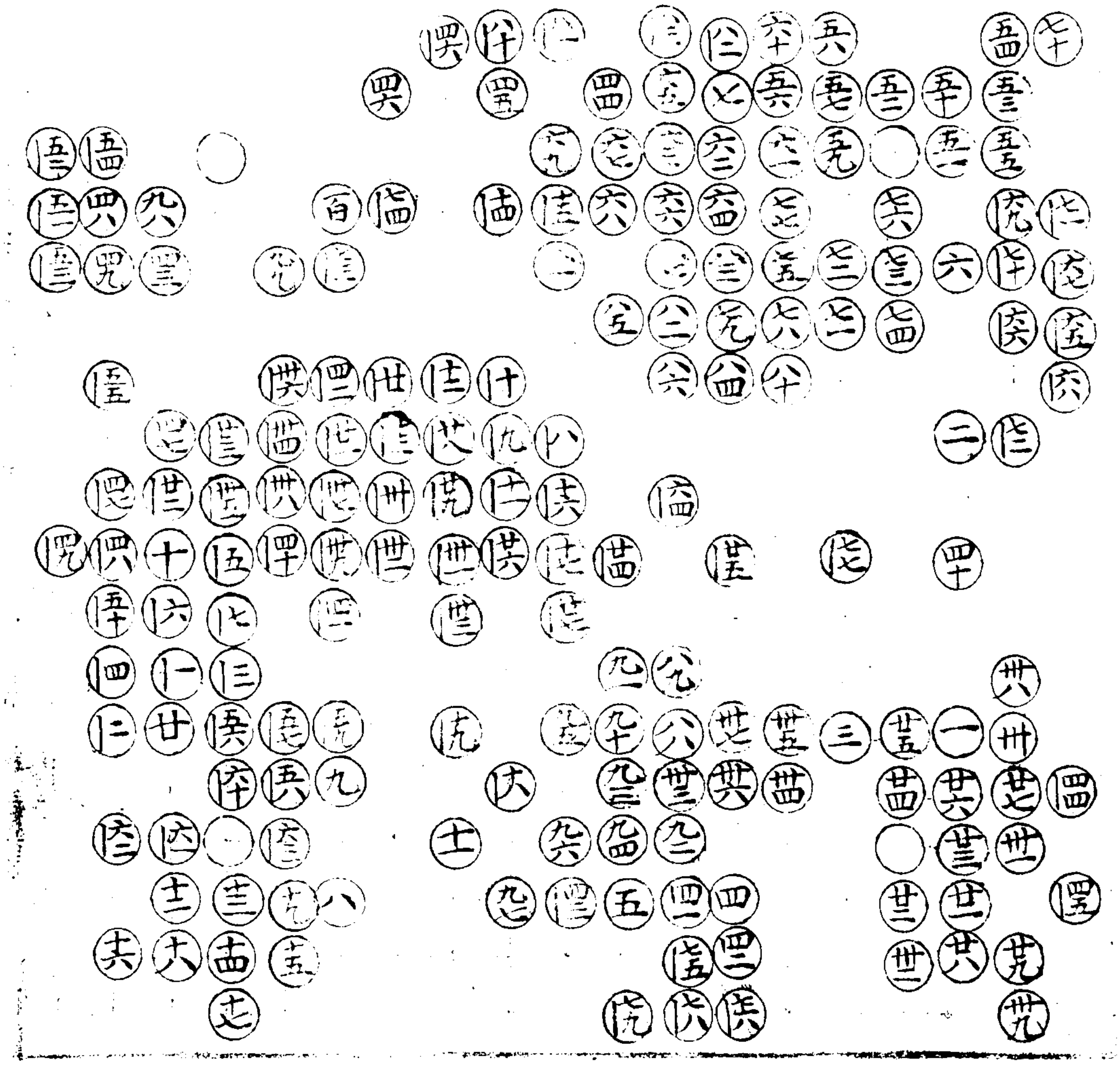
二百十三仝勢子

二百三一仝百二九



婁子恒 勝

黃月天 百八十三着



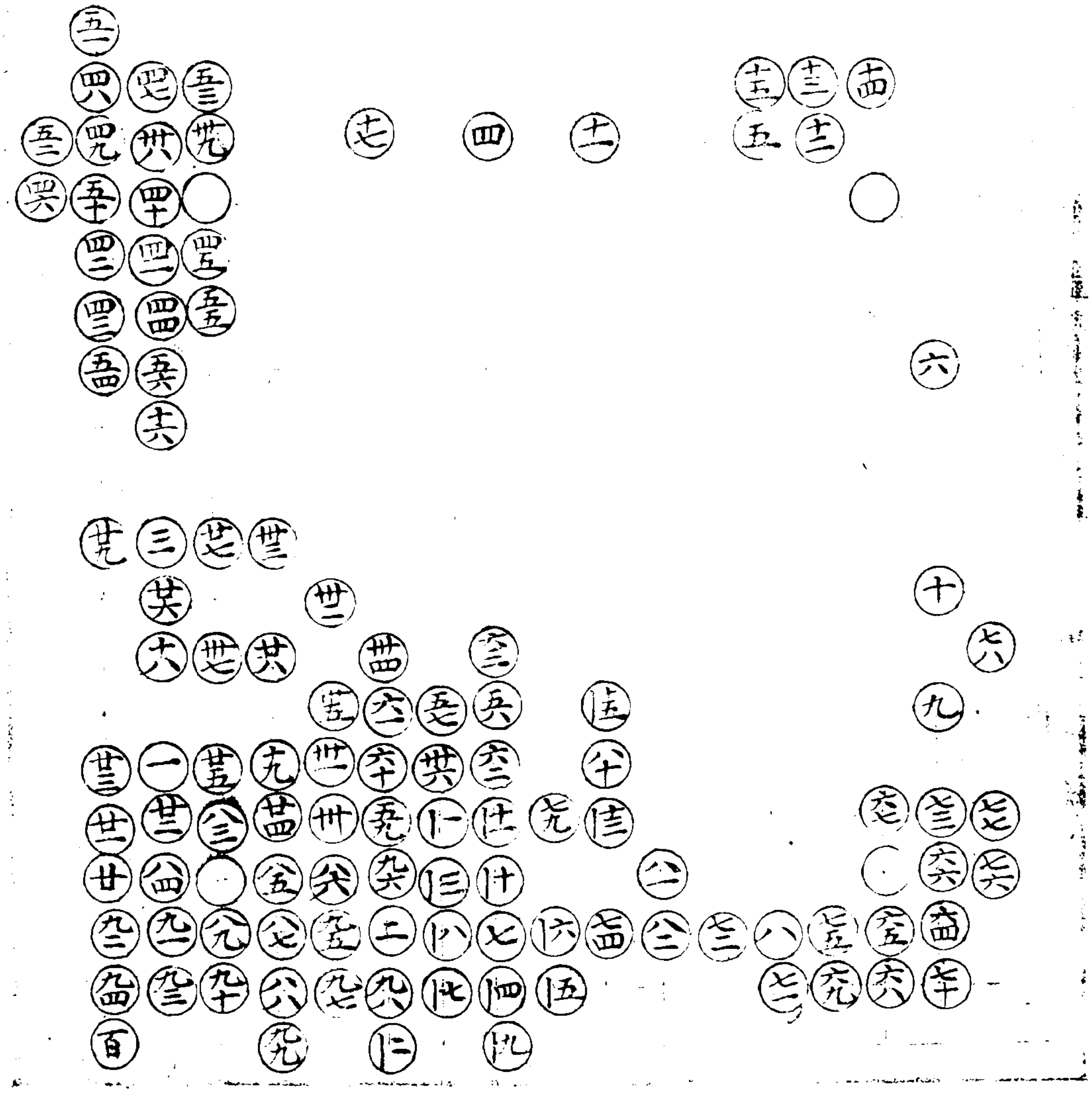
黃月天

周東侯

百十五着

百十二提

百十四粘



徐星友 勝半子

姚文侯

二百二十五着

三五仝二五

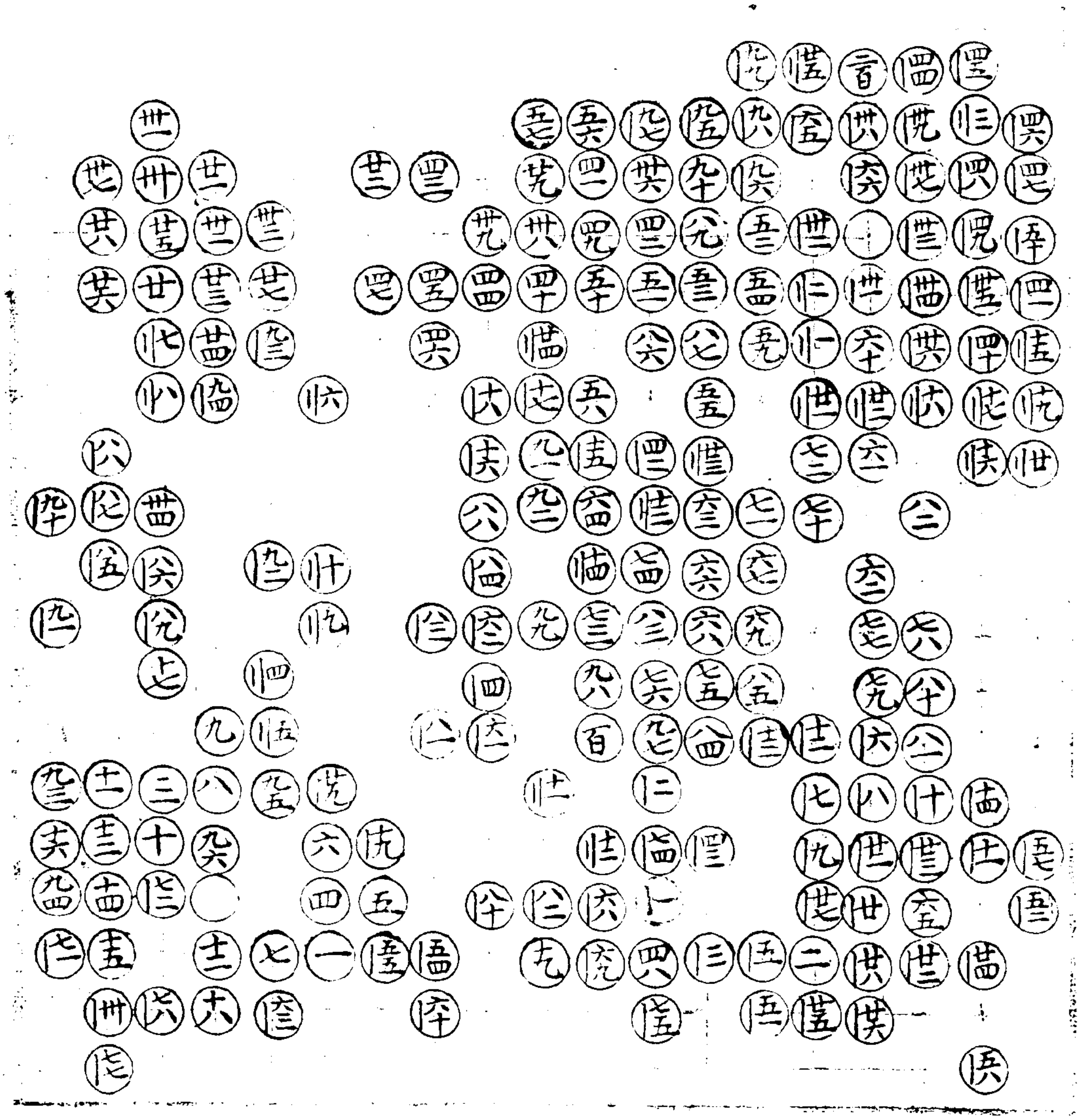
百五三仝　百五六仝

百五九　百六四

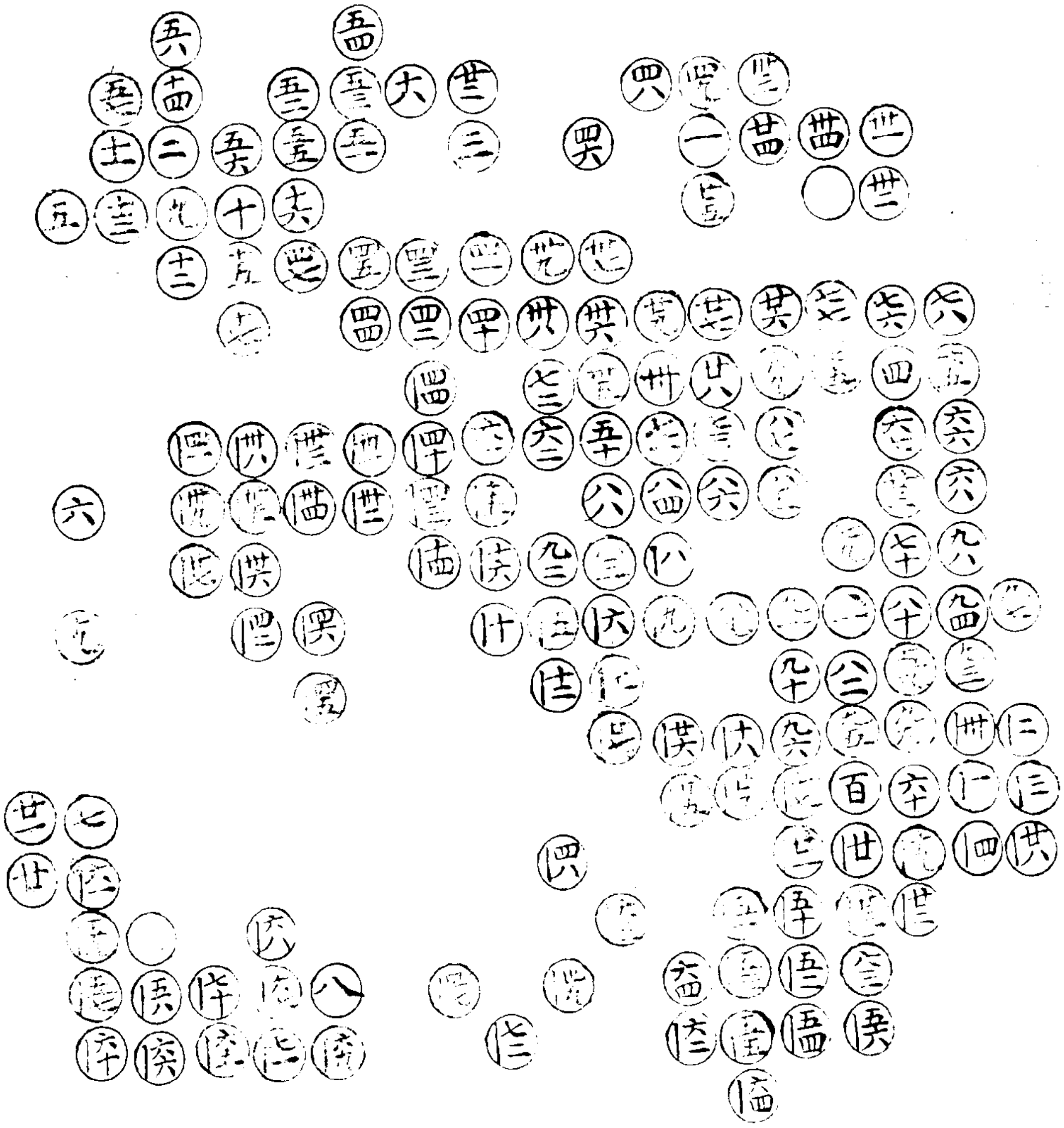
百六七　百七十

百七二　百七六

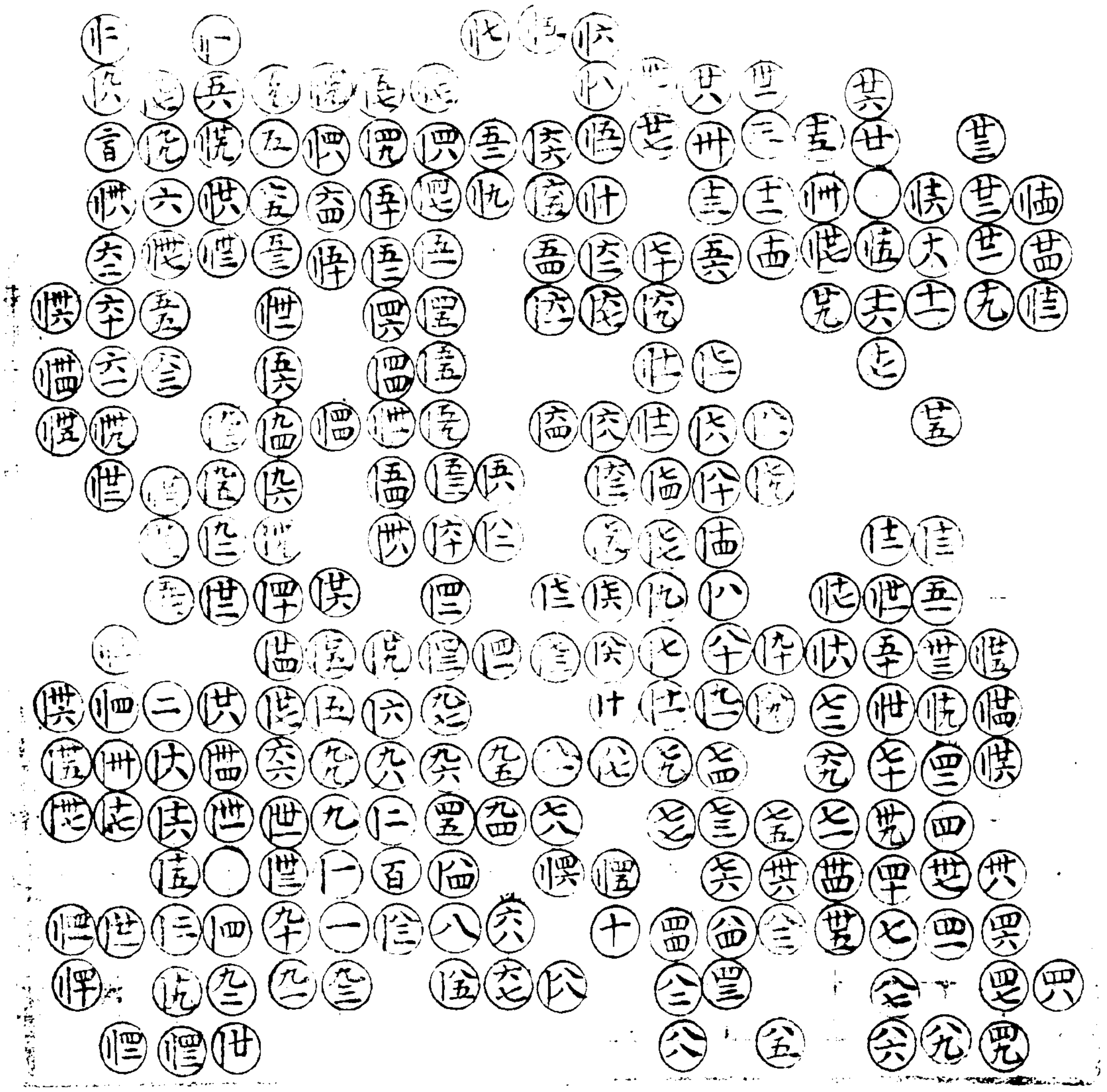
百七九



徐星友
姚文侯
百七十二着
七十四 百十一 百十三
百二四



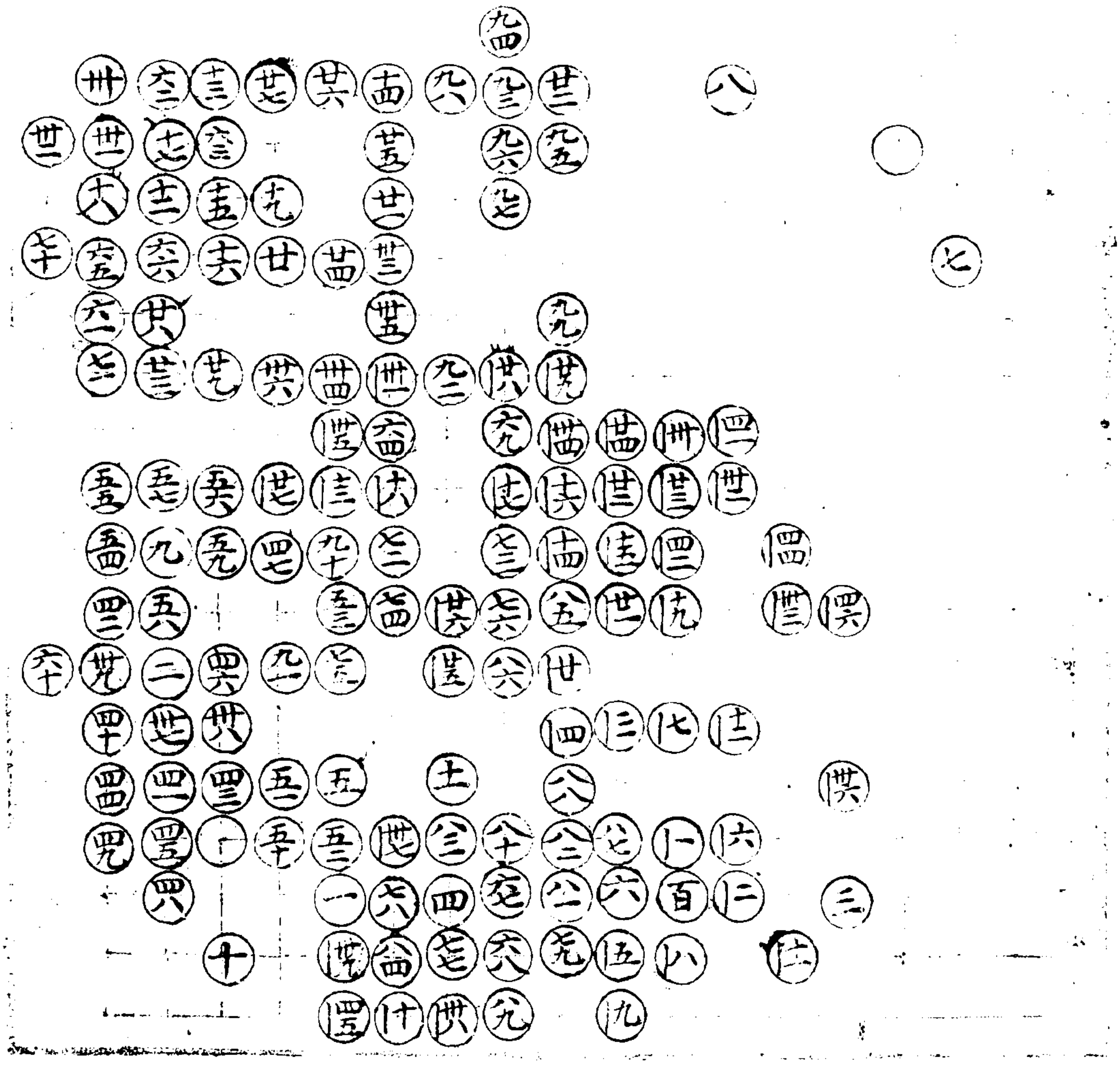
徐星友 勝壹子
姚文侯
二百五十一着



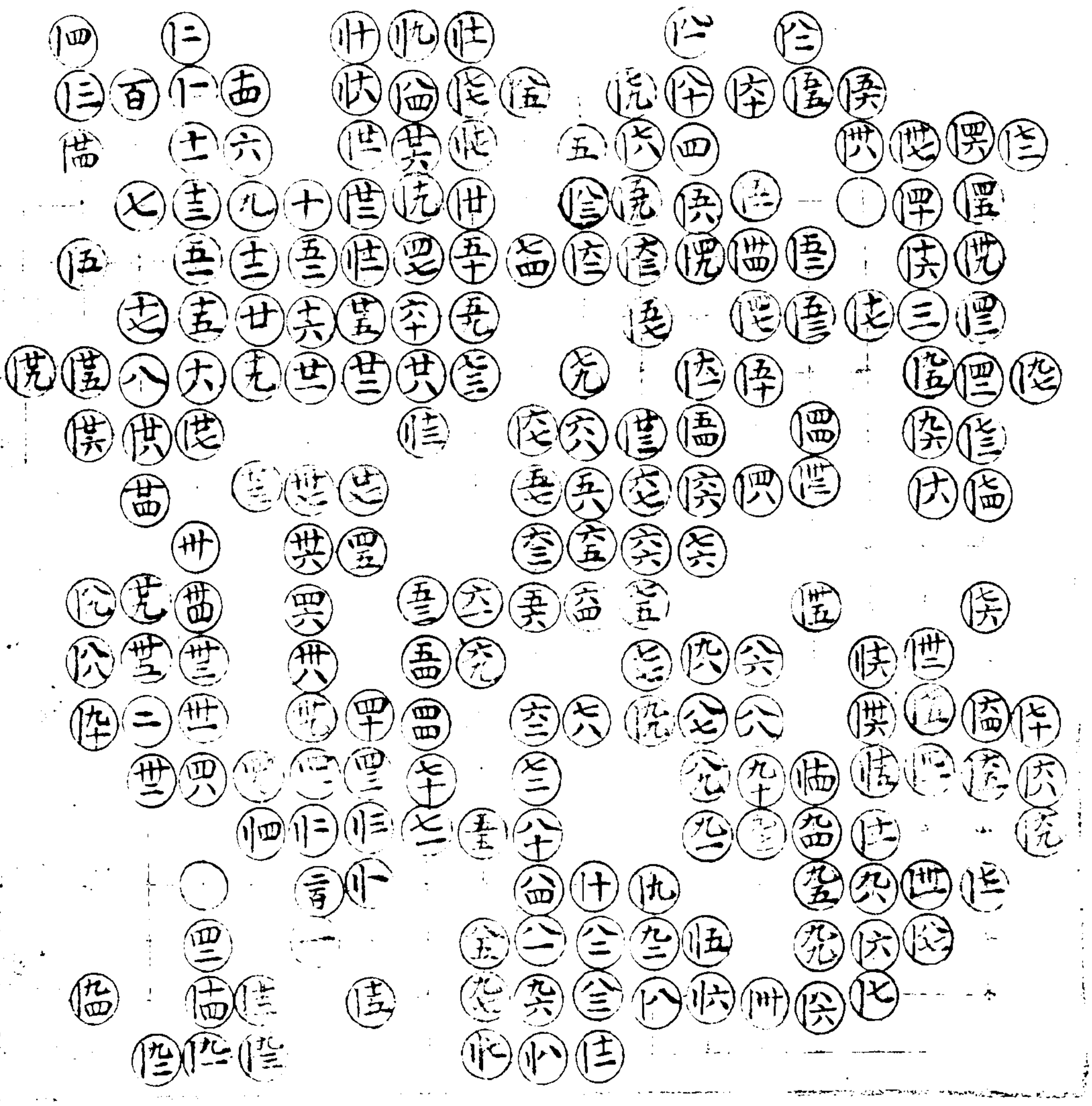
徐星友 勝

姚文侯 百四十六着

百四十仝 百四三仝



徐星友
姚文侯 勝
二百十八着

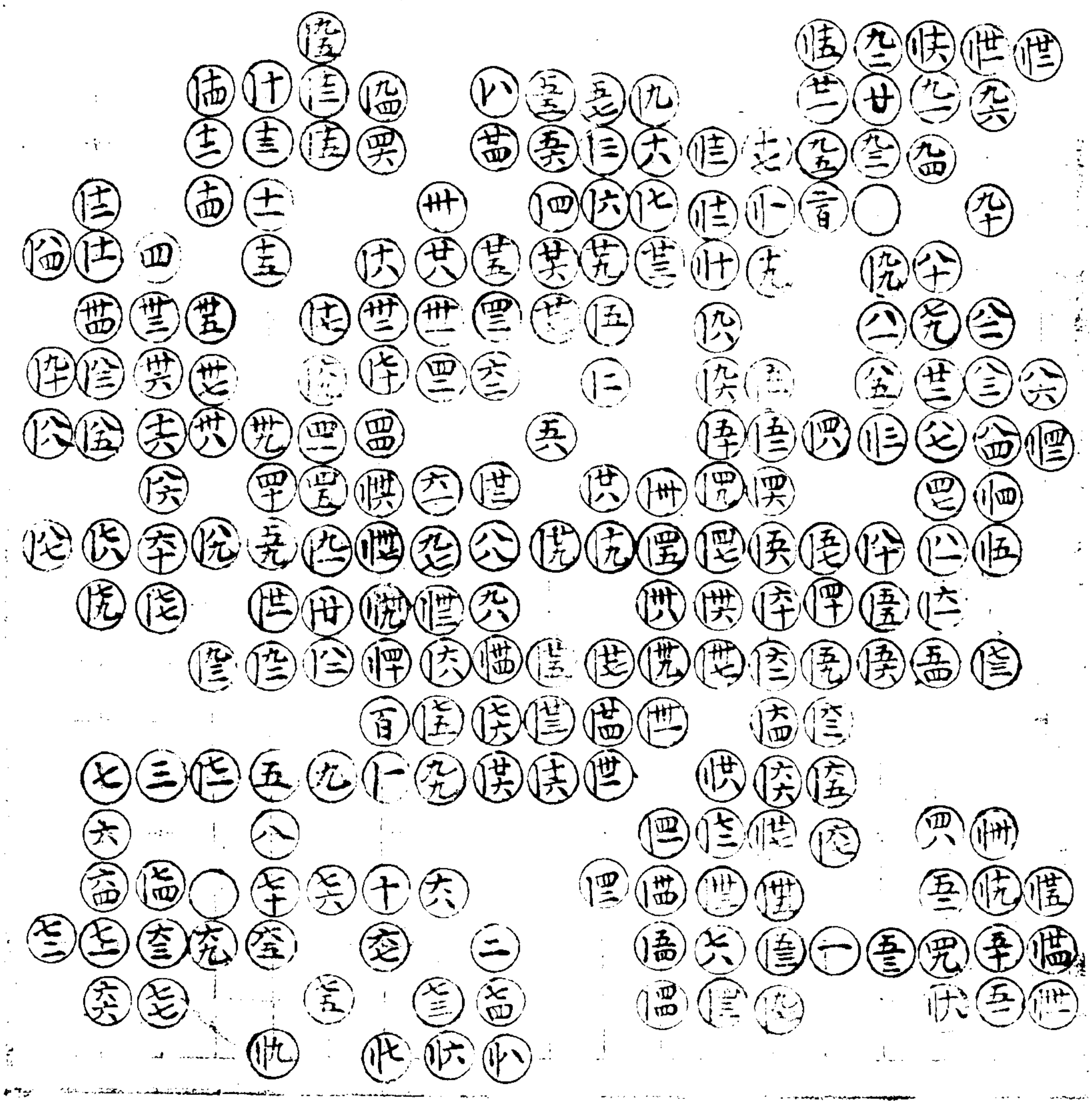


徐星友

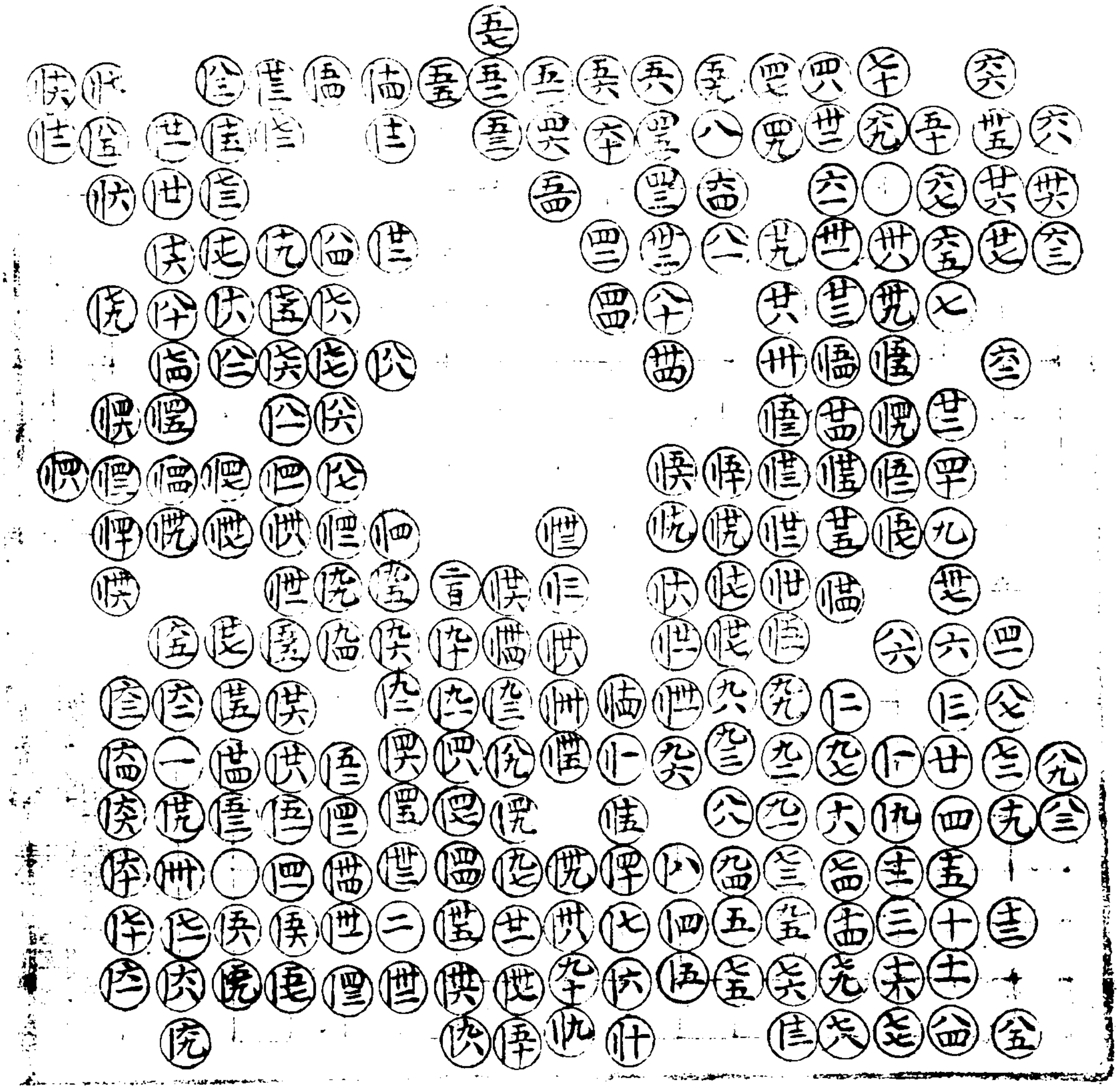
姚文侯 勝

二百四十二着

八九仝八三
二百二仝二二
二百十一仝
二百十四仝
二百十七仝
二百二十仝
二百二三
二百二六
二百二九
二百三二
二百三五
二百三八
二百四一



黃龍士
蘇揆之
二百五十七着
[illegible]劫子
七二仝四四路
百十仝七九
百六七仝百六二
十七仝十
八二仝十六
百十一仝七七
二百二仝百六八
二百五仝百七一
二百八仝百六八
二百十一仝百七一
百粘
二百十三粘



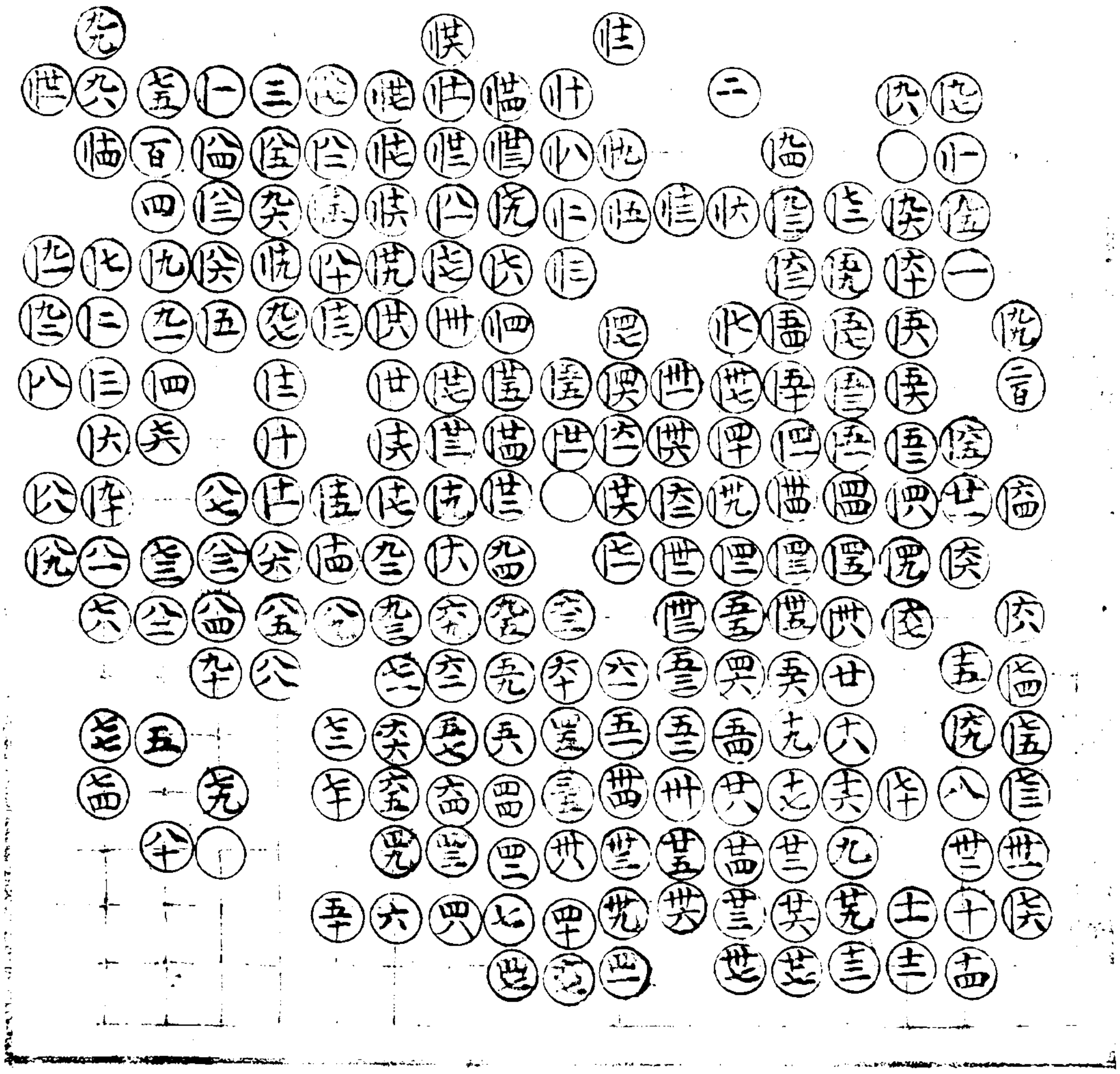
徐星友

卯文遠 勝十半

二百二十七着

六八粘 二百十八粘

二百二十粘 二百二五粘

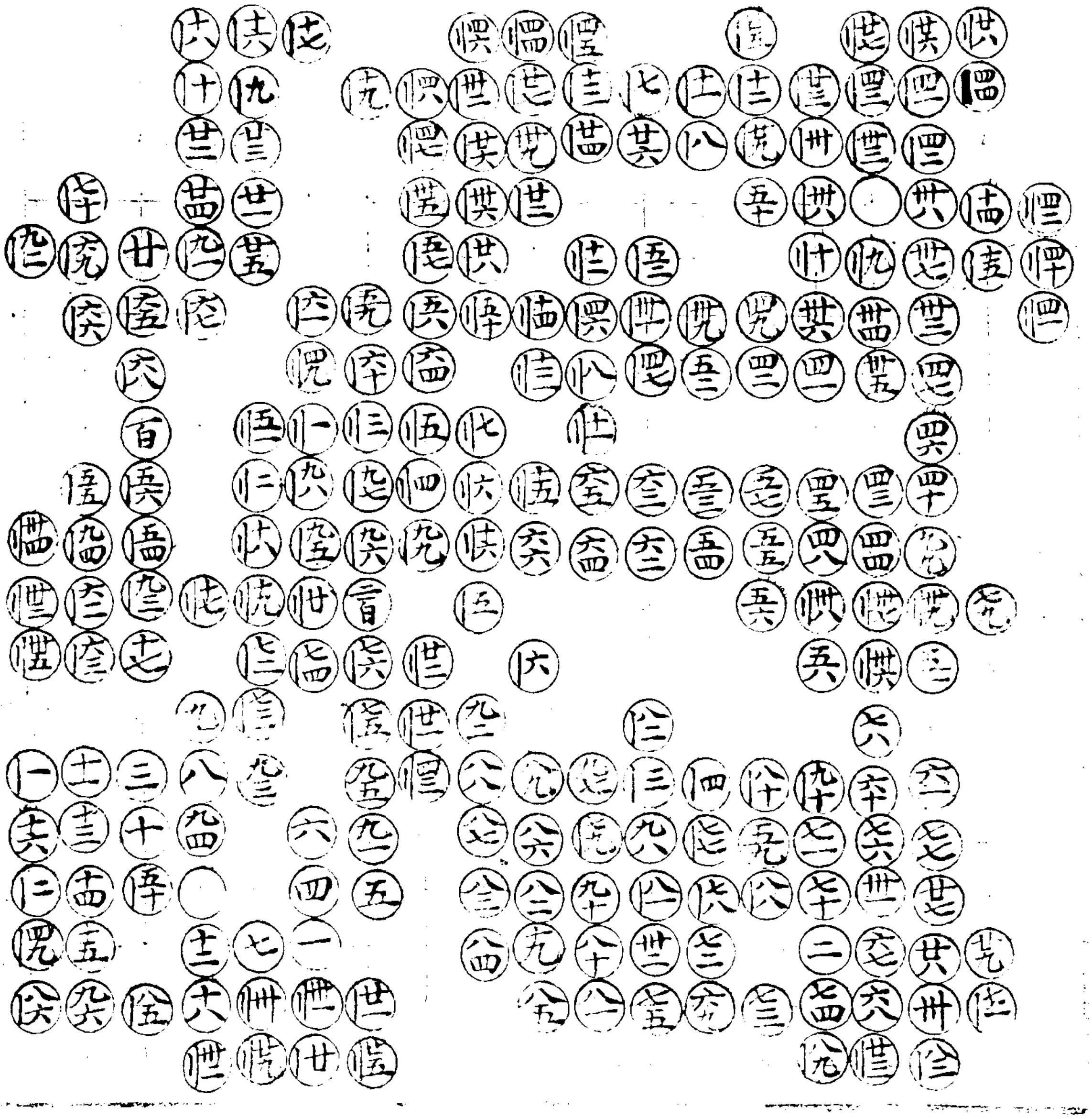


徐星友

姚文侯 勝二子半

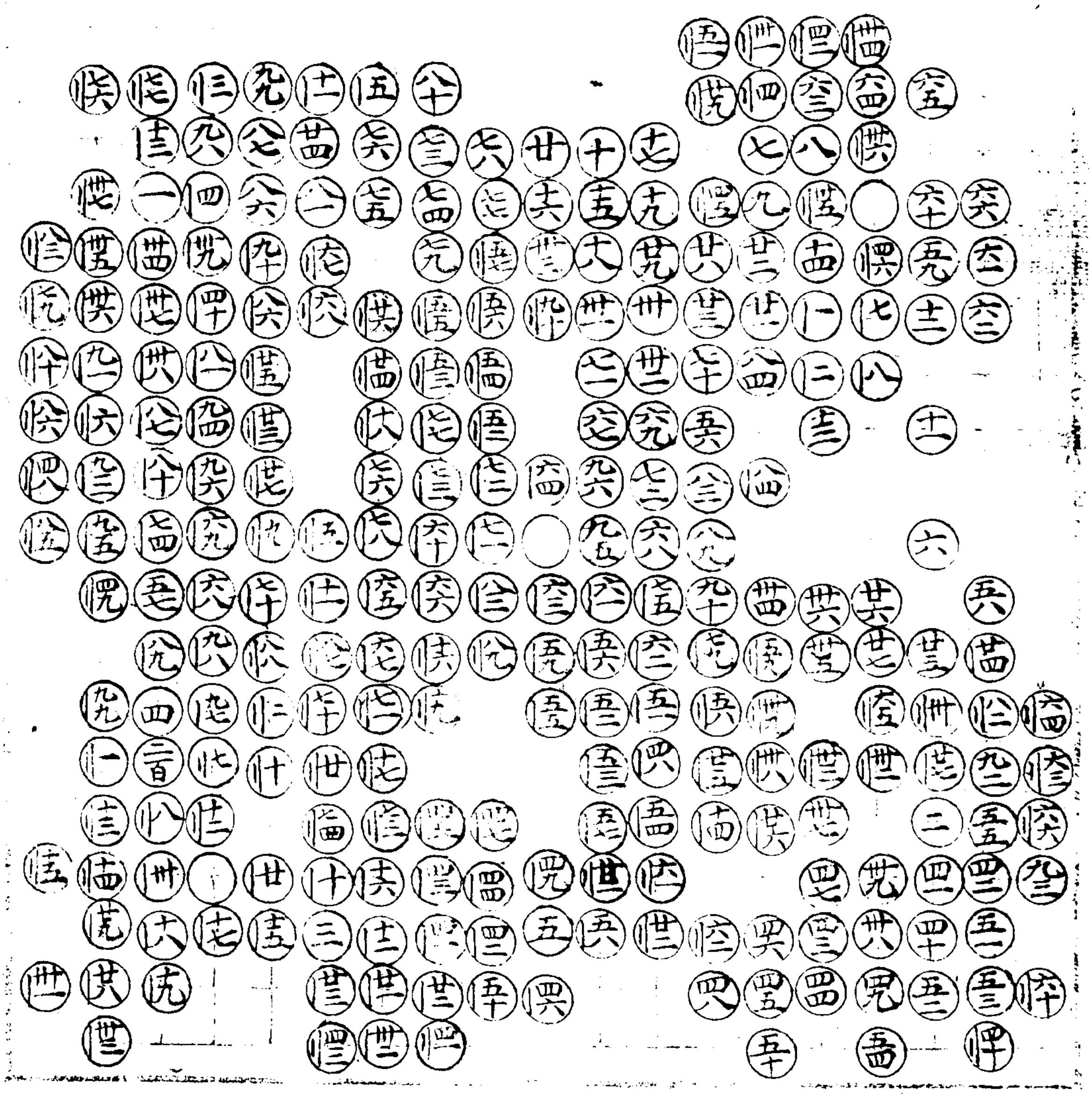
二百五十一着

百三四仝百十二
百三七仝百二九
百四十仝　百四五仝
百四八仝　百五一仝
百五三粘
百八四仝九八
百八七仝百八二
二百二四提



黄月天　勝半子
徐星友
二百九十着

八三仝七四　八五仝七三
八八仝　九一仝
九四仝　九七仝
一百仝　百三仝
百六仝　百九仝
百八二仝百三四
百八五仝百三七
百八八仝　百九二粘
二百二八粘
二百四四仝　二百四七仝
二百五十仝　二百六九仝
二百七二仝　二百七五仝
二百七八仝　二百八一仝
二百八四仝百二五



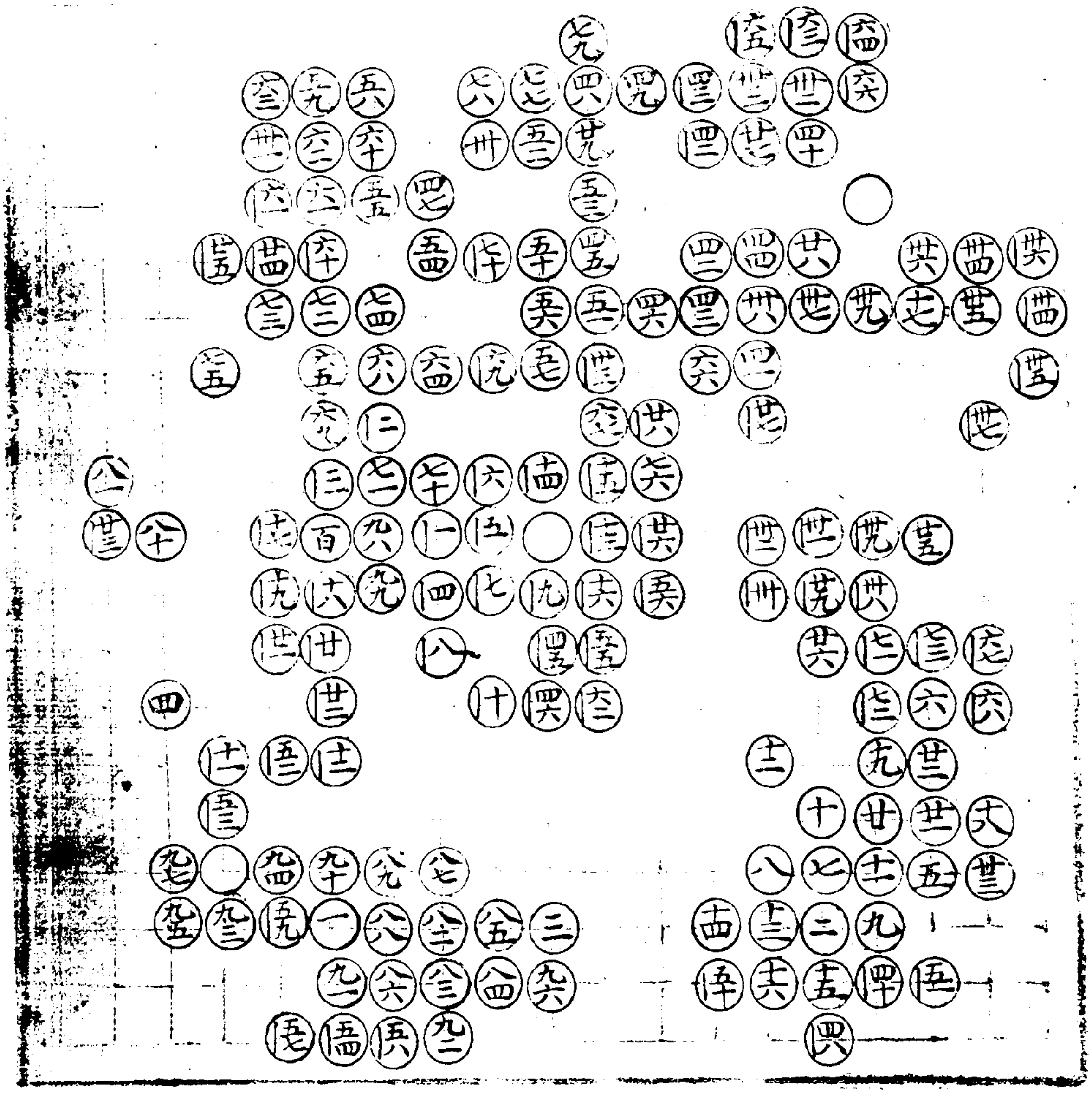
徐星友 勝

朱纘公

百七十三着

二四 百四四 百四九 俱仝二

百四一 百四七 俱仝十三

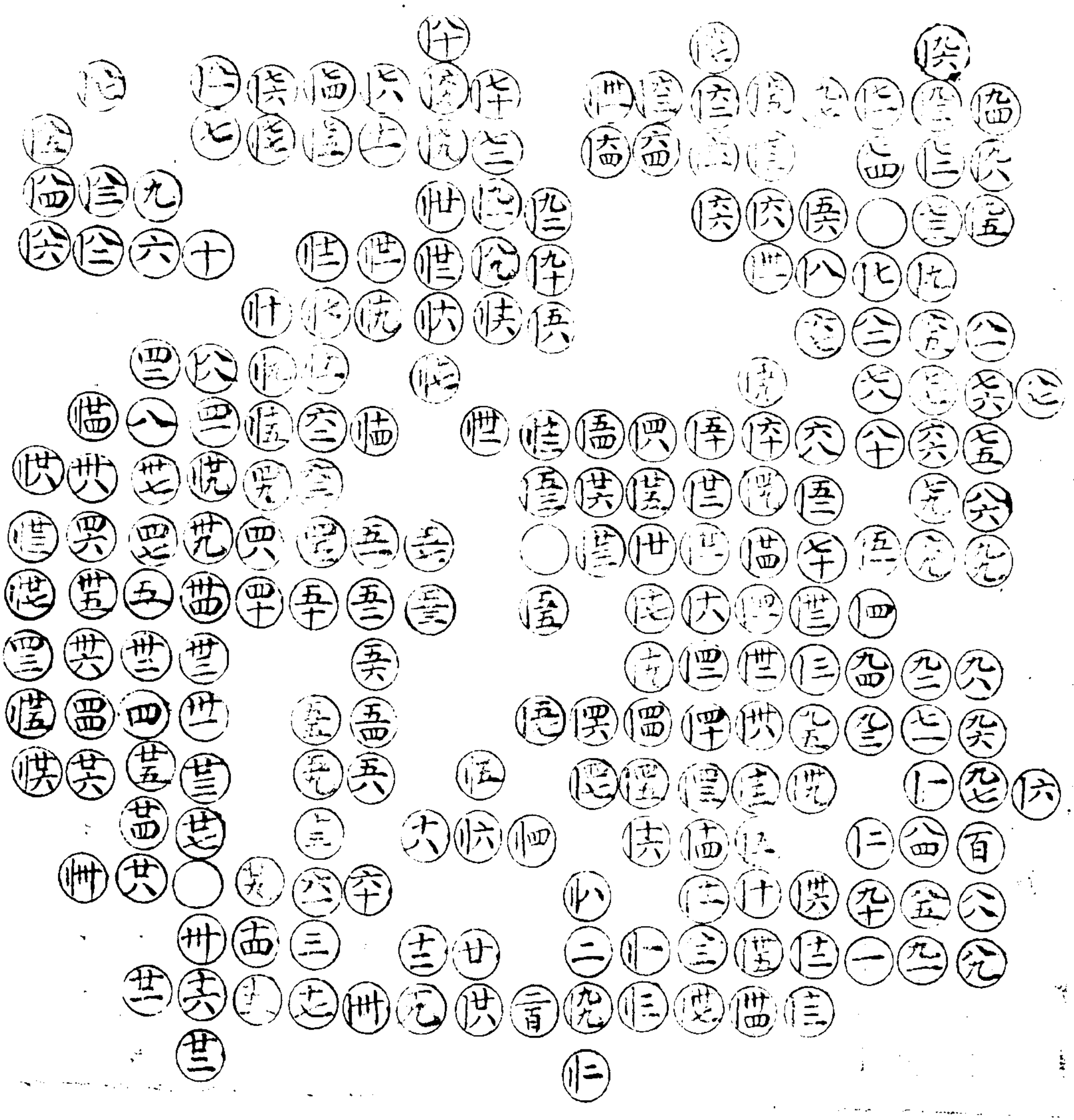


黄月天 勝二子半

徐星友 二百三十二着

百二七仝百二二

百二九仝百二十



徐星友

范勝林　勝子半

二百四十六着

九一仝七九　九四仝八八

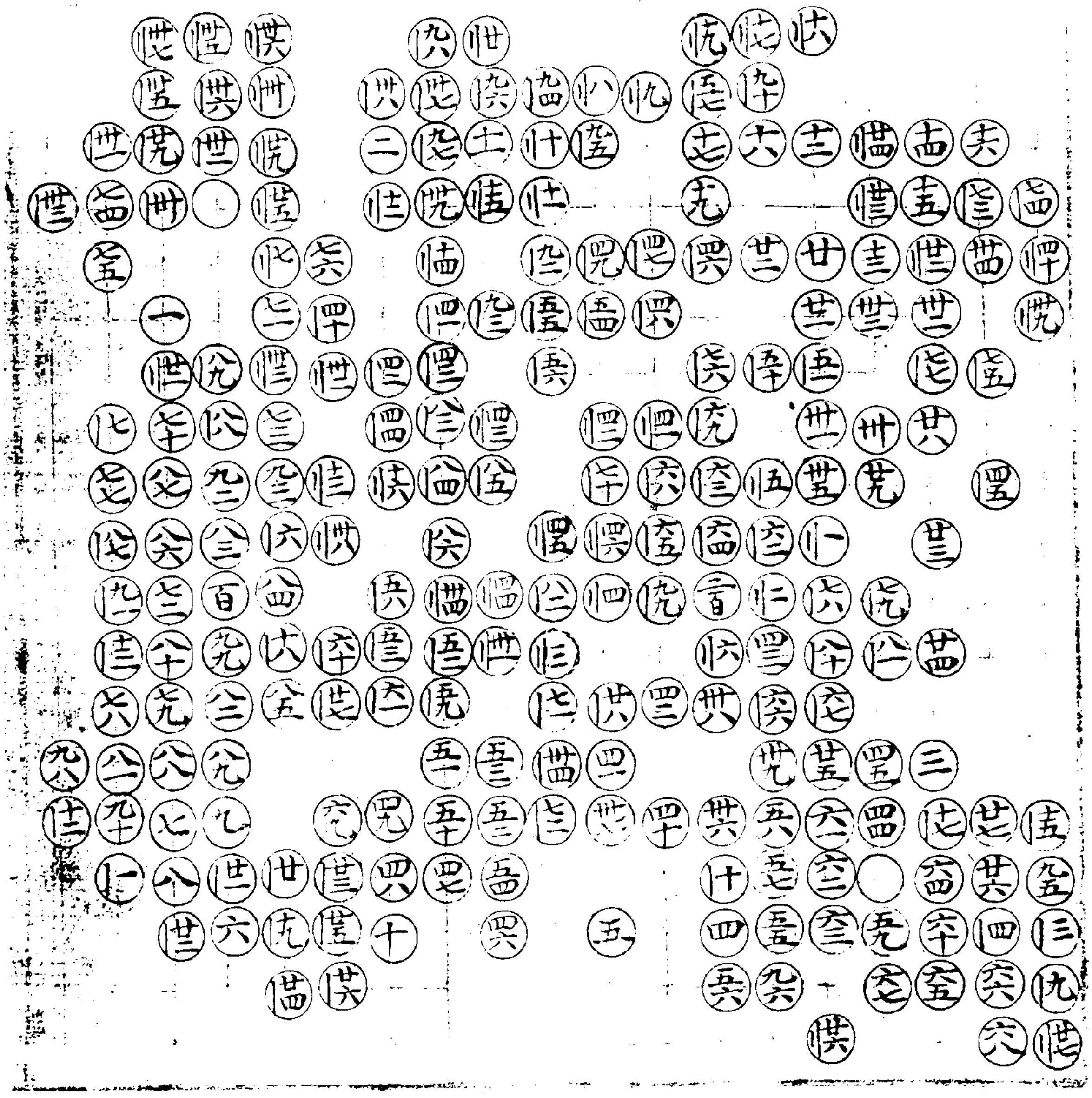
九七仝七九　百二仝八八

百五仝八一　百八仝八八

百十一仝八一　百十四仝八八

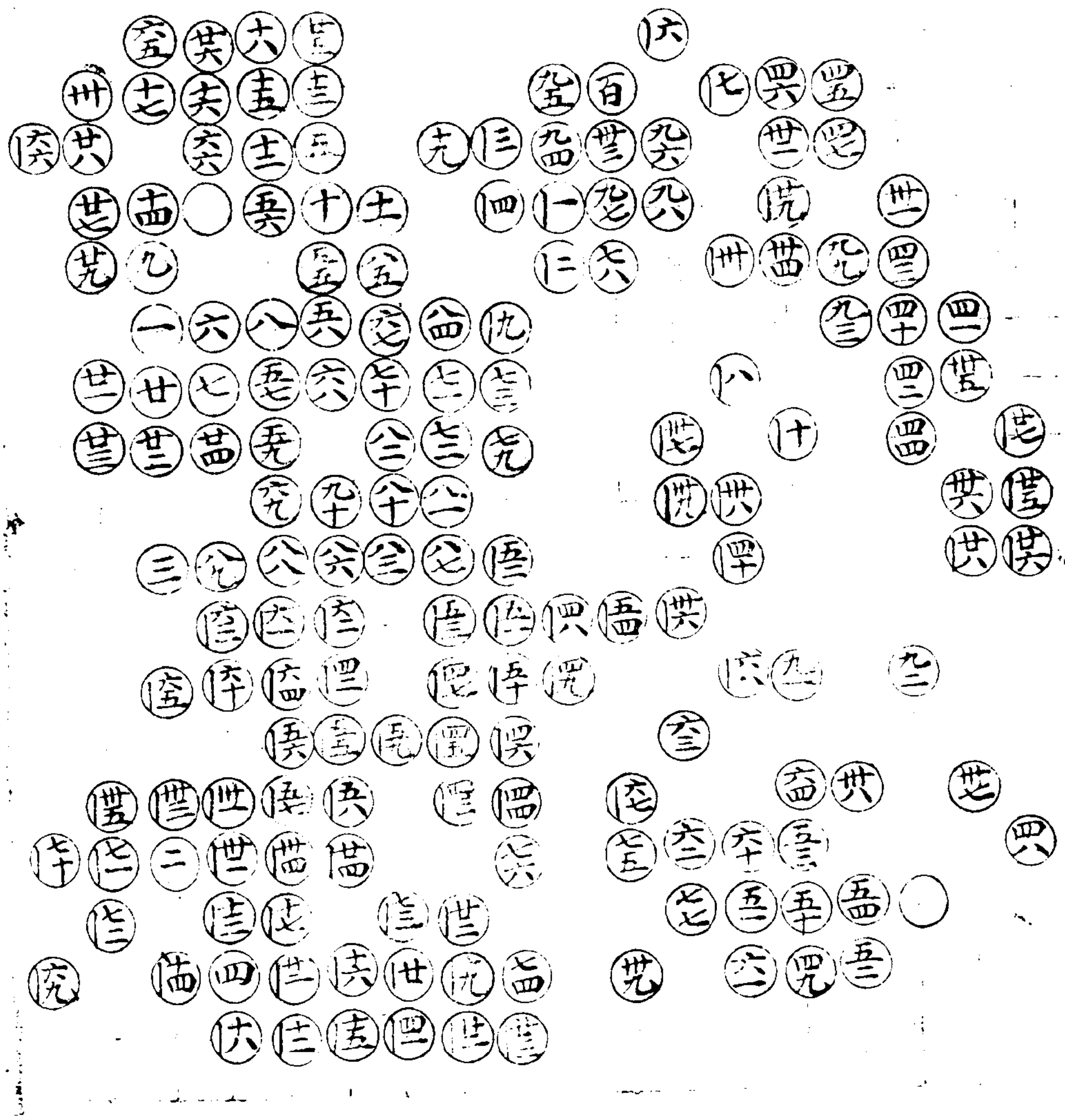
百十六仝八二

二百二八粘



徐星友
范勝林
百七十三着

百五粘
百七十百七二誤應故敗



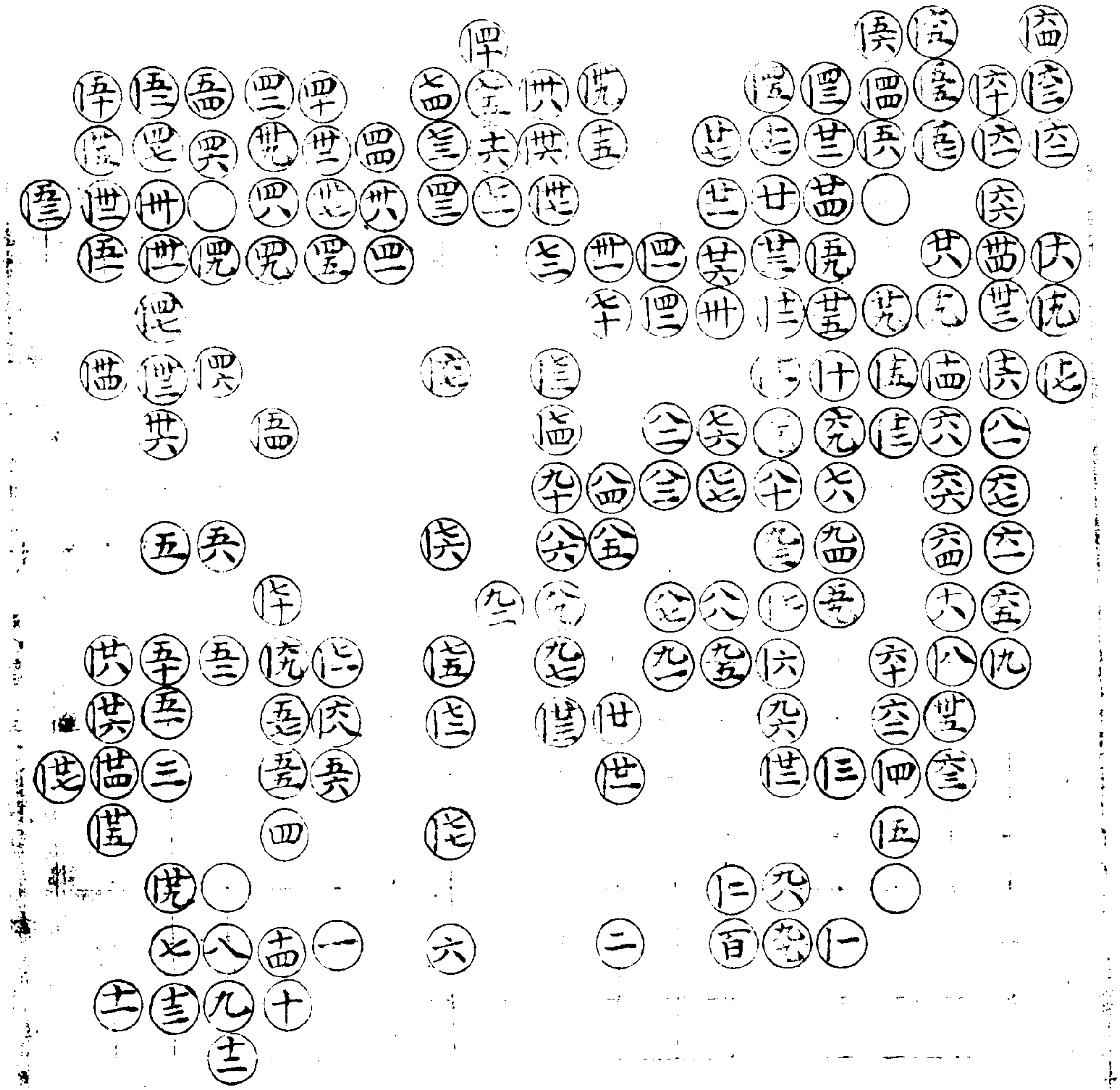
徐星友

黃月天

百七十七着

五三仝三九

百四八仝四八



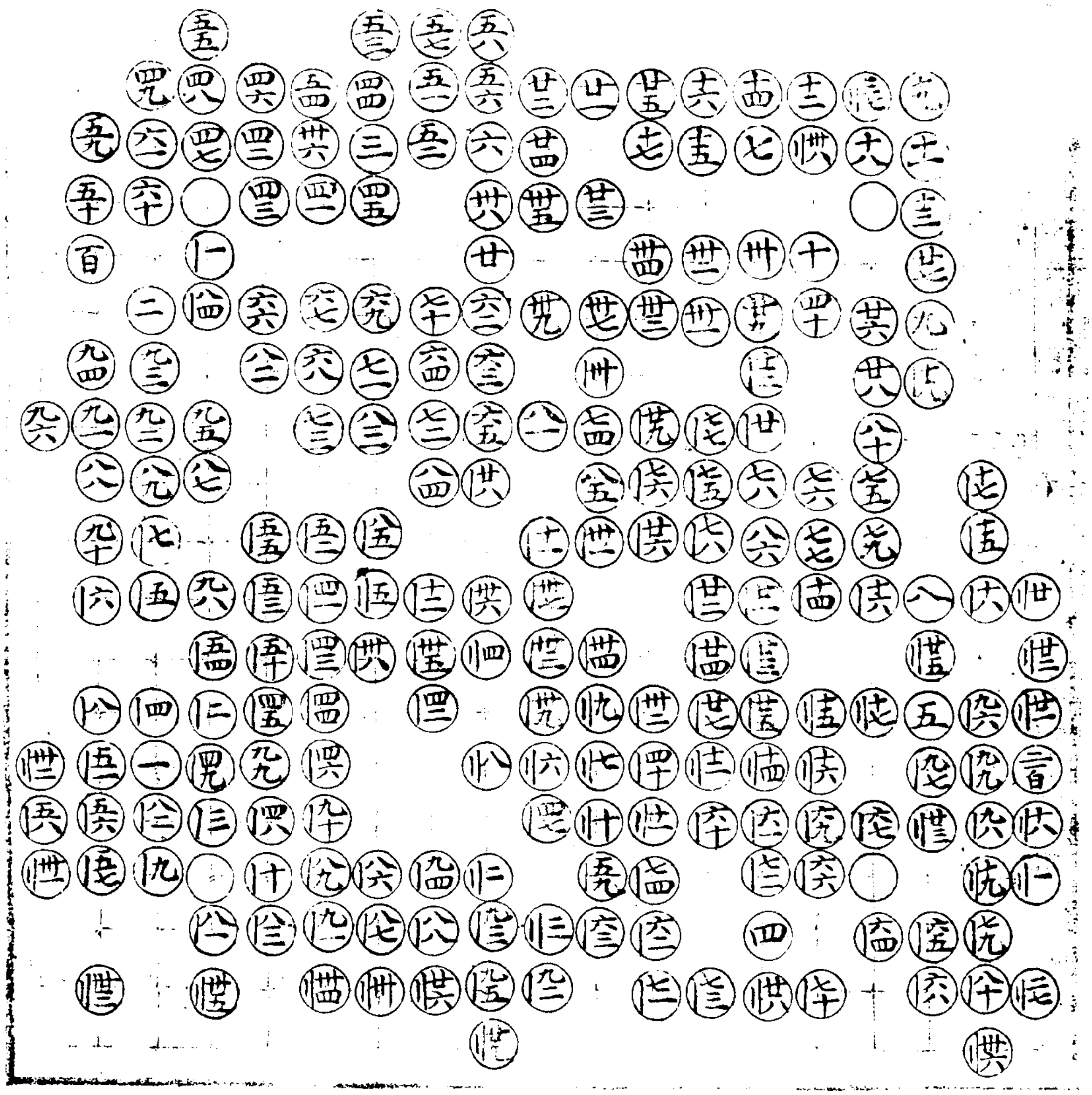
周東侯 勝二子半

黄月天

二百三十八着

九七全九二二百十三全卅

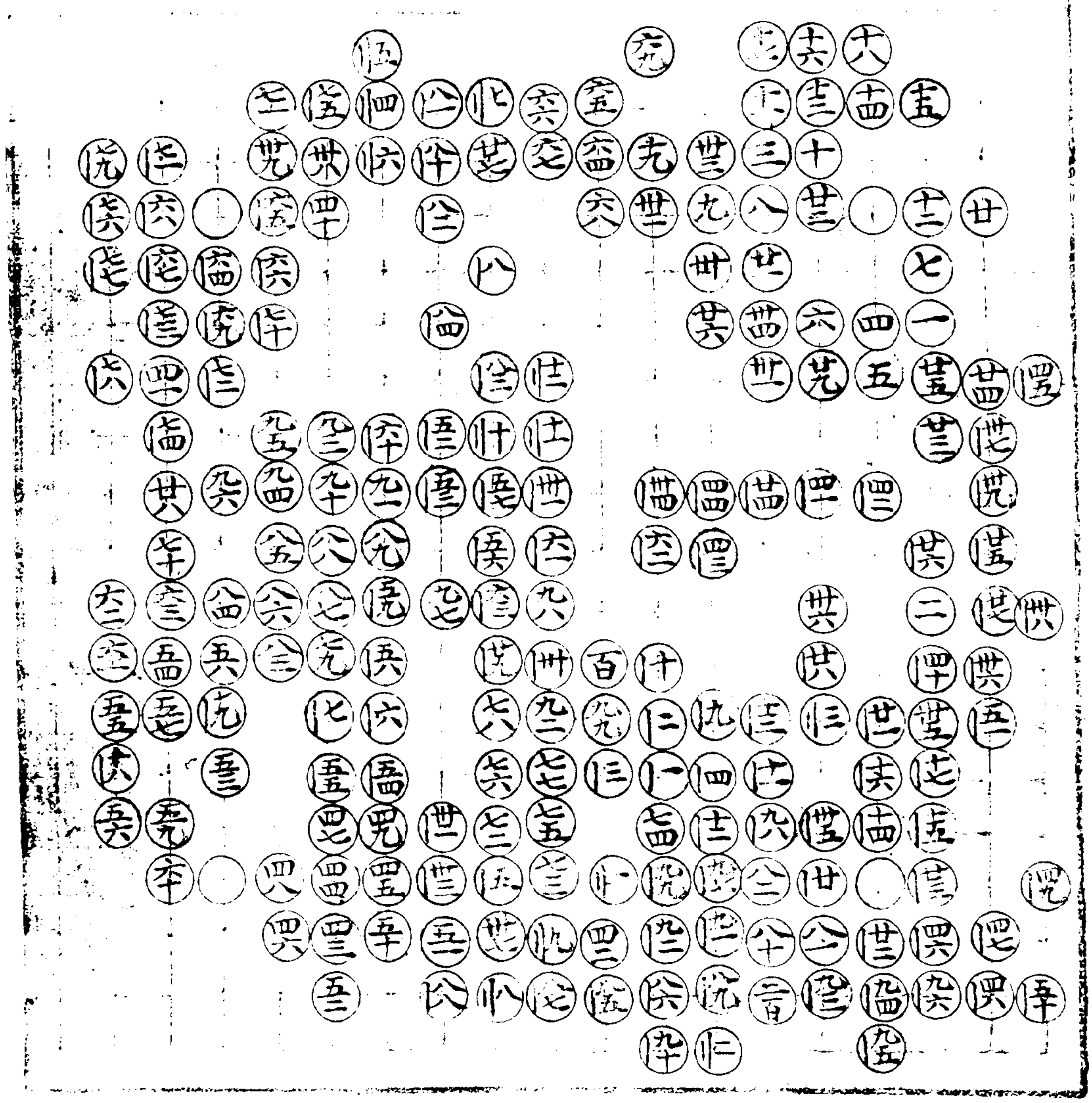
二百二四全丗



徐星友

黄月天 勝

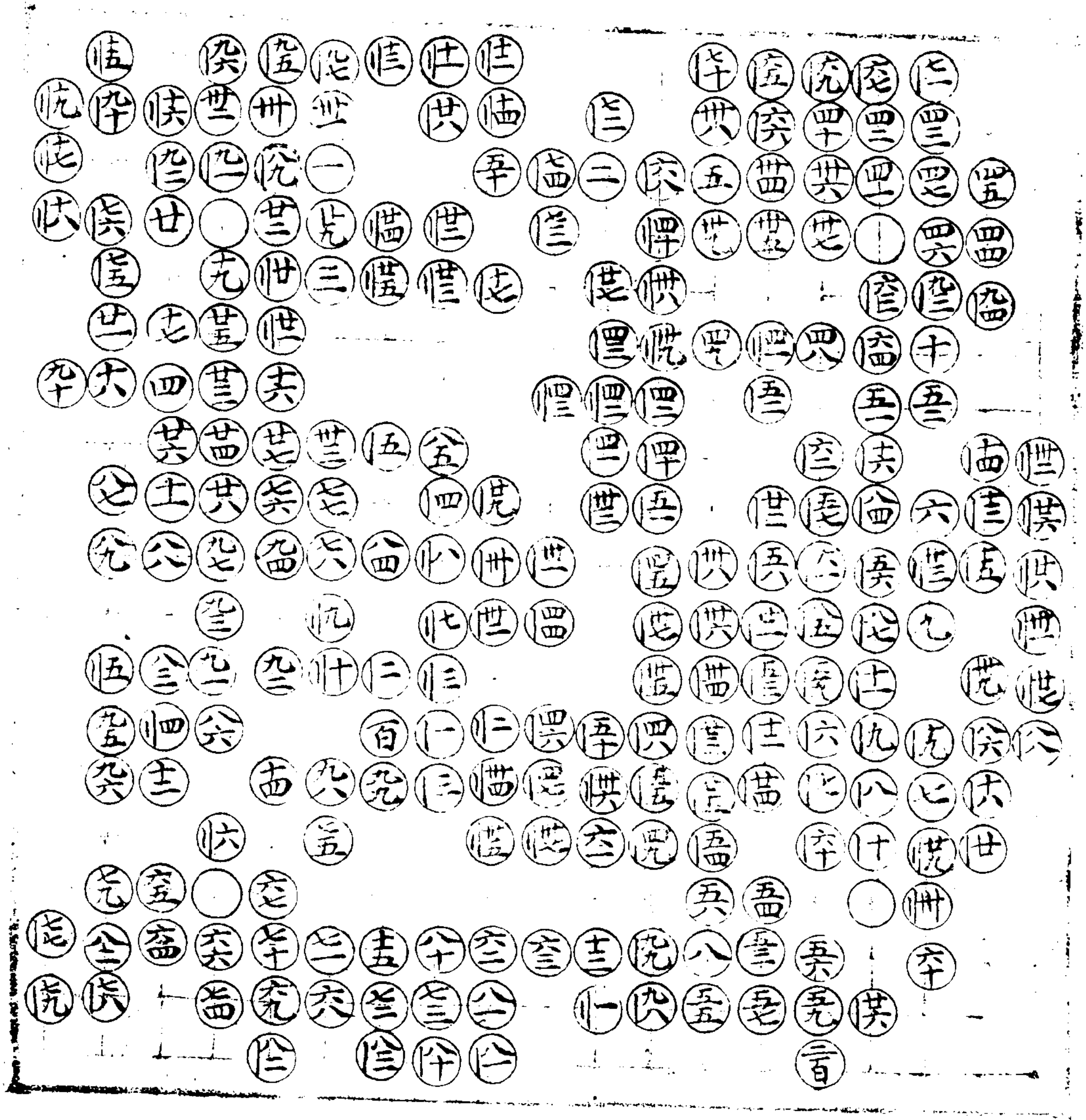
二百十二着



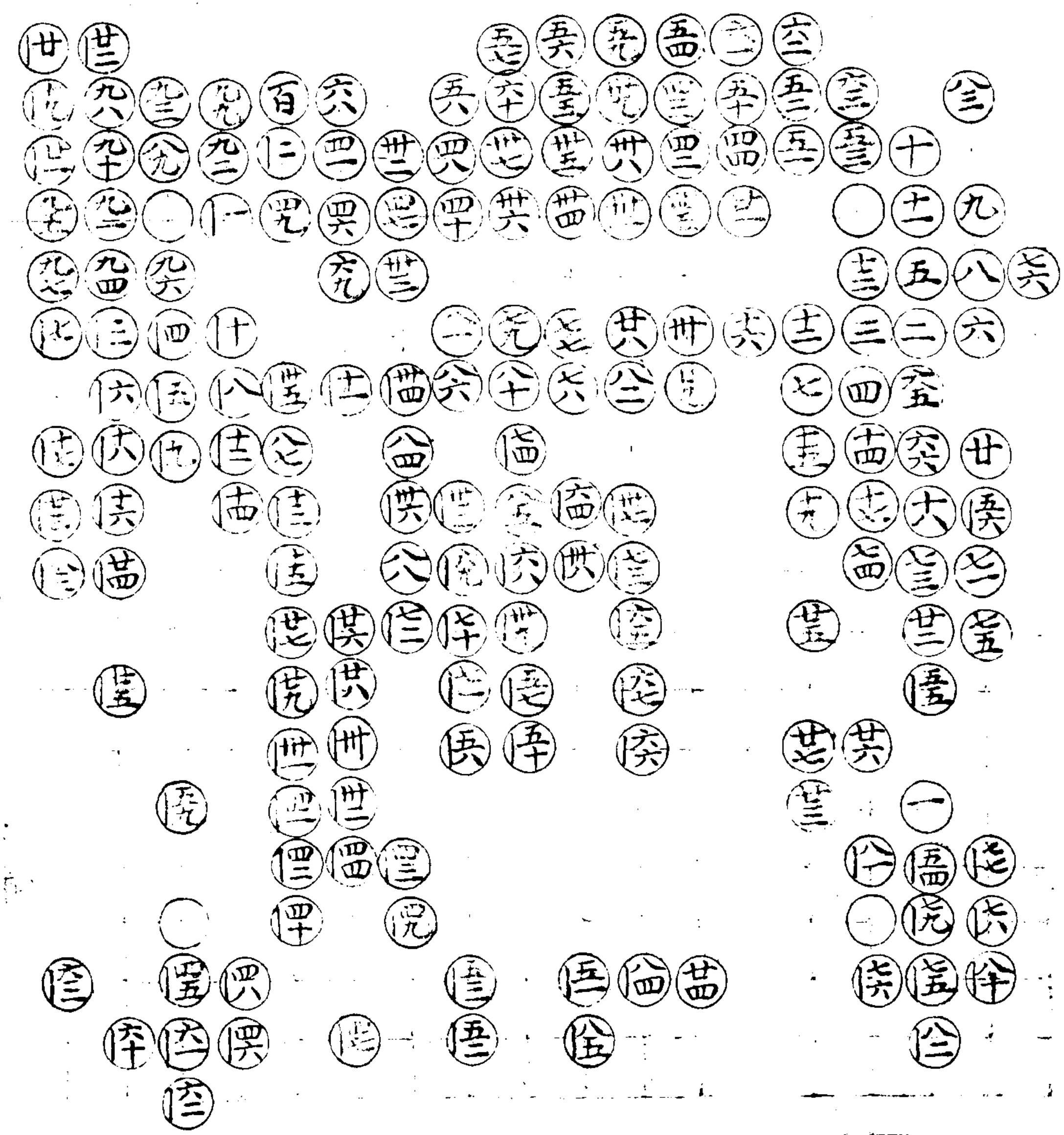
趙兩峰 勝

徐星友

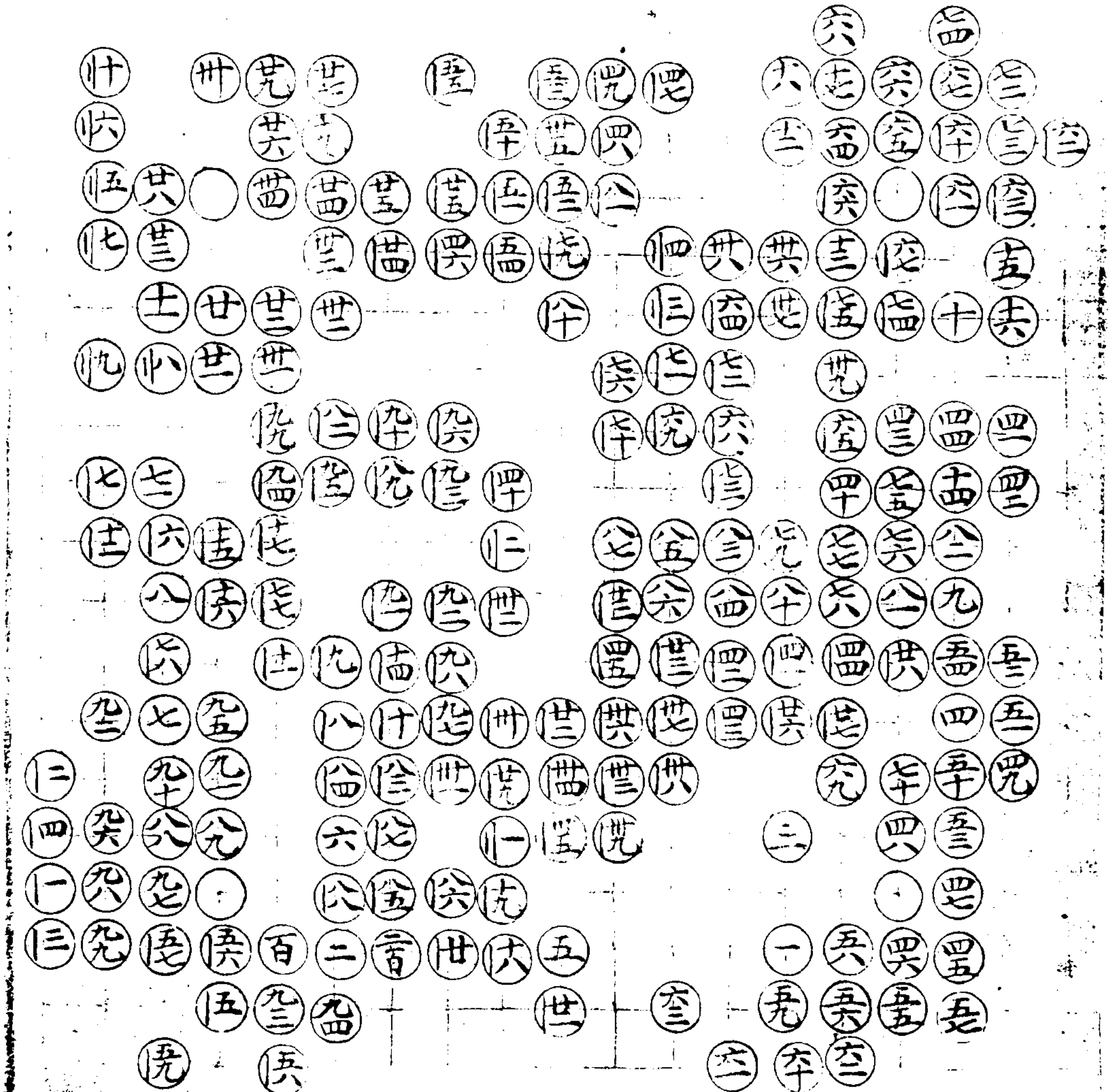
二百四十三着



周東侯
黃月天
百八十五着
六四仝　六七仝
七十仝　七二提



黄月天 勝
徐星友
二百十着



徐星友 勝

卞邠原 二百三十八着

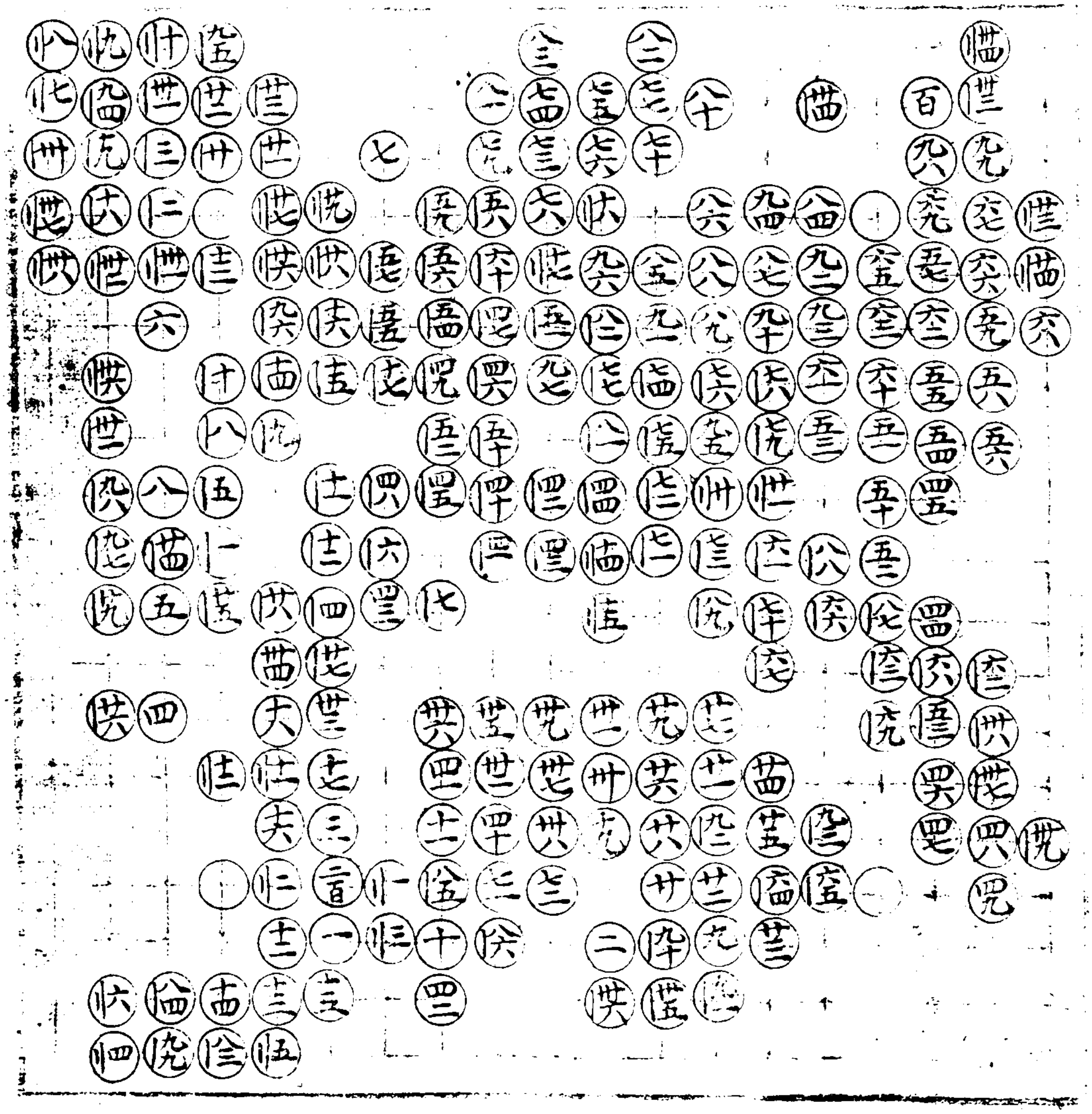
六四粘 一百八十粘

二百十三 二百十六

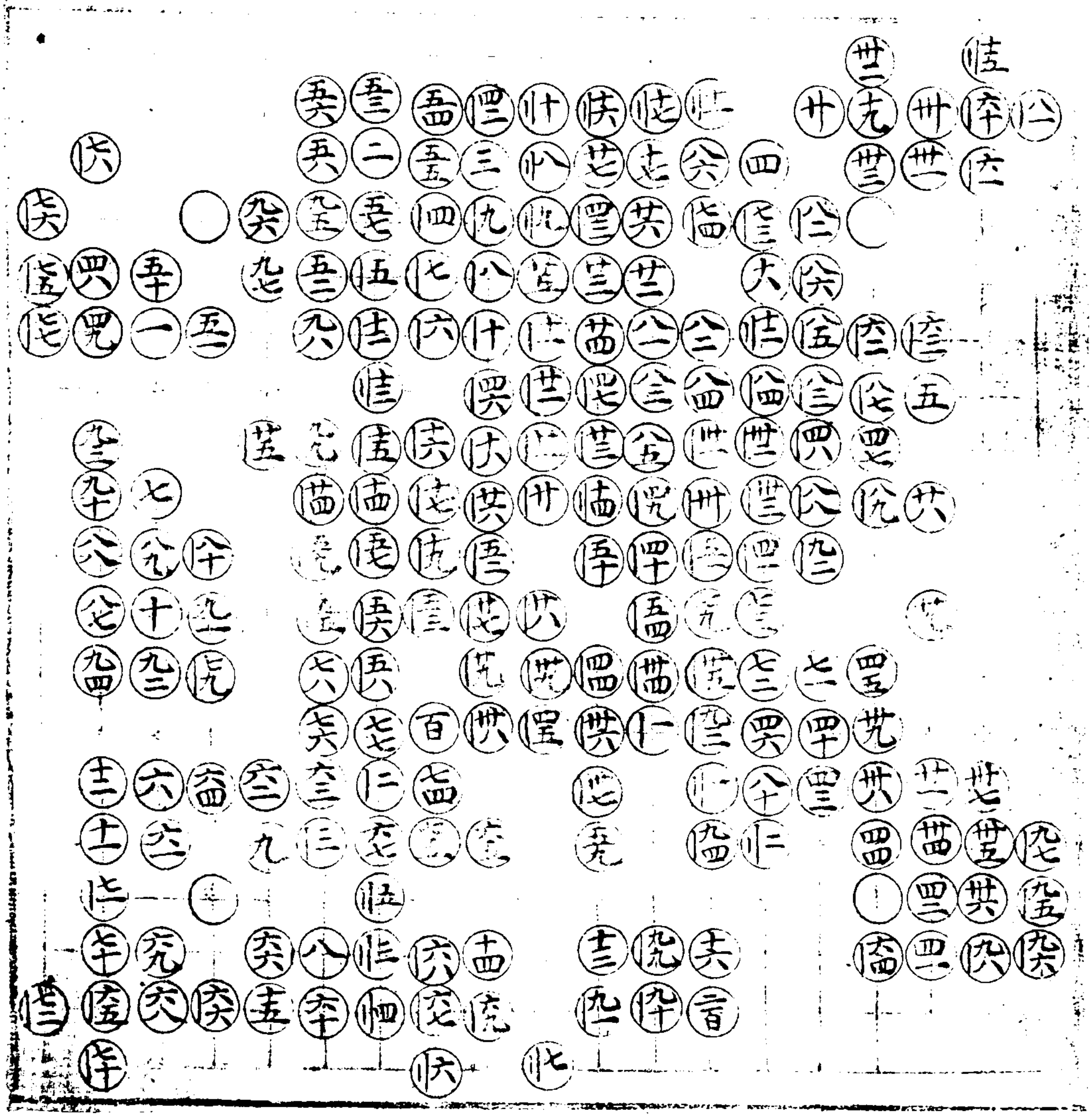
二百十九 二百二二

二百二五 二百三十

二百三三 二百三五



何翰公
黃月天
二百十七着
百十二粘
白勝
精妙入神原評

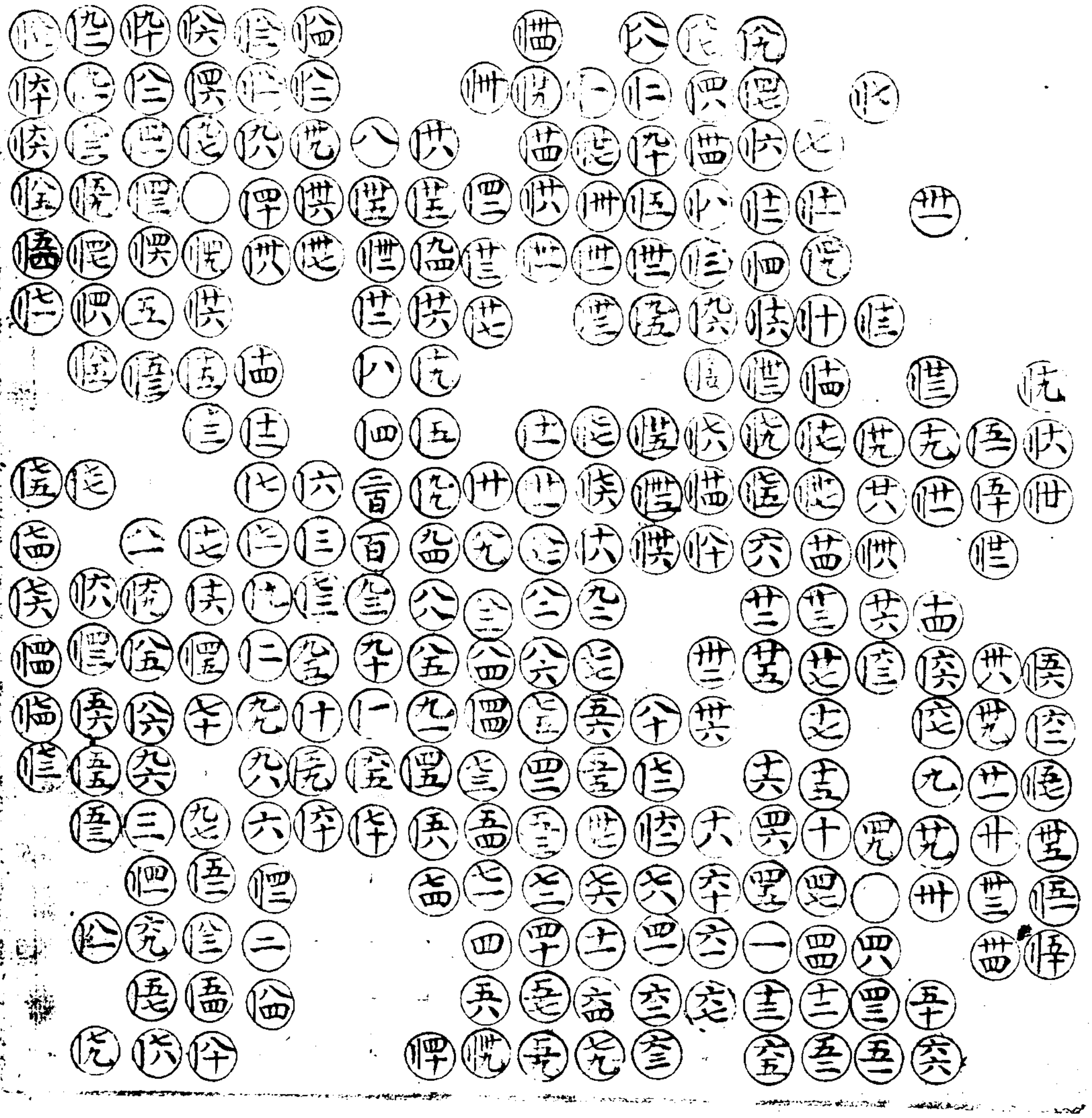


徐星友 勝半子

譚掞士

二百九十一着

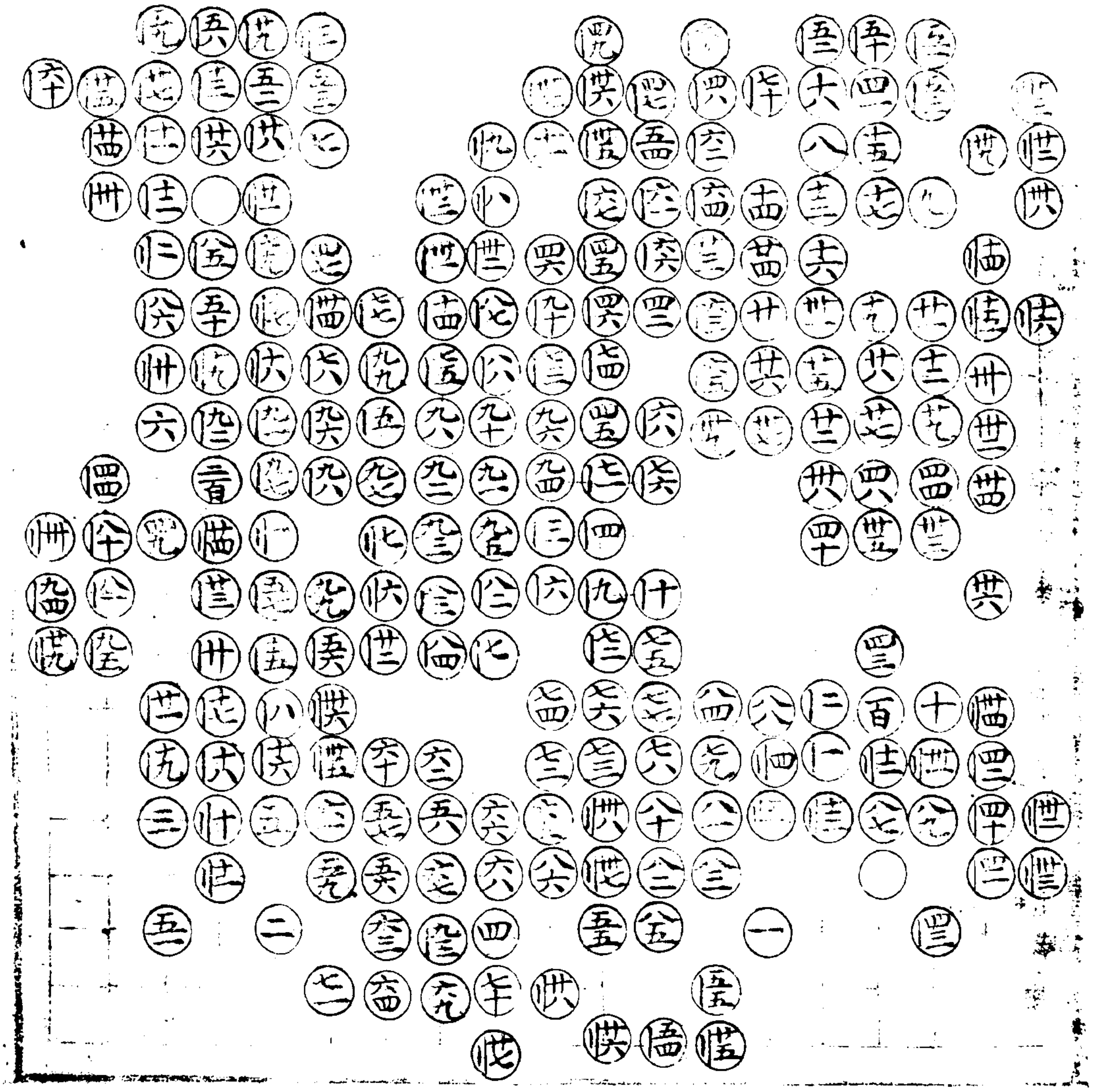
百六一仝九九。
百六四。仝百十。
百六八，仝九九。
百六九。仝四二，二百九粘，
二百五二。二百五八。
二百六四 二百七十。俱仝二百四六。
二百五五。二百六十。
二百六七。俱仝二百四九。
二百六三仝九十。二百七三粘。
二百八八。仝二百六十。
二百八九。仝二百六六。
二百九一。仝二百八七。



徐星友 勝十半

譚掞士 二百三十八着

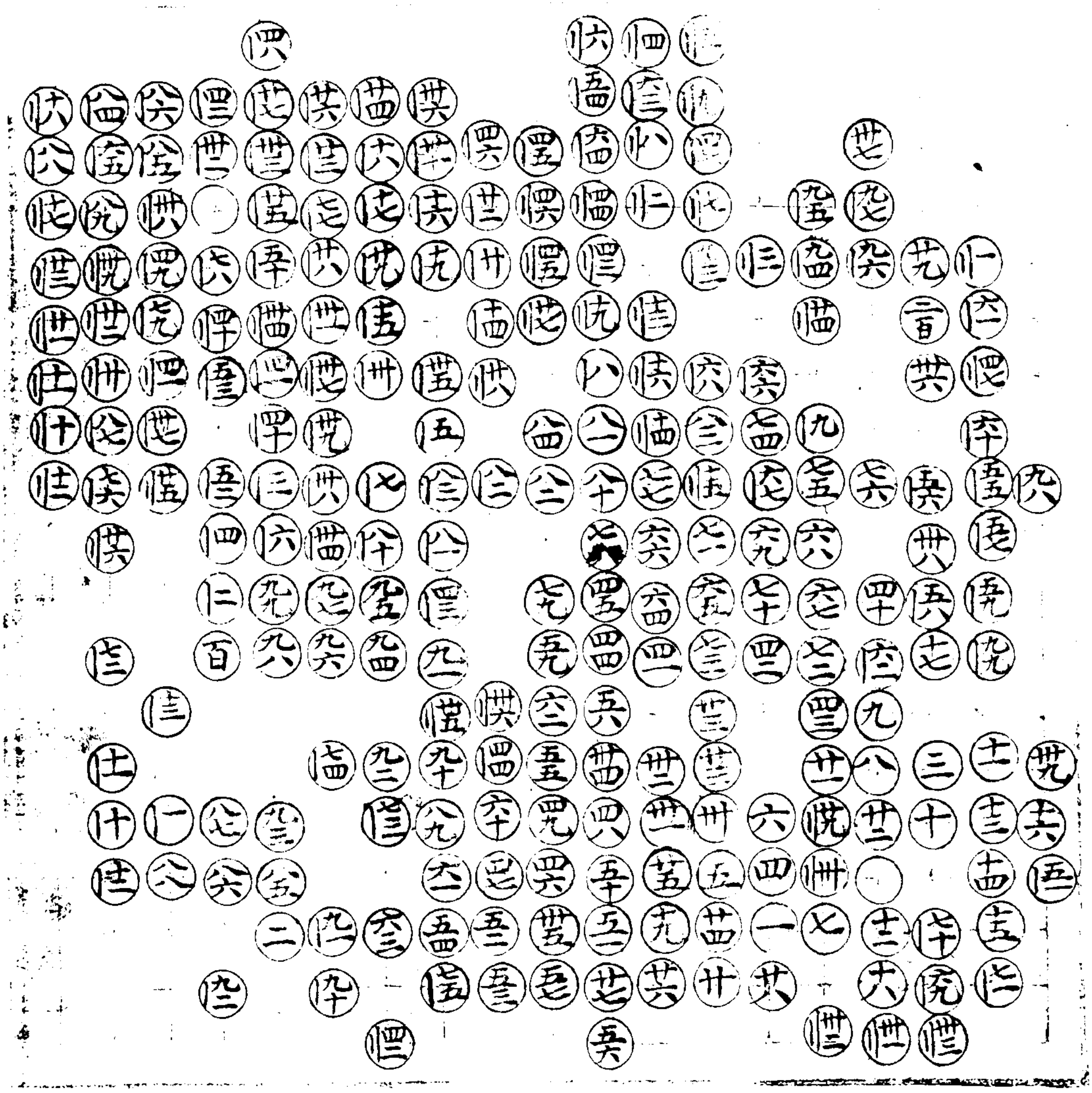
百八九仝百十四



徐星友 勝半子

譚掞士

二百四十七着

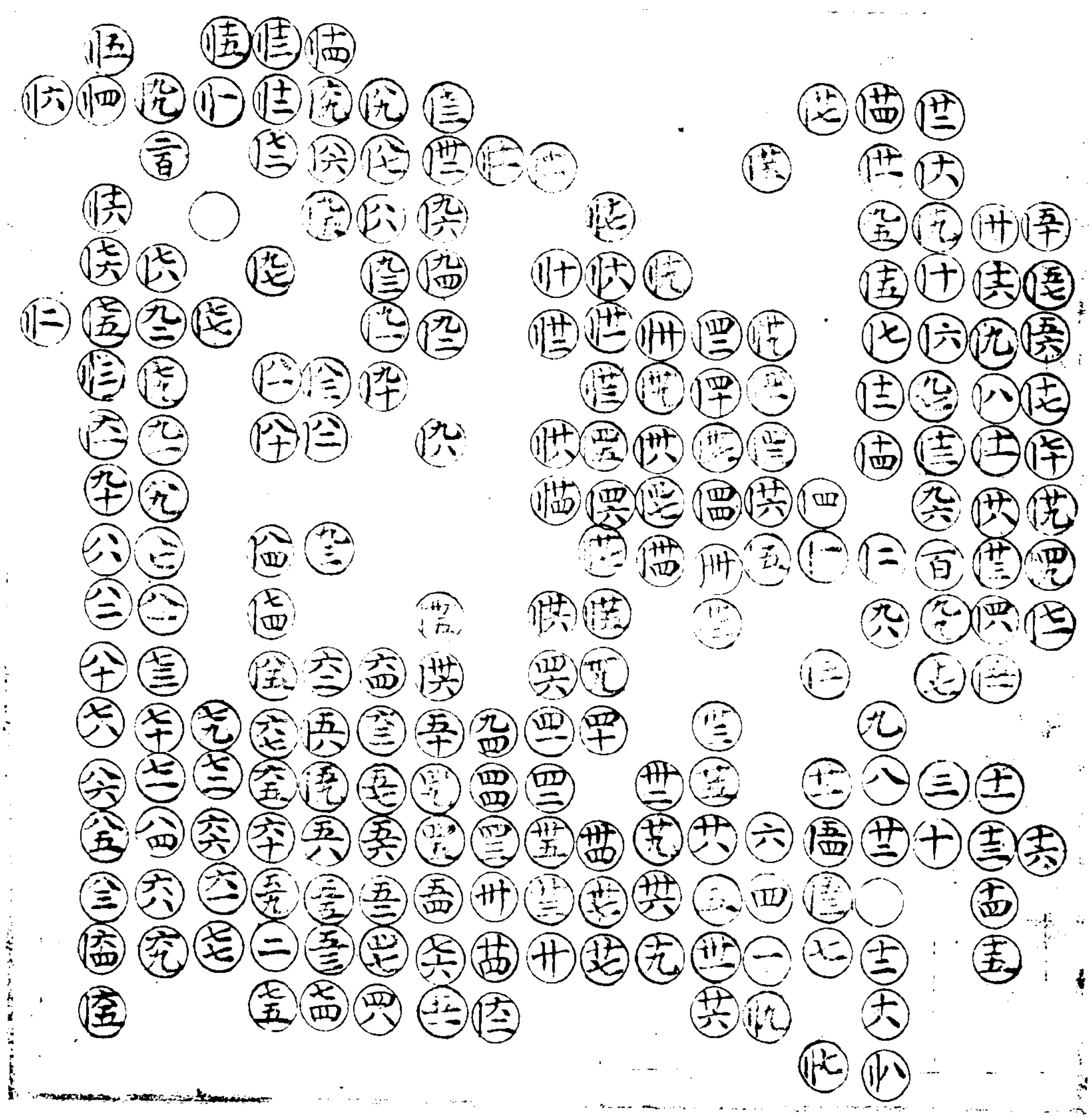


徐星友

譚搽士 勝

二百二十九着

三八粘 百五三仝百三八
百五五仝百四七
百六十仝百五六
百六三仝百五七
百六六仝百五六
百六七仝百三六
百六八仝百八



徐星友 勝子半

譚搽士 二百七十六着

百四五仝百三九

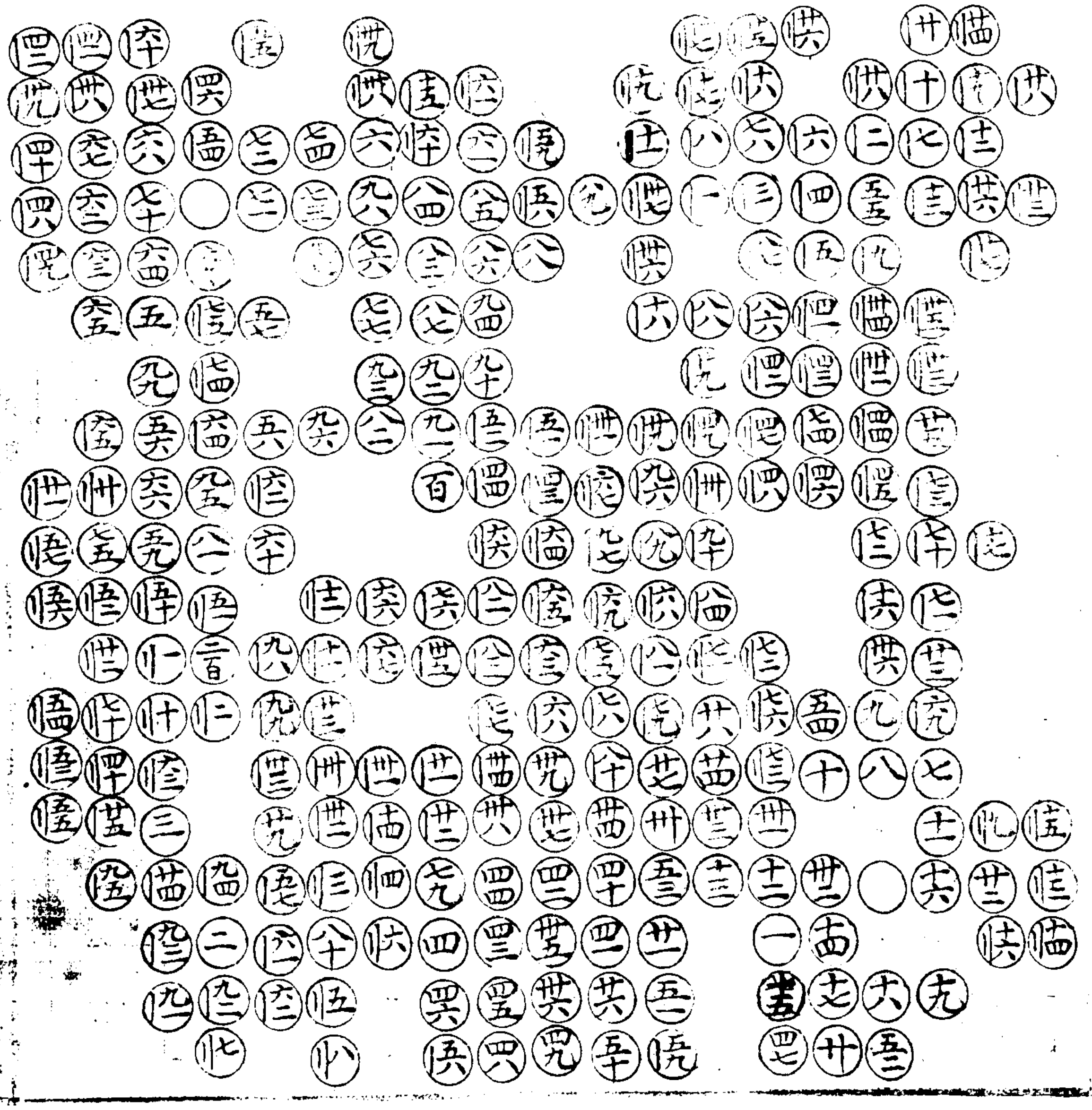
百四七仝六七

百五十仝百三八

百五三仝六七

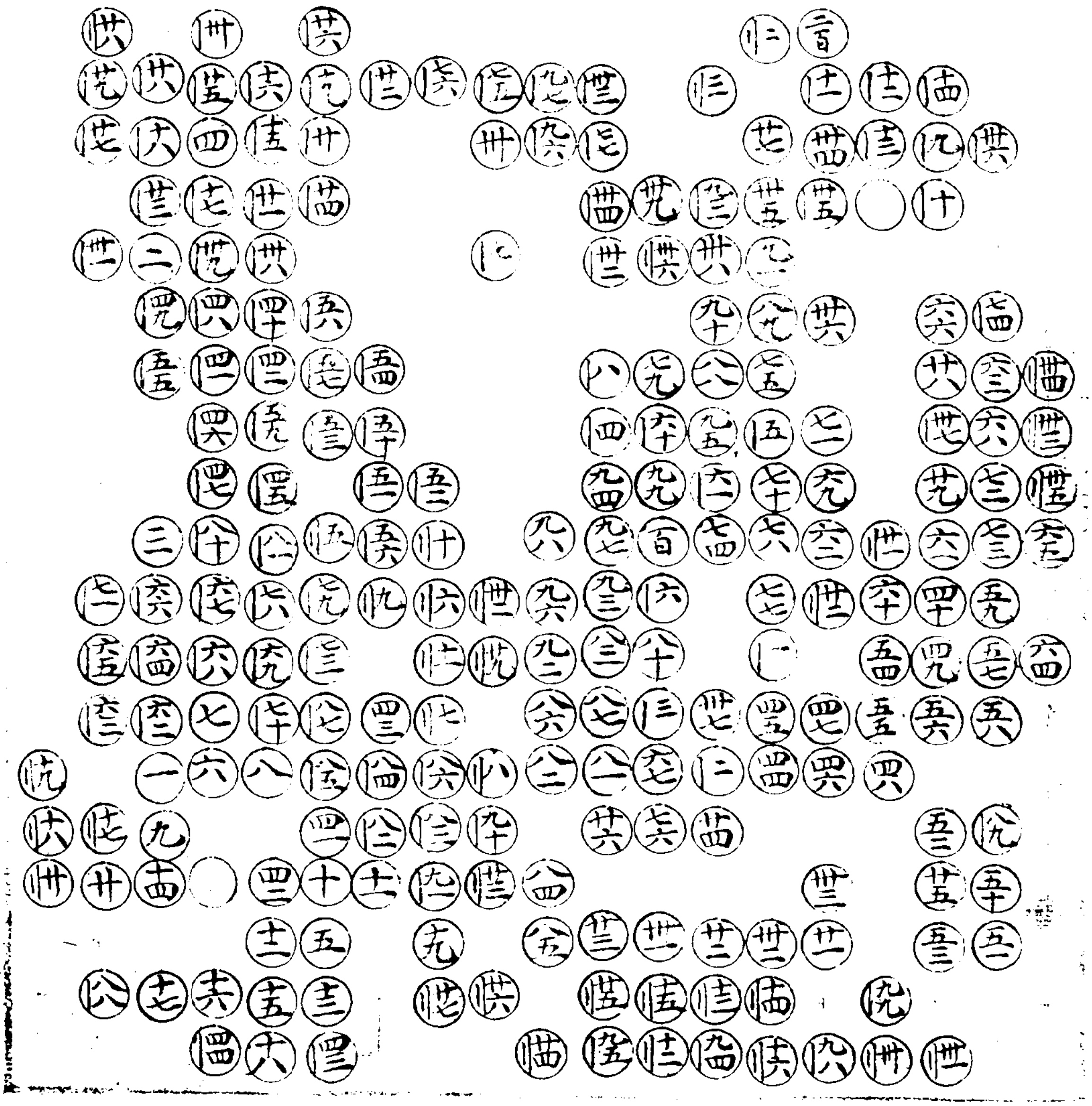
百五六仝百三八

百八五仝四九



徐星友
譚揆士 勝四子半
二百三十八着

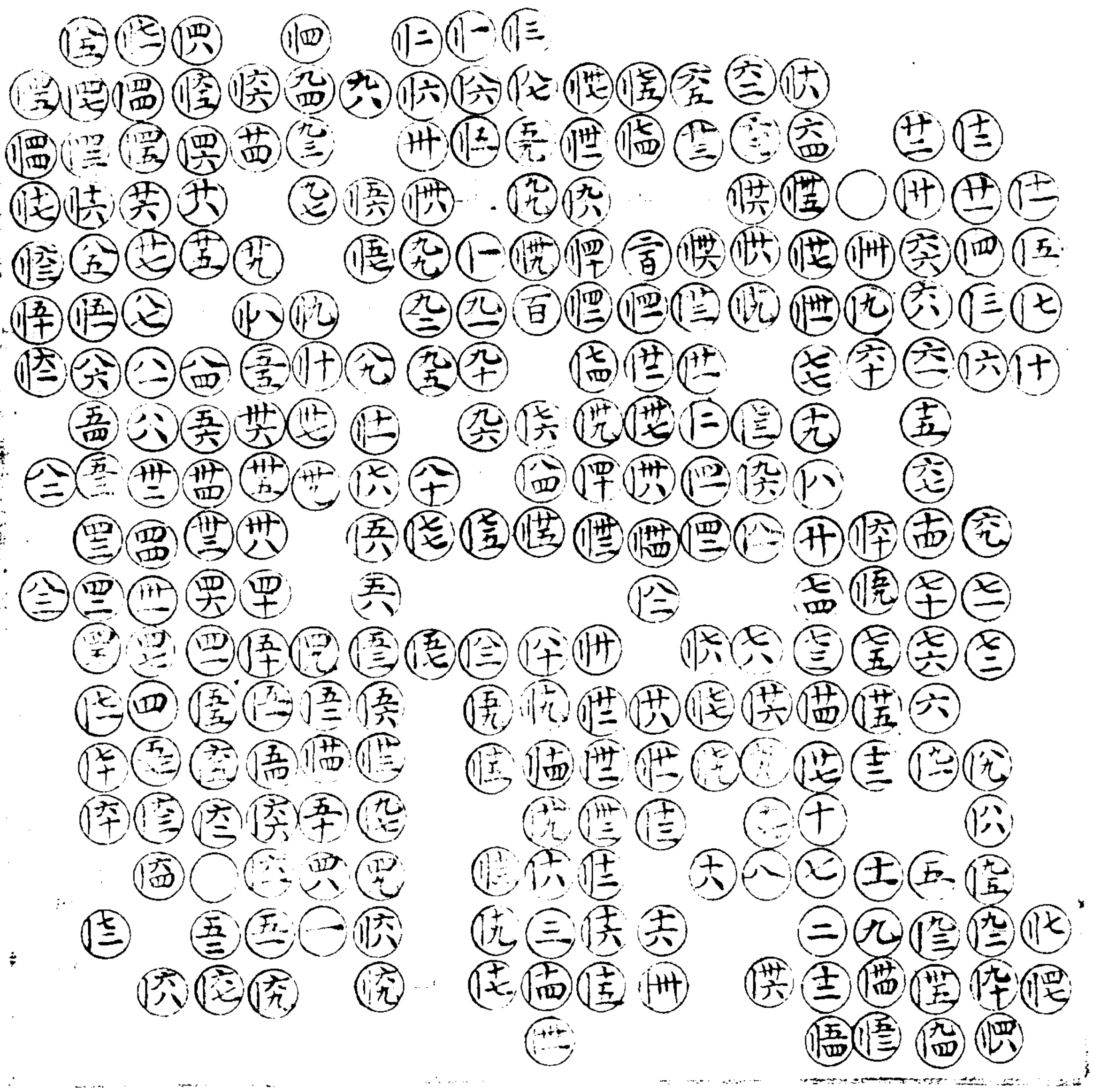
百七二粘
百九二仝三四
二百一提
二百四仝百六七
二百三七仝六三
二百三八仝六八



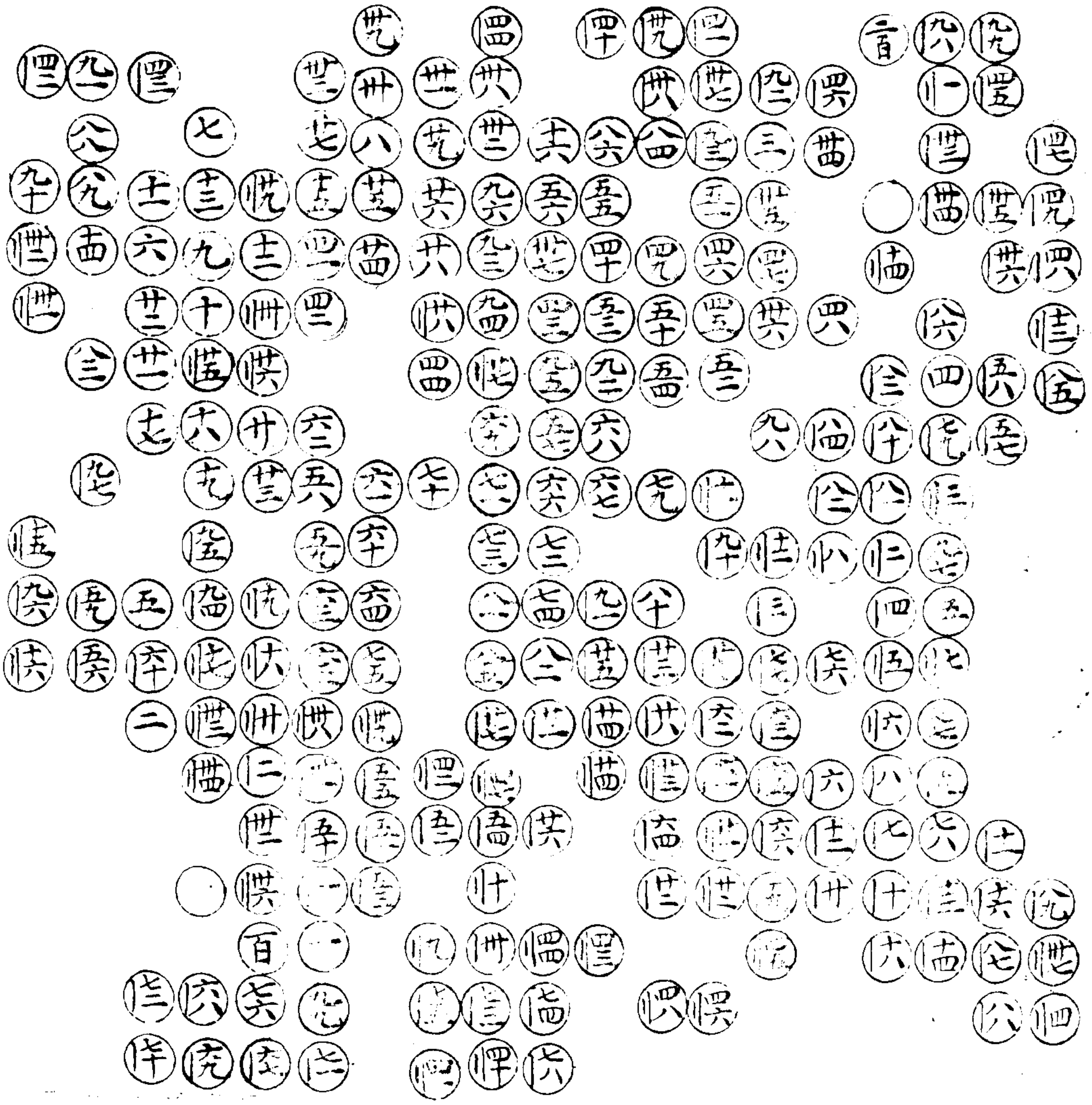
徐星友
姚文侯
二百八十着

白勝半子

百七九仝百二
二百四三仝五五
二百四六仝二百十
二百四九仝 二百五二仝
二百五五仝 二百五八仝
二百六一仝 二百六四仝
二百六七仝 二百七十仝
二百七三仝 二百七六仝
二百七二仝 二百六五
二百八十粘



徐星友
姚文侯
二百四十八着
黑勝二子半
八七仝四六　百十五仝百七
百十七粘
二百三五粘

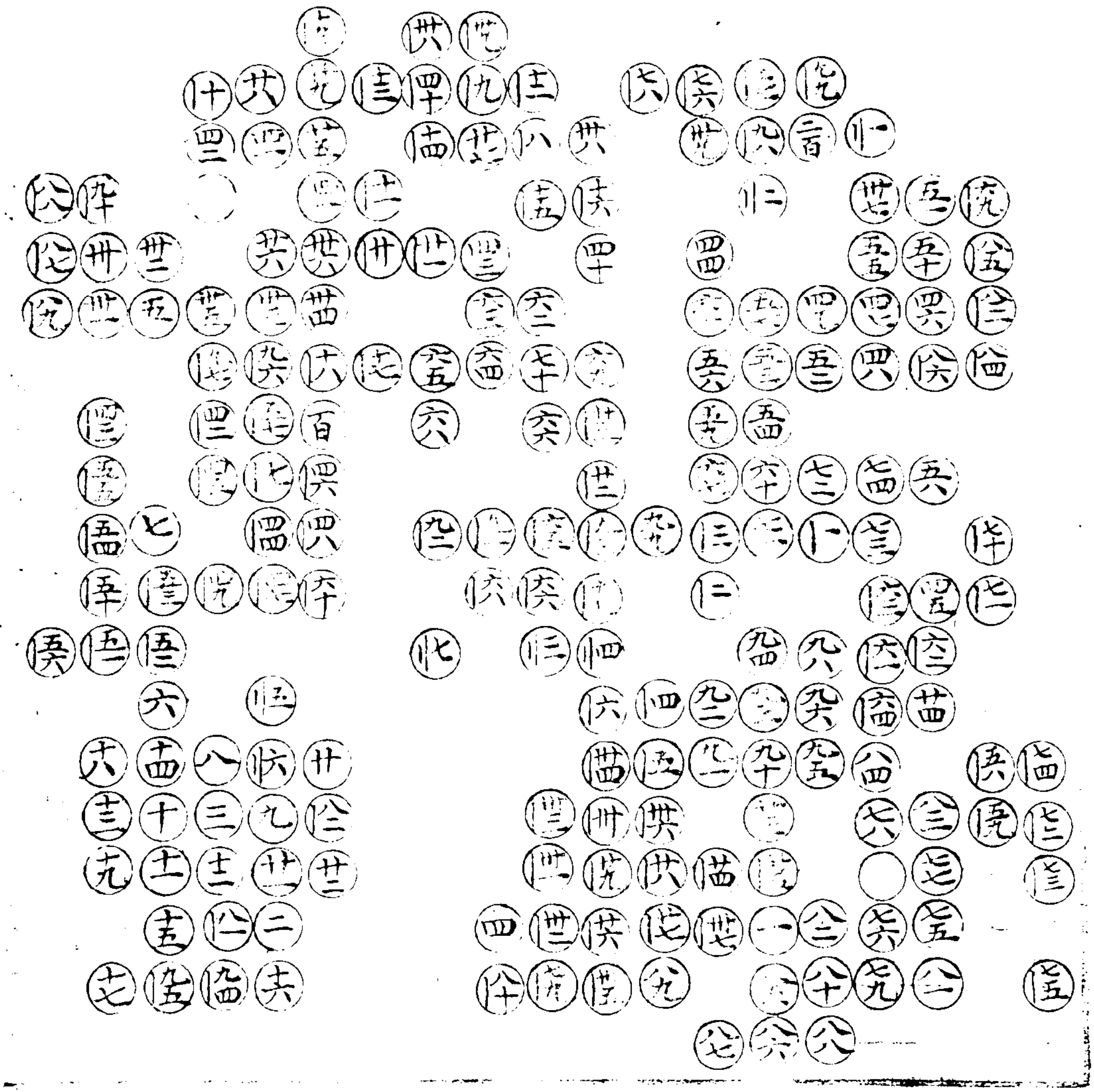


徐星友

譚撟士 勝

二百七着

九七粘

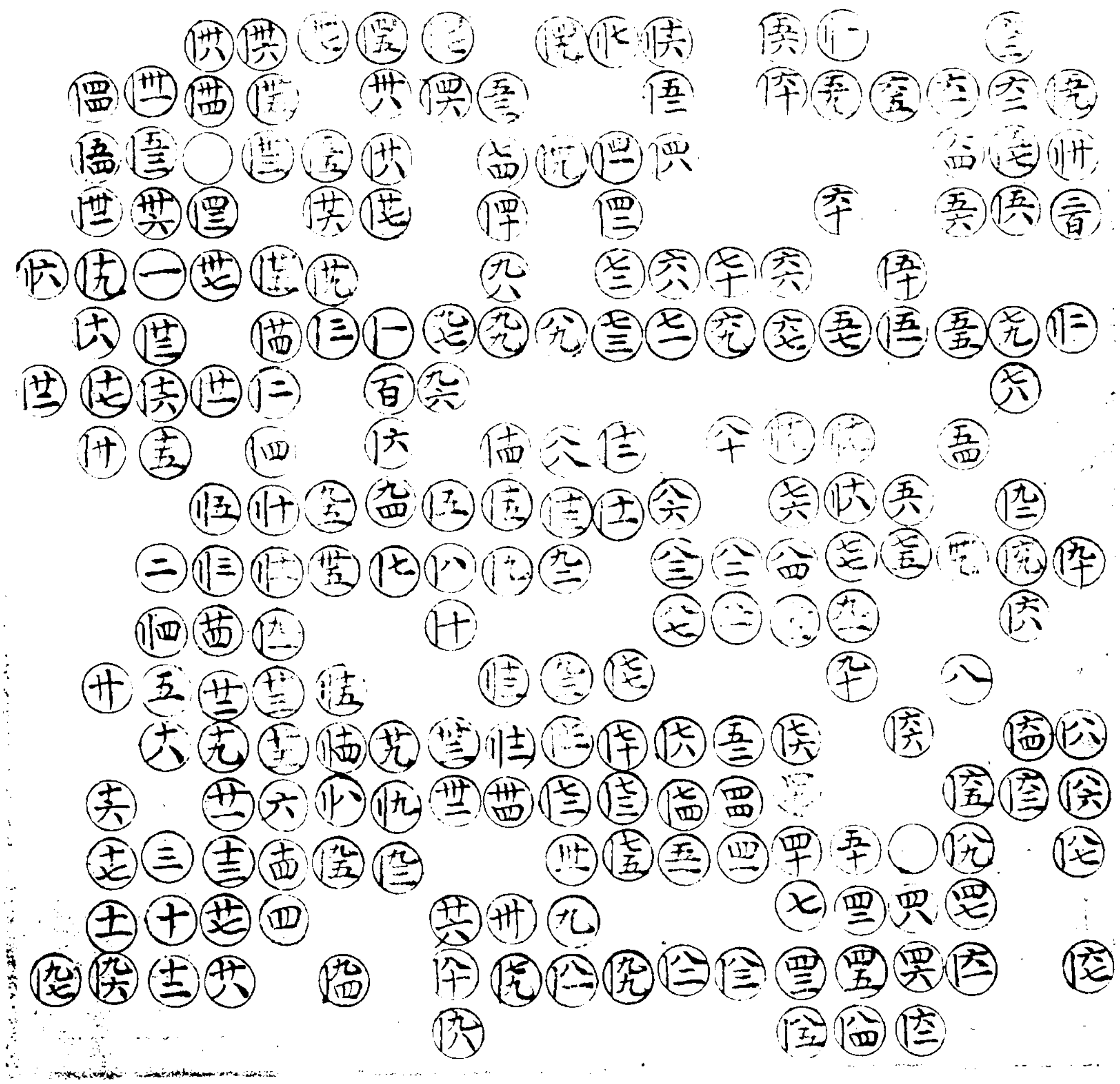


徐星友

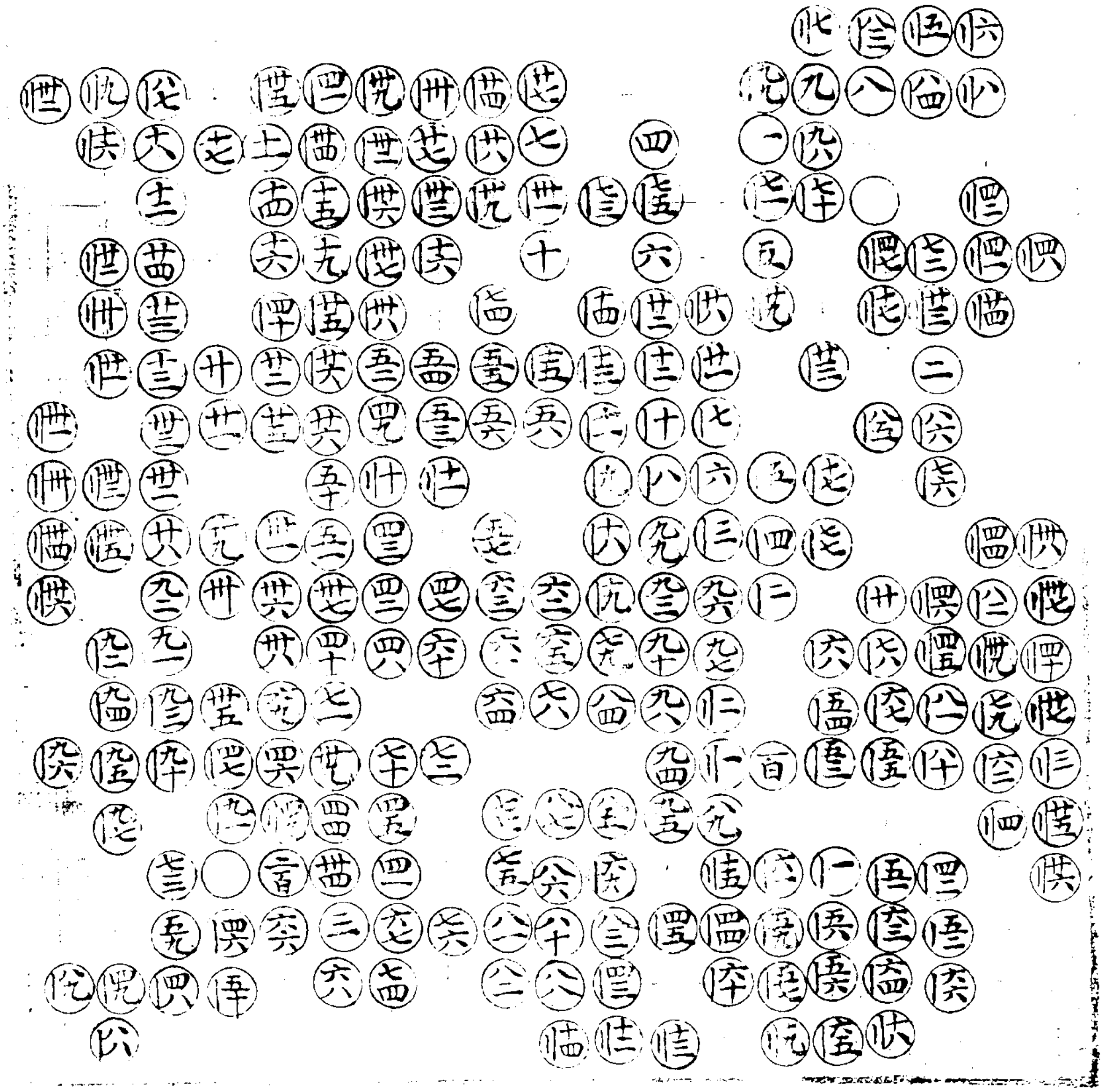
范聖林 勝

二百二十一着

百三十粘　二百二一粘



徐星友
姚文侯
二百四九着
白勝四子半
二百四三仝二百二七



徐星友

姚文侯

二百五十七着

黑勝四子半

九三仝五　九六仝九十

百九仝　百十二仝

百十五仝　百十八仝

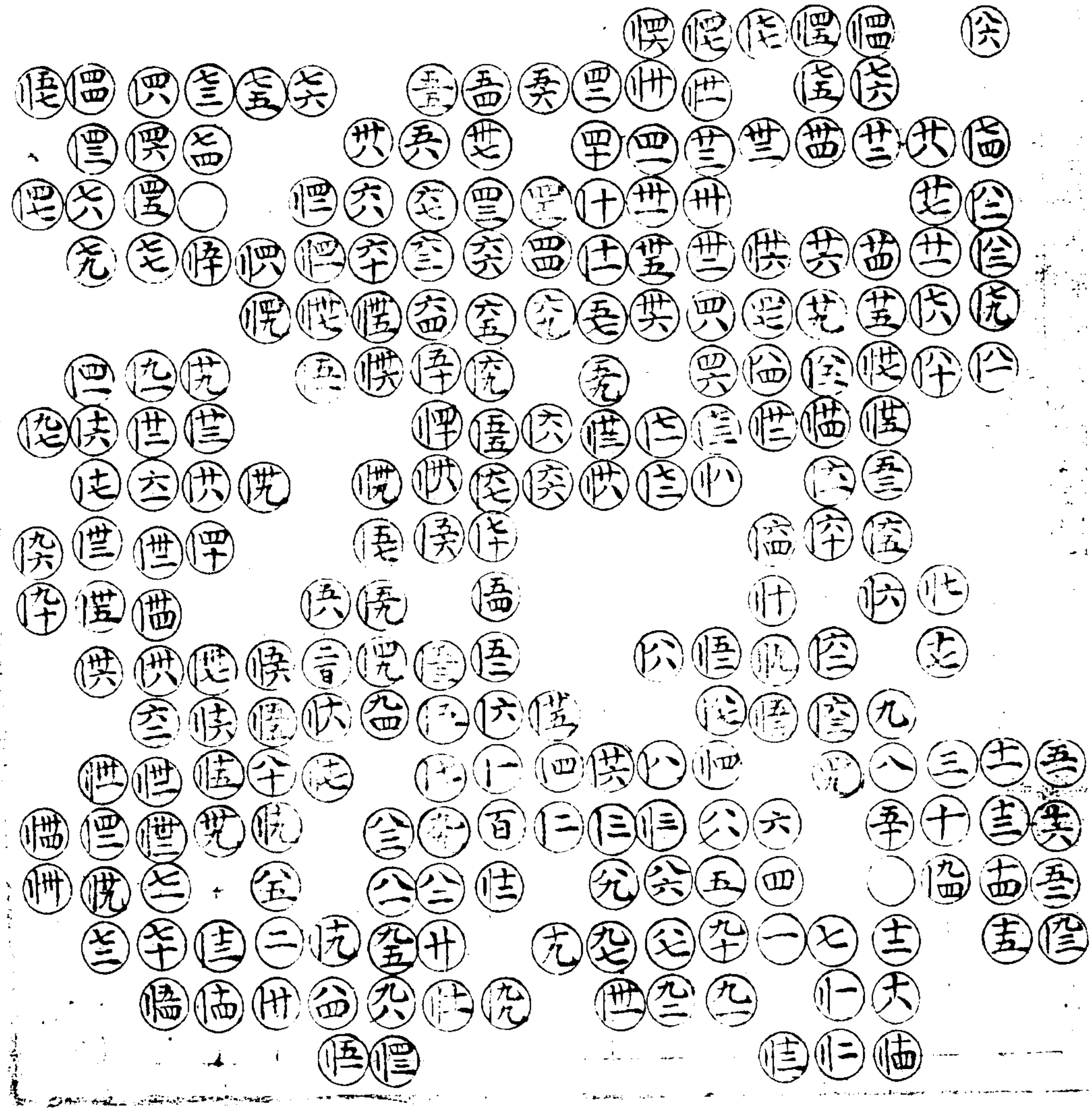
百二一仝　百二四仝

百二七仝　百三十仝

百八九仝　百九二仝

百九五仝　百九八仝

二百五仝



梁會京

程蘭如　勝

二百四十六着

百二九仝四一

百三二仝九十　百三八仝

百三五仝　百四四仝

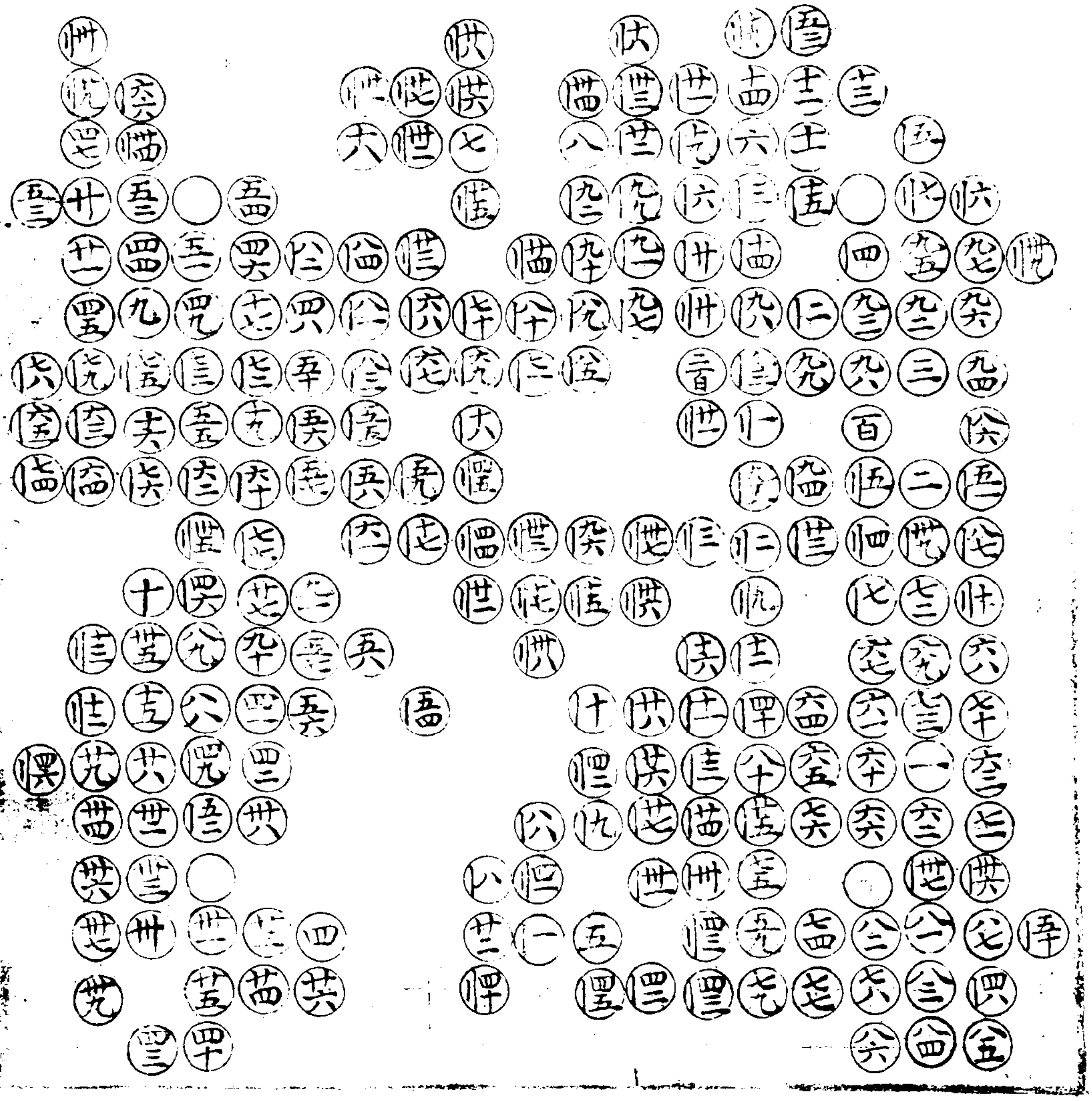
百四一仝

百四七仝

二百八仝二百四

二百十一仝二百五

二百十四仝　二百十六粘



程蘭如 勝

梁會京

二百五十着

五八粘　百五七仝三一

百六二仝百五四

百六三仝百三三

百六六仝百四六

百六九仝百三三　百七二仝百四六

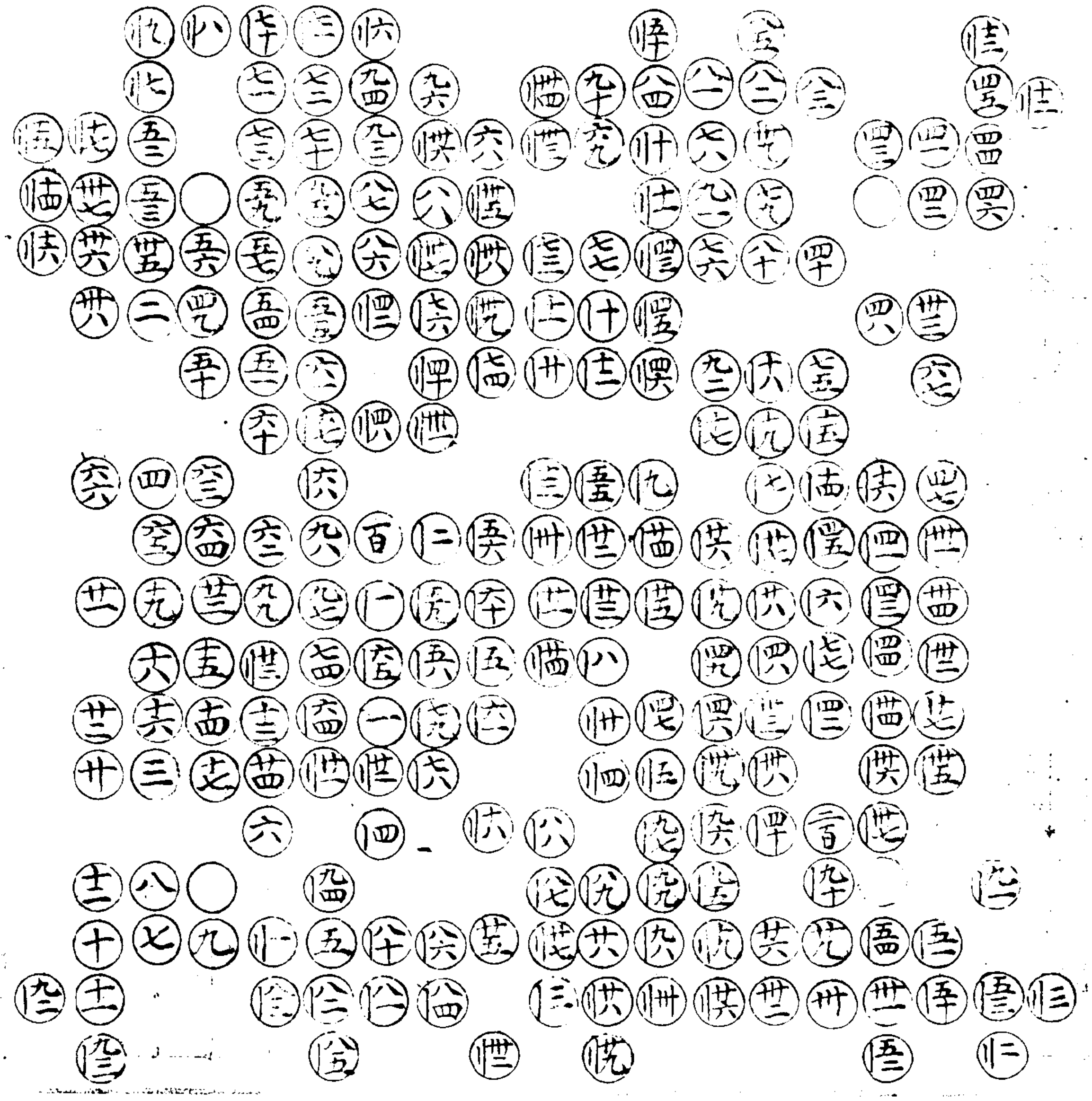
百七五仝百三三

二百二五仝百六四

二百四一仝二百三七

二百四四仝二百三八

二百四七仝　二百四九仝

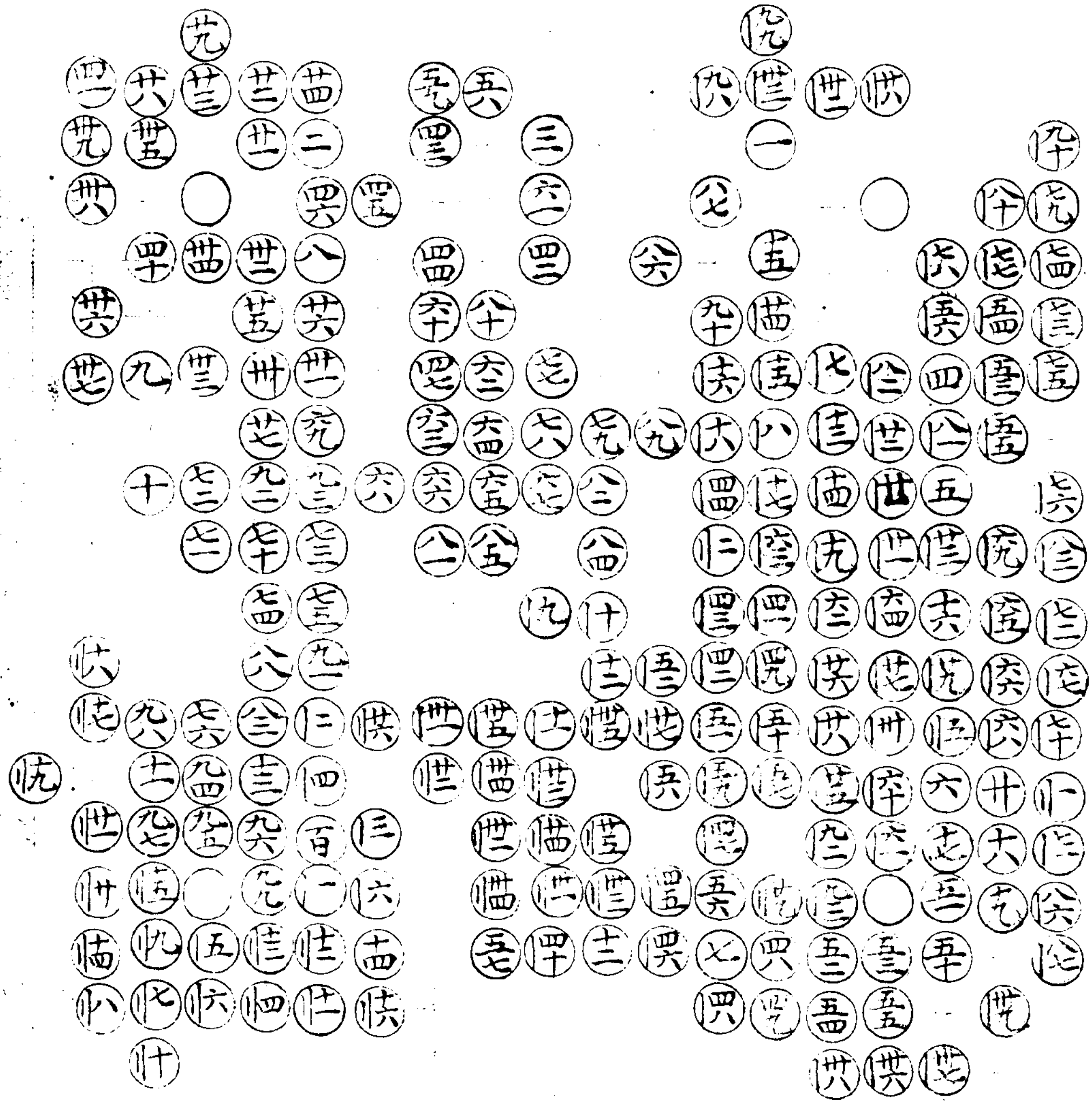


梁會京

程蘭如 勝

二百三十五着

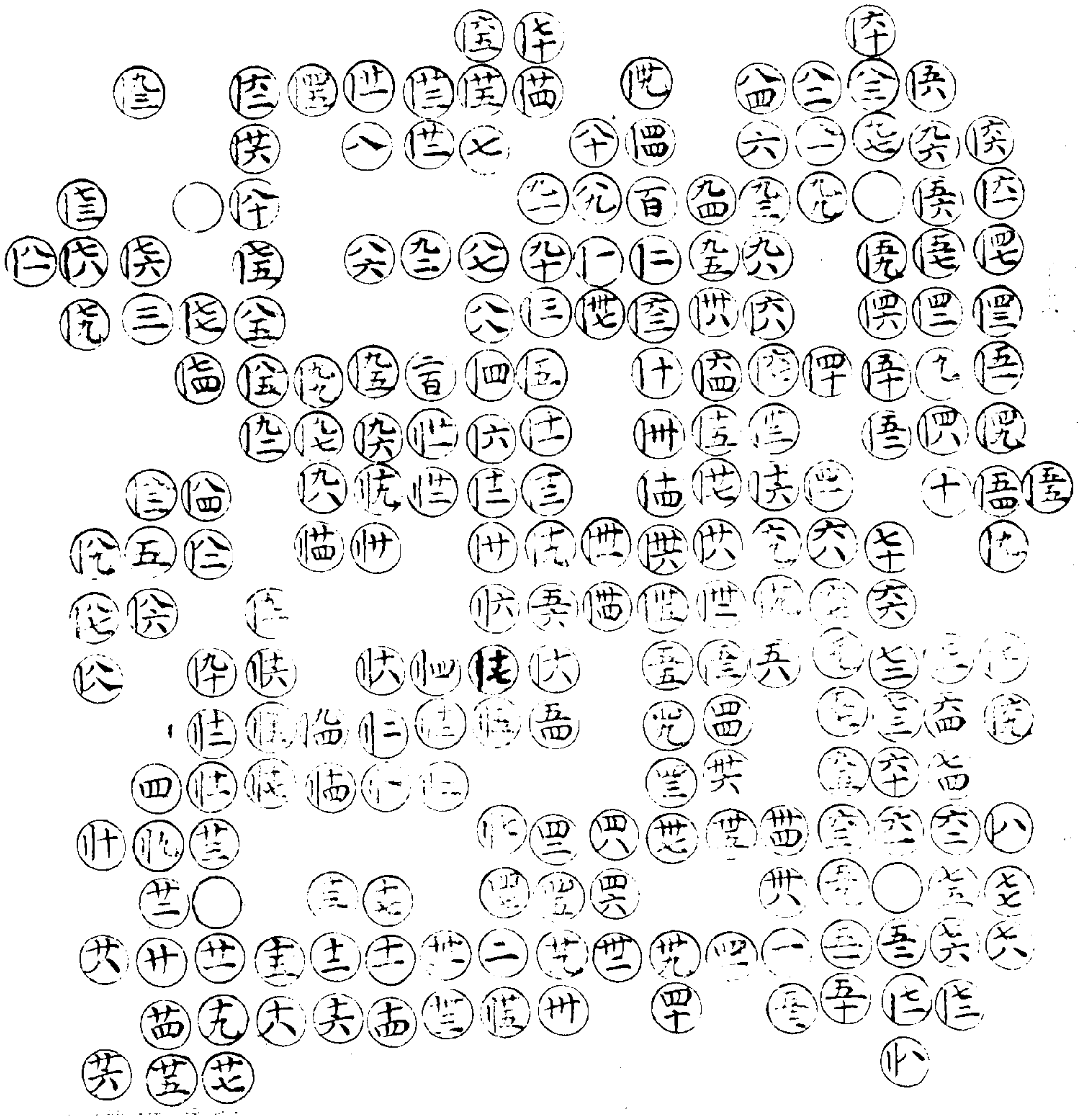
百八四仝百七四
百八五仝百六七
百八八仝百七二
百八九仝百七七
百九一仝百六七
百九四仝百七二
百九五仝百八六
百九六仝百七四
百九七仝百六七
二百仝百七二
二百三仝百六七
二百三十粘



程蘭如 勝

梁會京 二百二十五着

一百二三粘

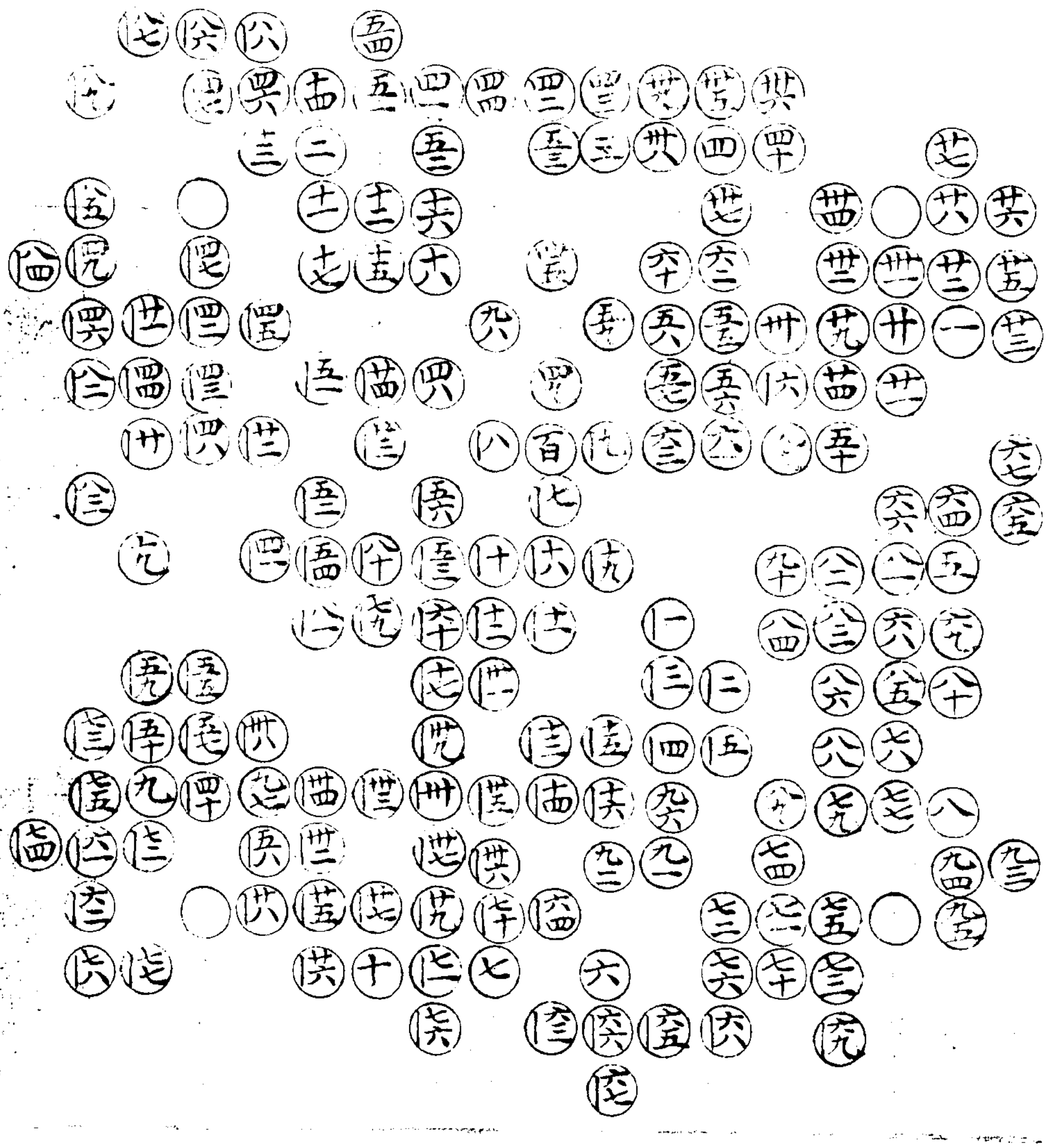


梁會京 勝

程蘭如

百八十九着

三三粘 八七粘



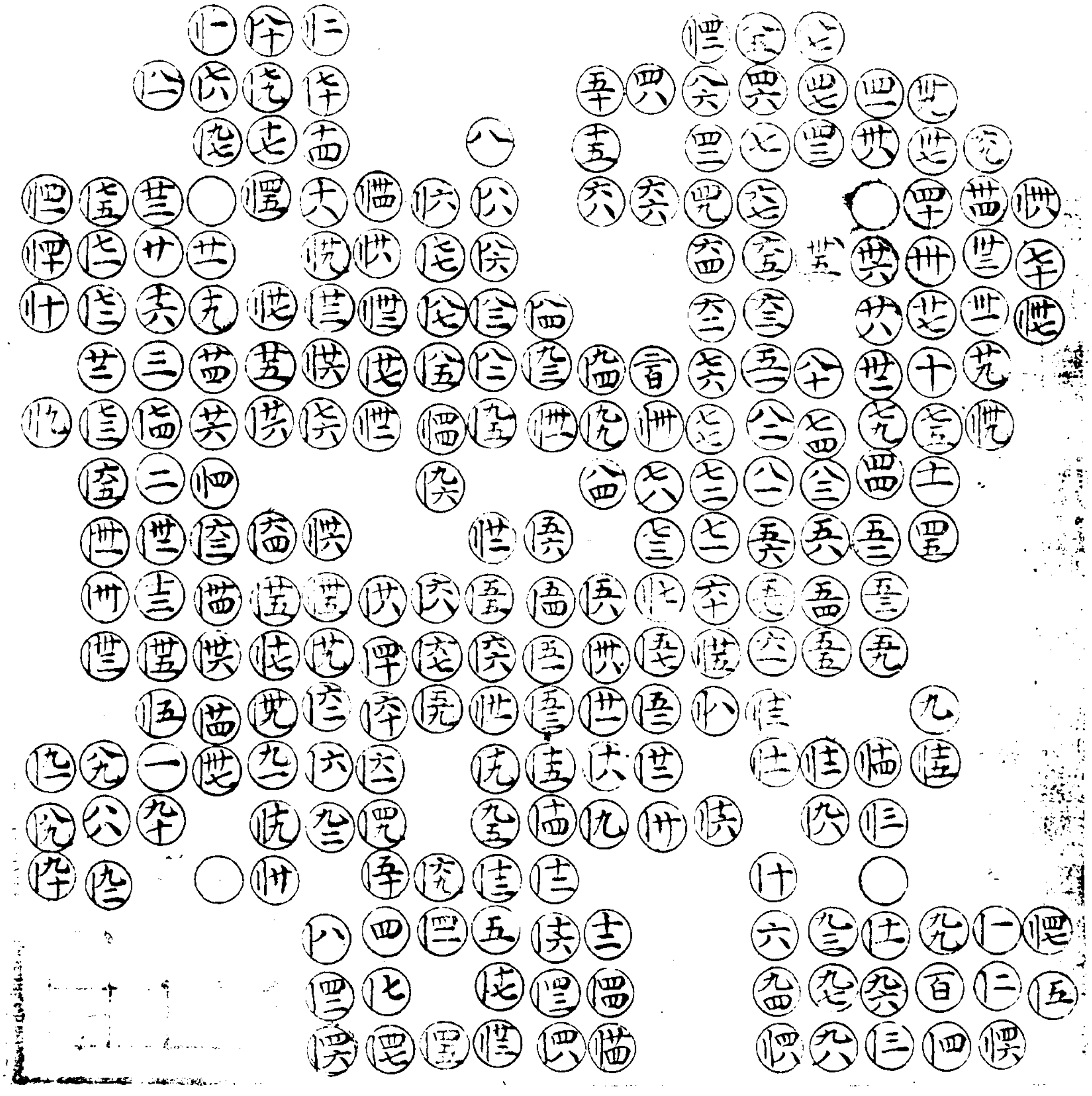
程蘭如

徐星友 勝

二百四八着

二百十八粘

二百四三仝百六六



程蘭如 勝

徐星友

二百四十五着

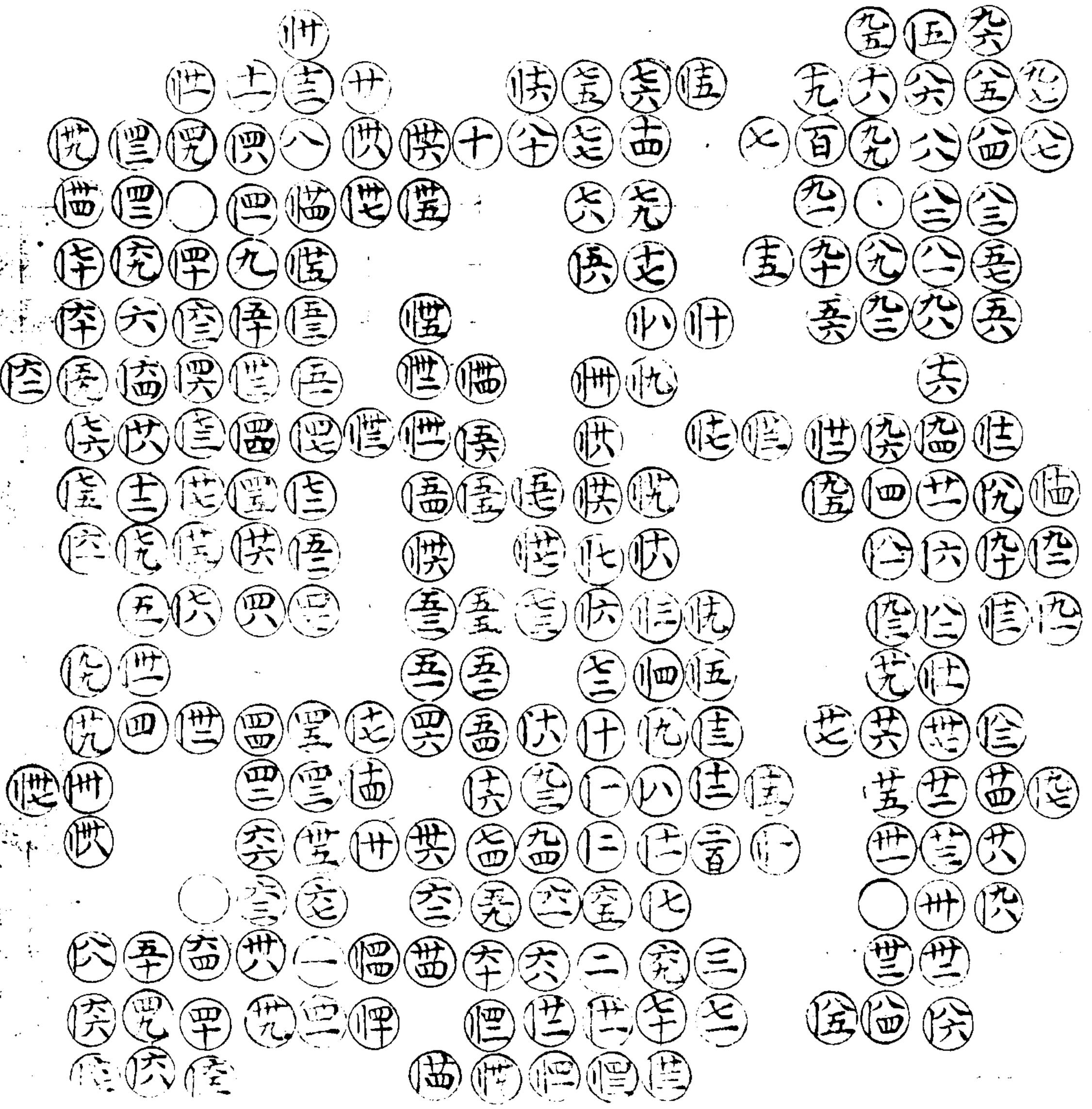
百三仝九九　百十九仝百一

百七一仝四九　百七四仝百六八

百七七仝　百八十仝

百八七仝　二百二仝九三

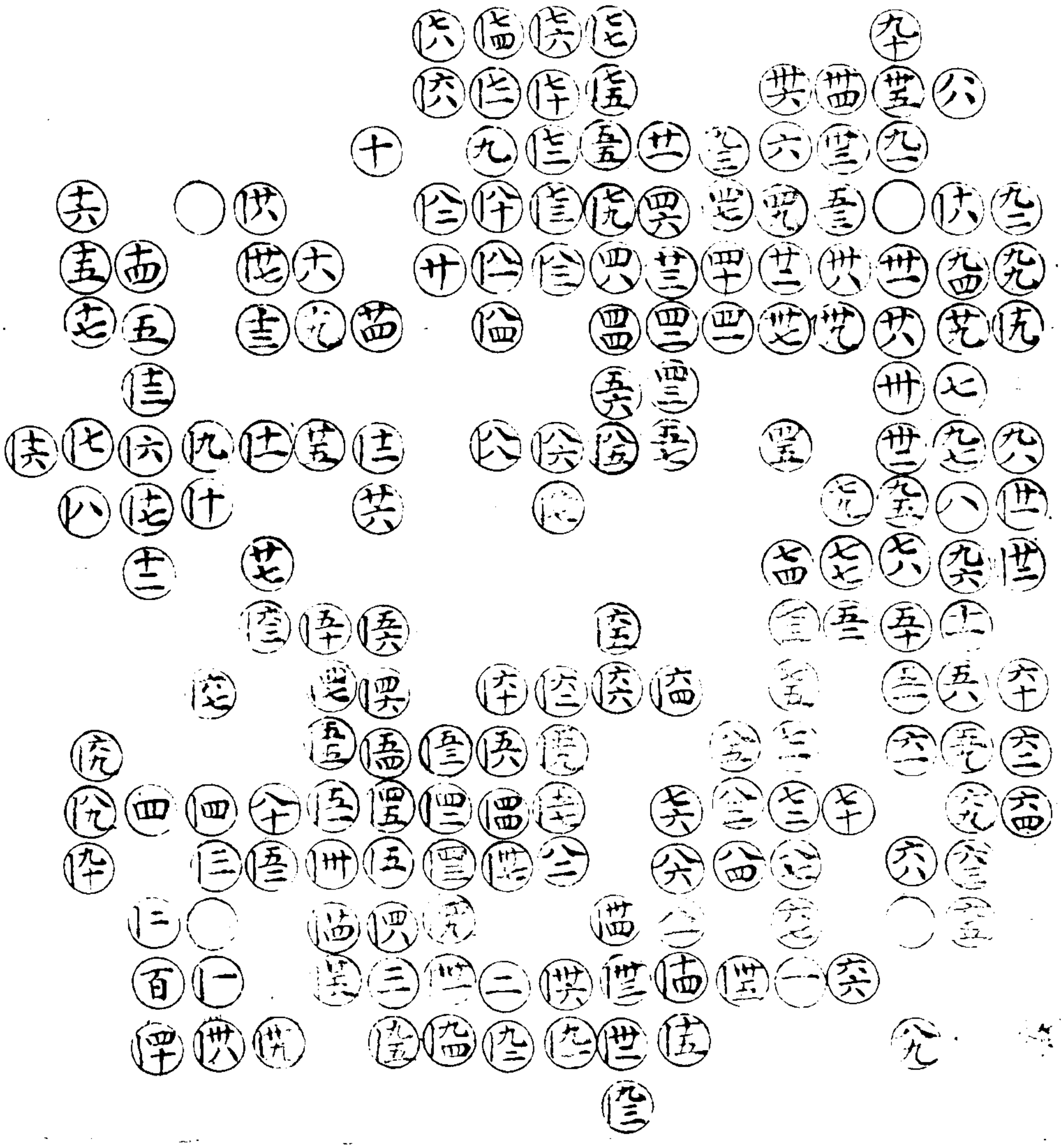
二佰四五仝百六八



程蘭如 勝
梁會京
百九十五着

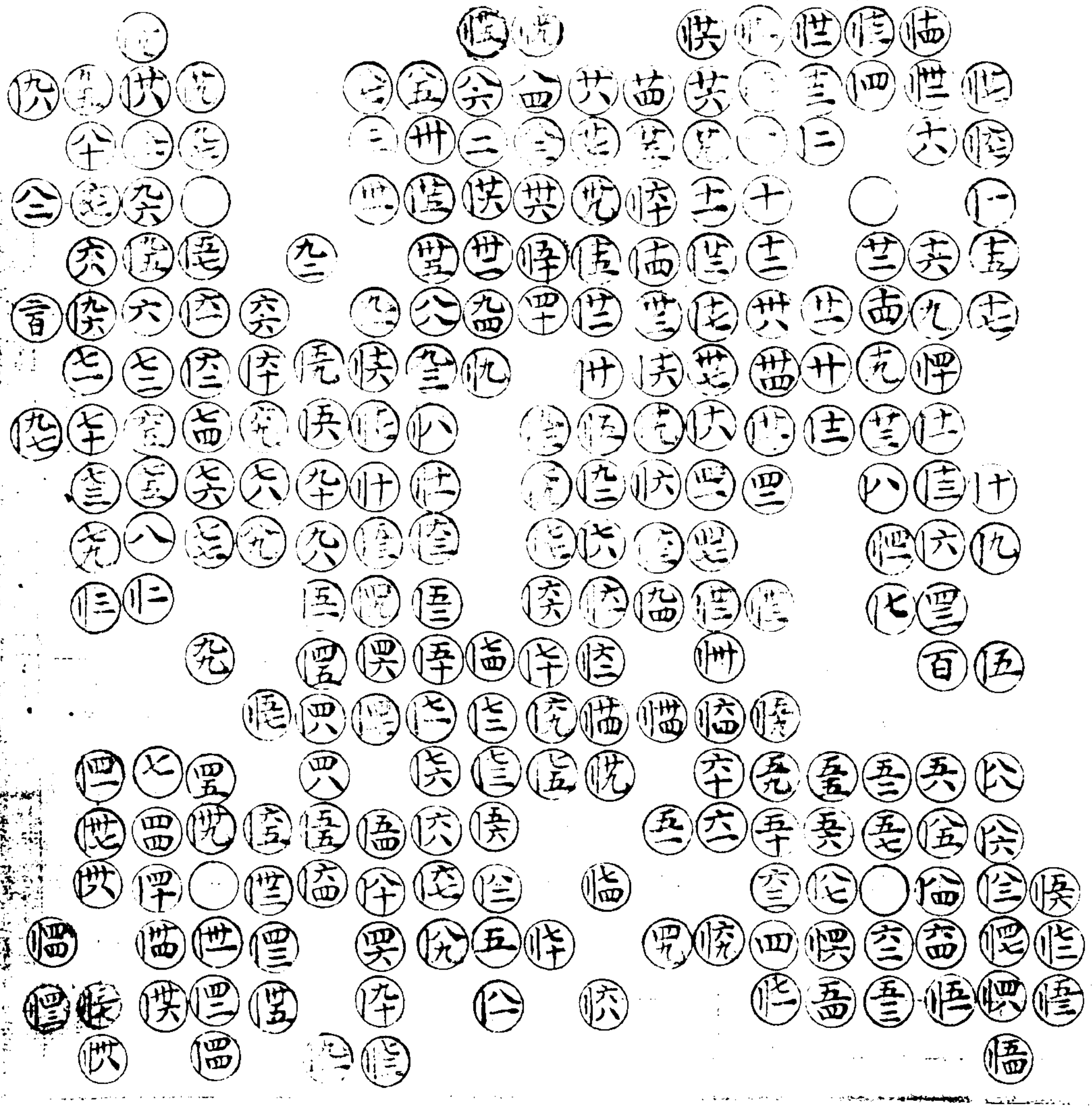
五四粘
百二十仝百六
百二三仝百十七
百二六仝 百二九仝
百四一粘佗
百六一仝百十四

四七劫 八三劫



梁會京
程蘭如 勝
二百七十四着

百二四仝百十八 百二七仝百二二
百三十仝 百三二粘
二百一仝六七 二百四仝九六
二百七仝 二百十二仝
二百十五仝 二百十八仝
二百十九仝二百十六
二百二十仝六七
二百二五仝二百十三
二百二八仝二百二三
二百三一仝 二百三六仝
二百三九仝 二百四二仝
二百四五仝 二百五二仝
二百五五仝 二百五八仝
二百六五提 二百六六復提

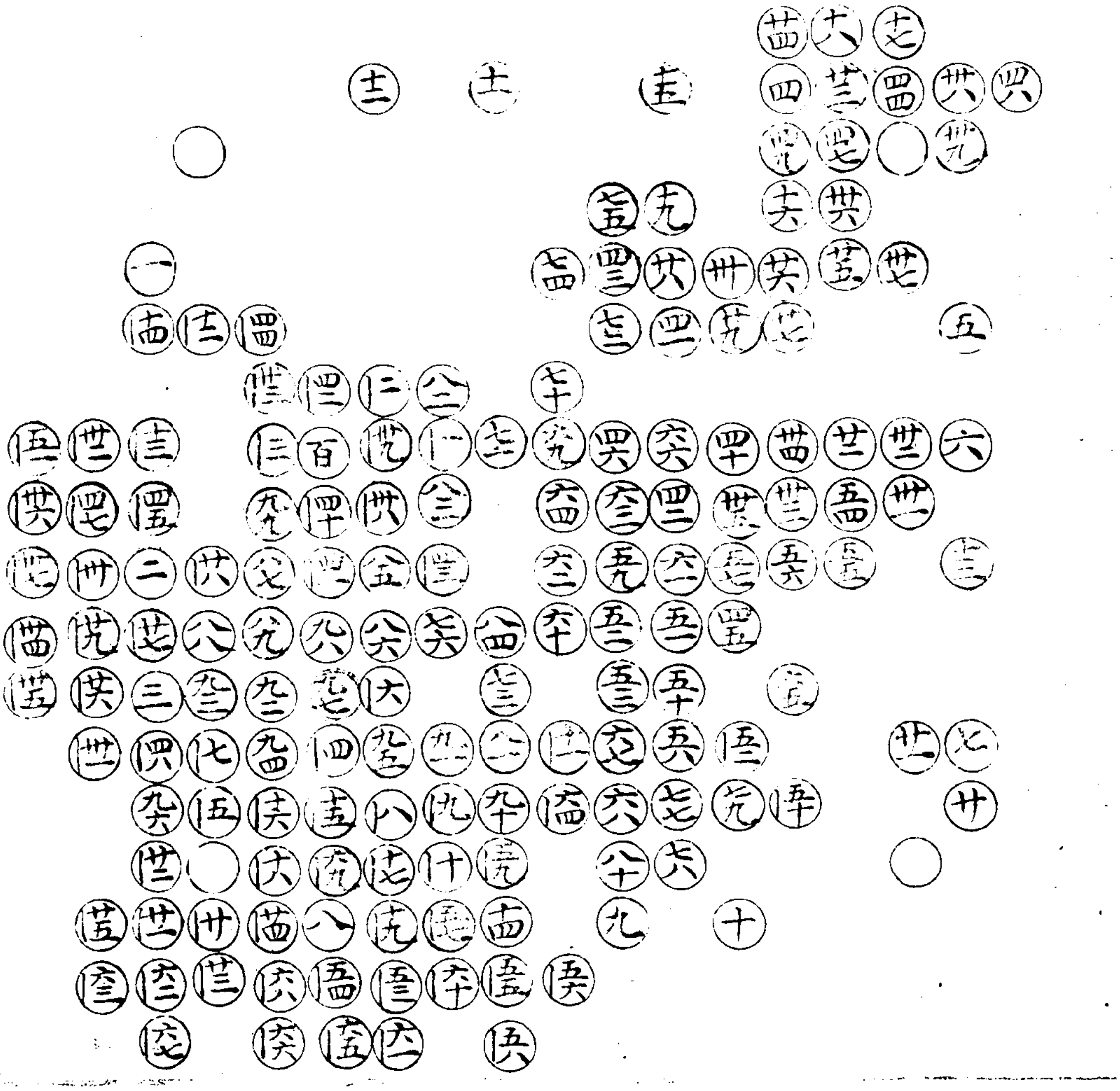


程蘭如 勝

梁會京 百六十九着

百四六仝百三四

百四九仝百三七

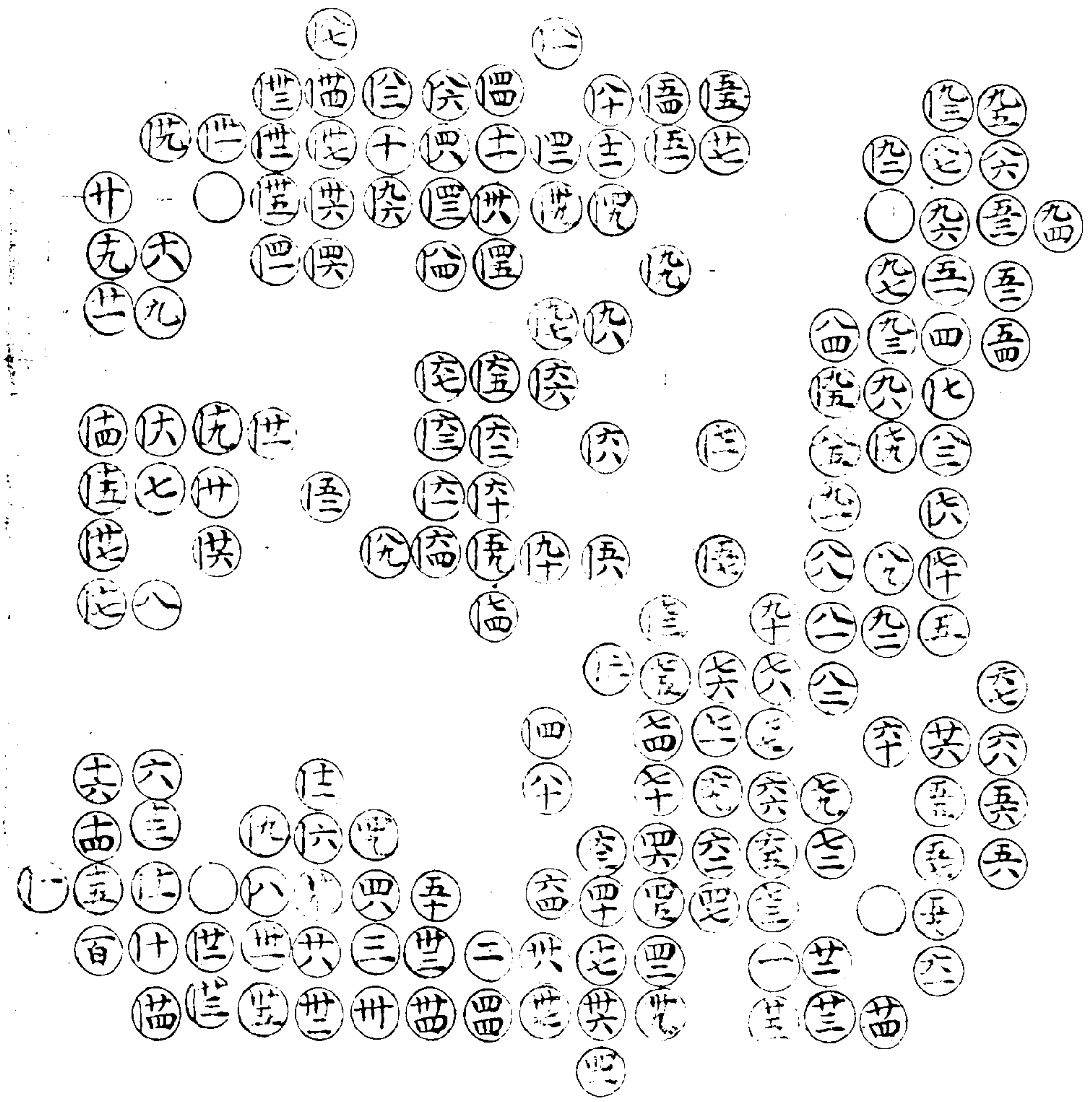


梁會京 勝五子半

程蘭如 百九十九着

四三粘
九九仝五三
百五仝
百十三仝二九
百二五仝
百三十粘
百四十仝百三二
百四七仝百三七
百五十仝
百五六仝
百七二仝
百七六仝九六
百七七仝百三三
百八二仝百三八
百八五仝十一
百八八仝
百九四仝

百二仝九六
百十六仝百八
百二八仝
百五三仝
百六九仝
百七五仝
百九一仝



凌元煥

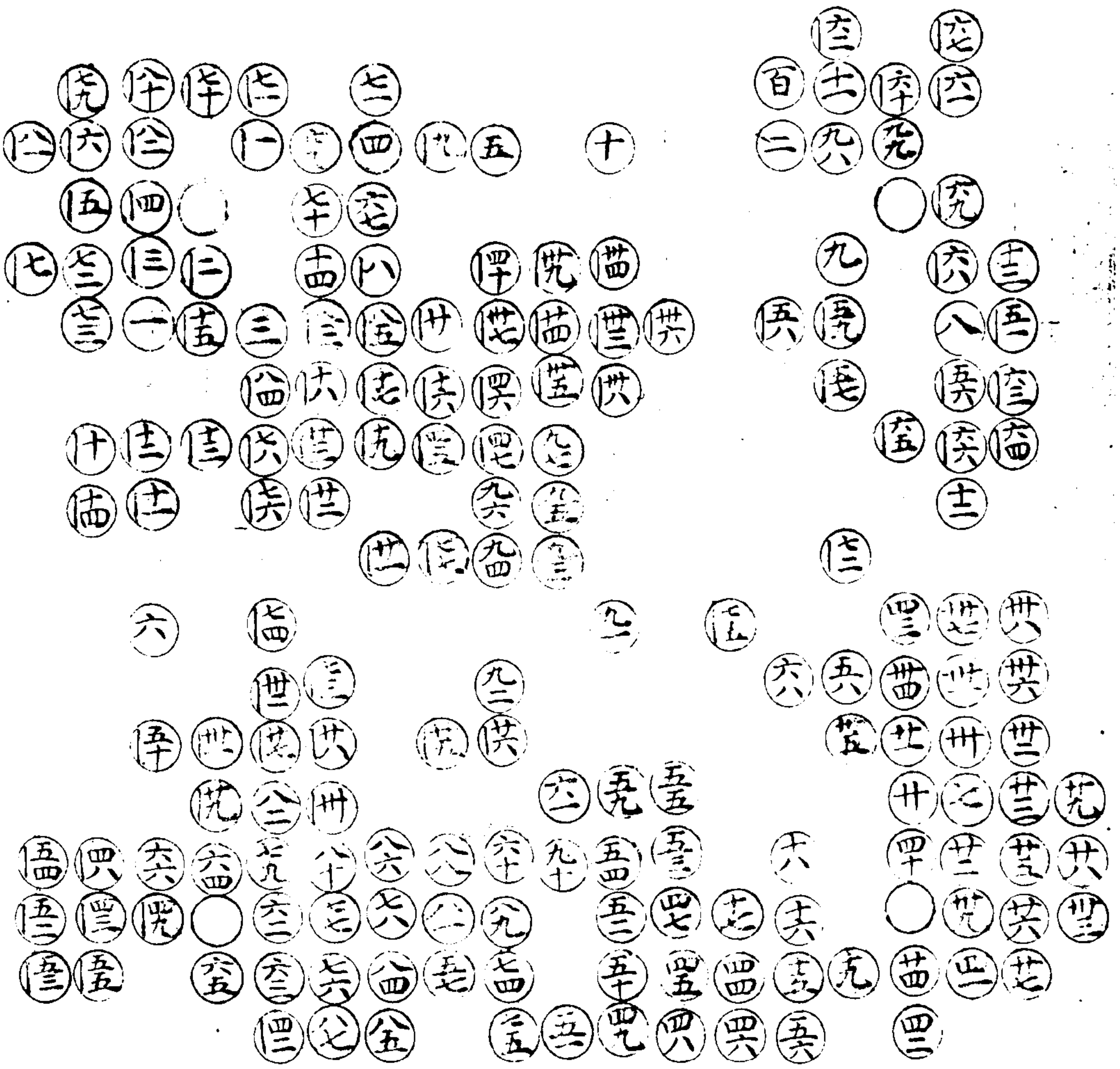
黄月天 勝

百八十五着

八十三粘

百四一 全百三三

百四四 全百二四

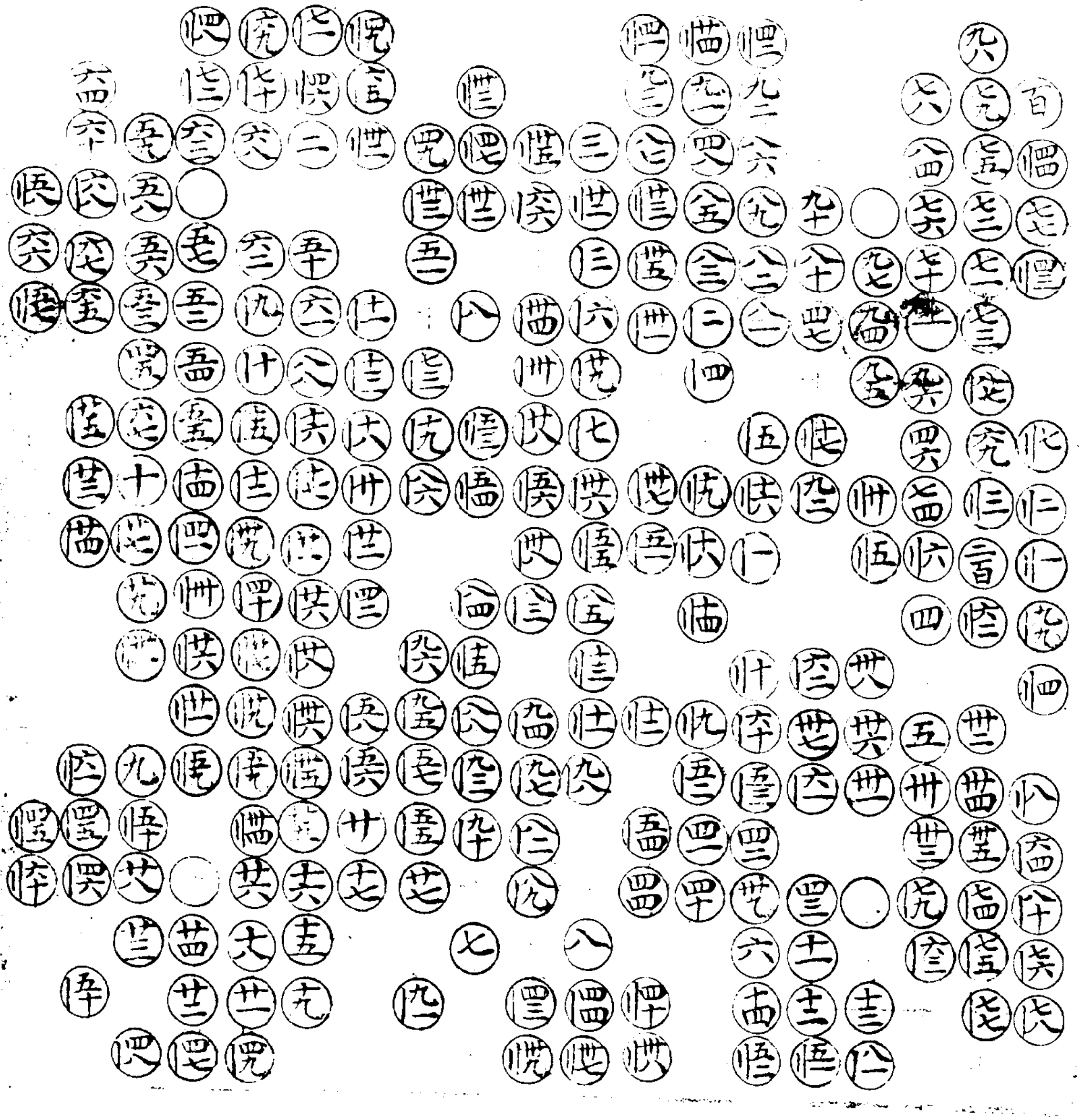


梁會京 勝半子

程蘭如

二百六十三着

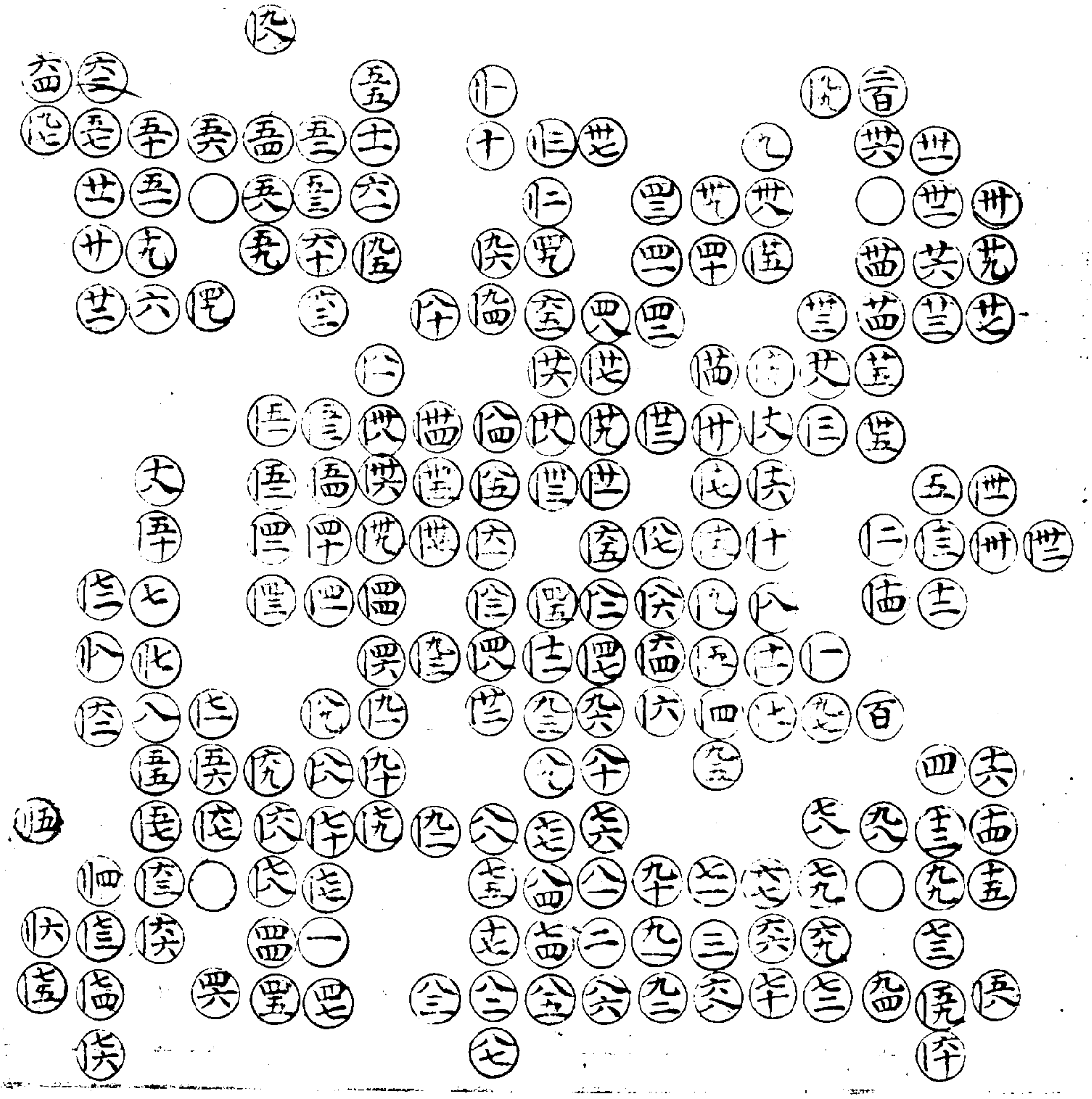
九九粘 二百六三粘



梁會京

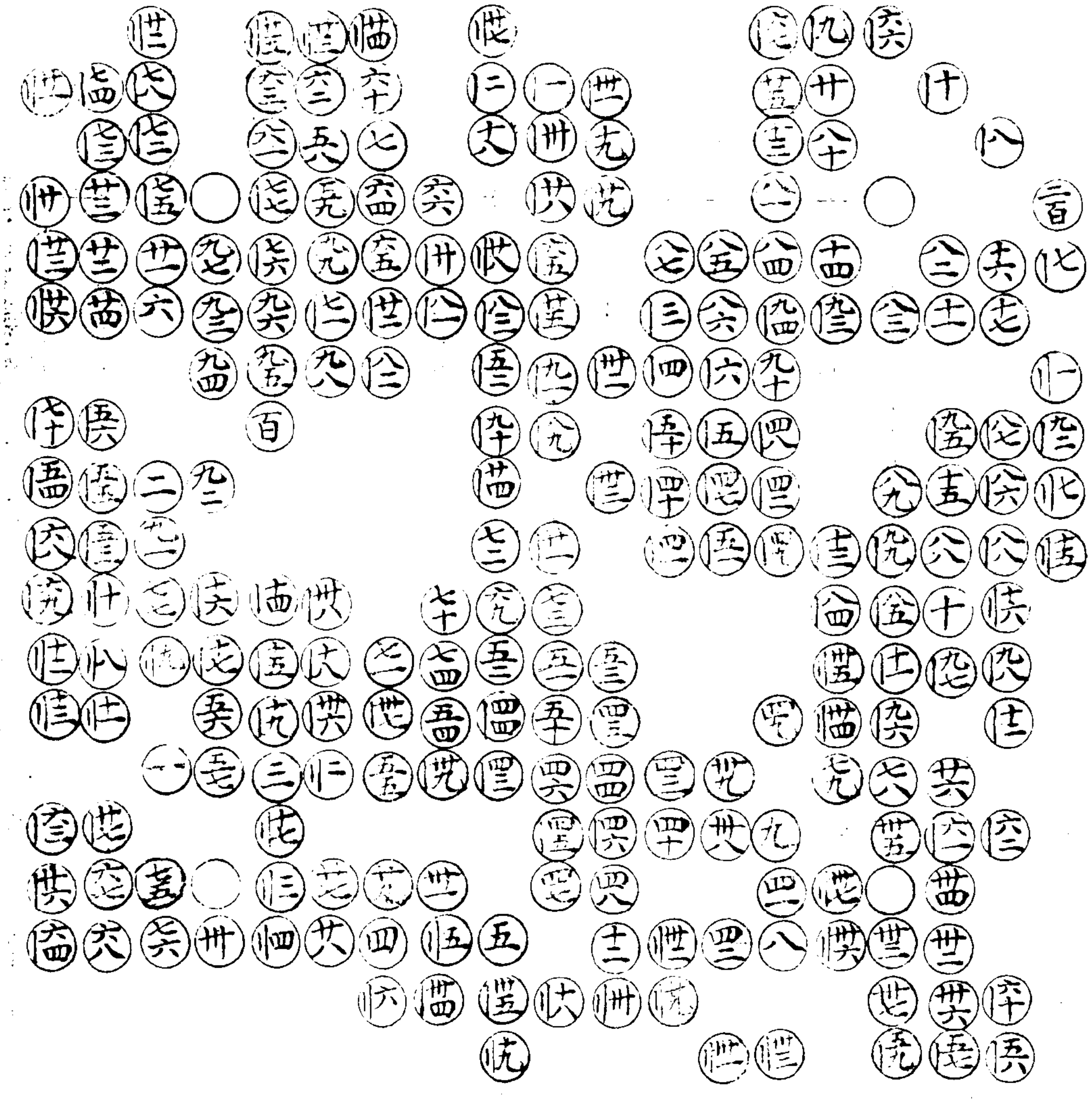
程蘭如 勝

二百八着



程蘭如
徐星友
二百三十七着

百七九仝九五
百八十仝九六
二百十四仝一百六九



程蘭如 勝子半

徐星友

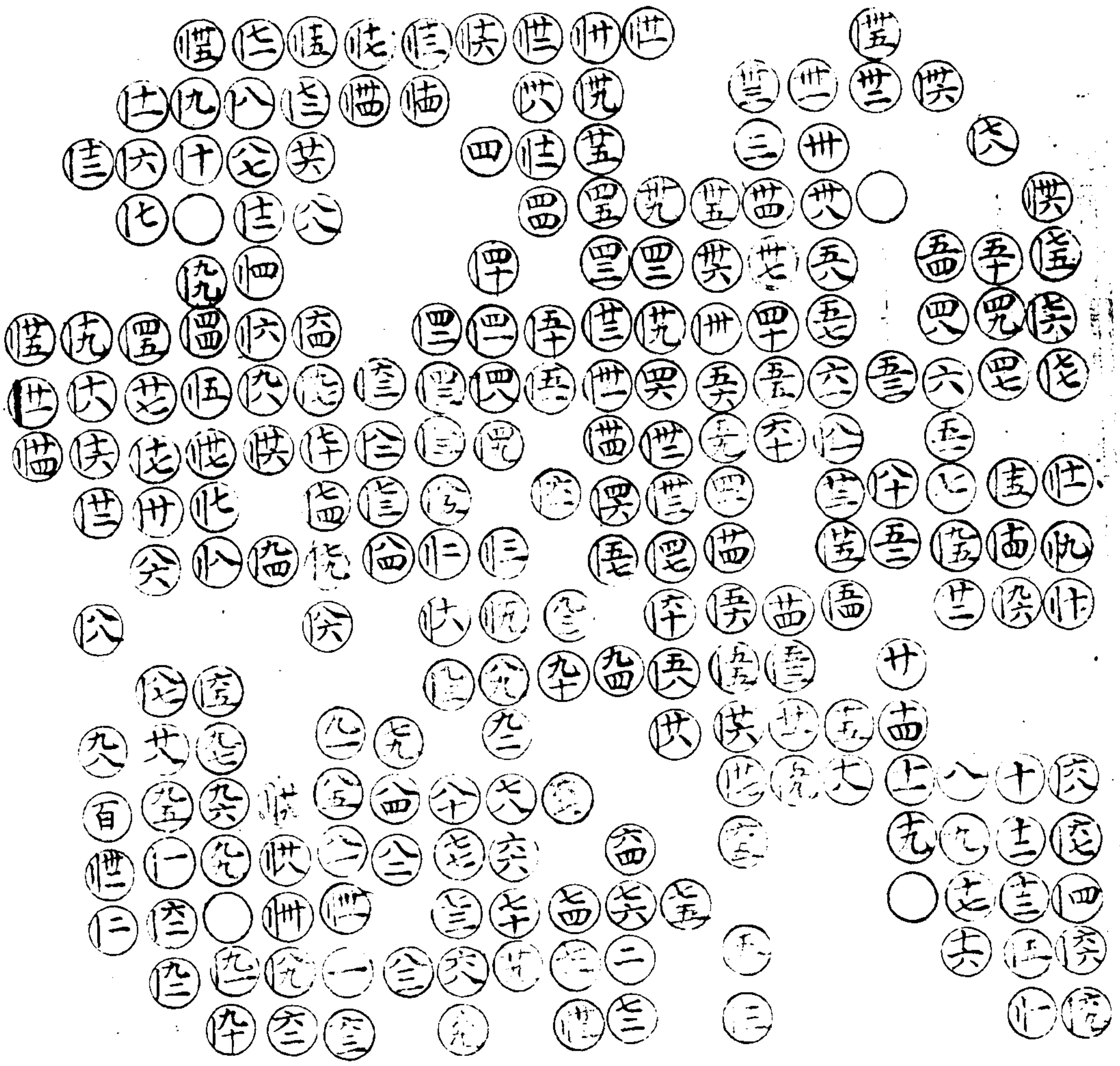
二百三十六着

百三七仝八七

百五二仝百四一

二百仝百六七

二百三三粘



徐星友 勝半子

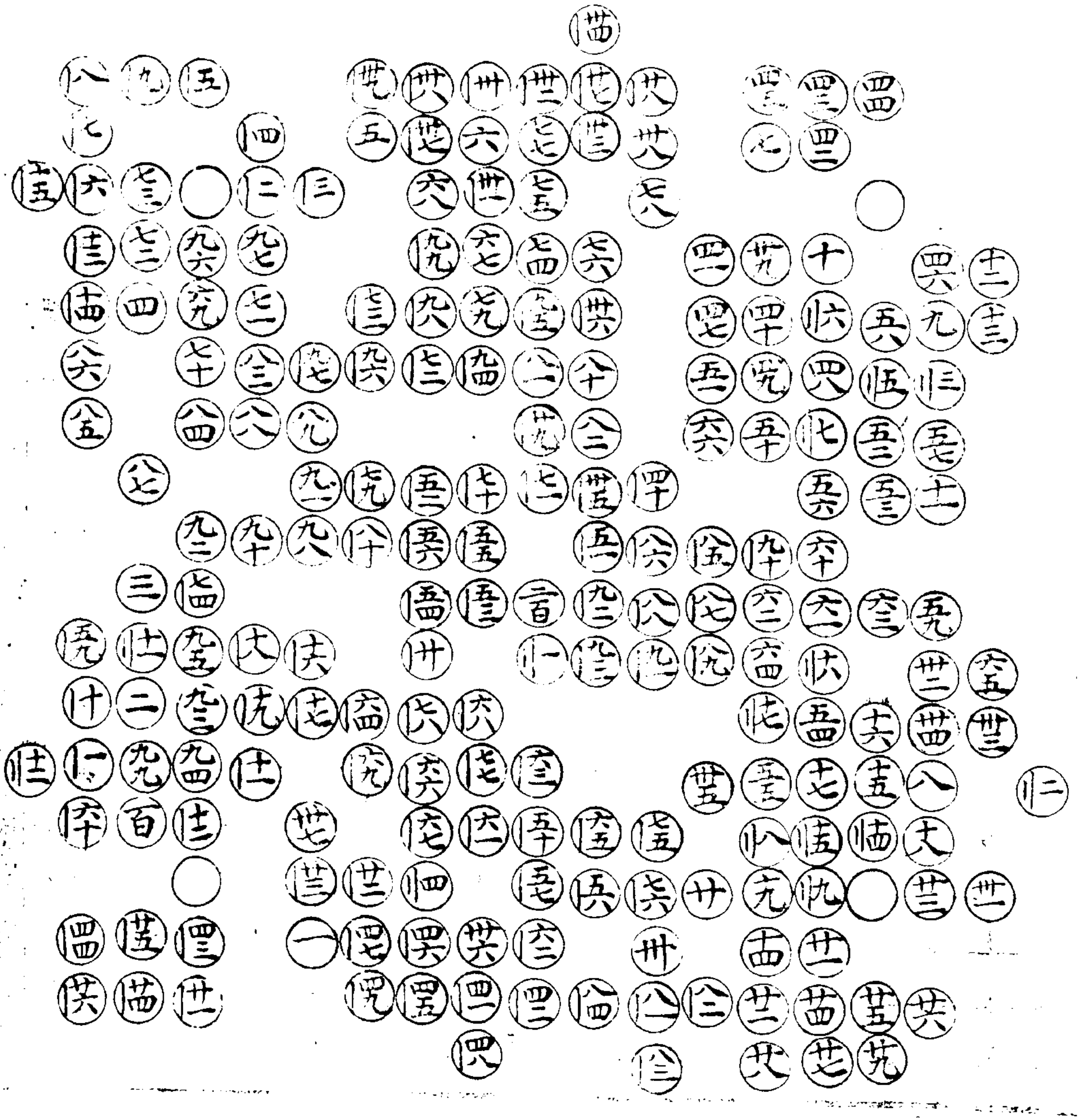
吳來儀

二百七九着

二百十仝五二

二百十三仝二百七

二百十六仝 二百九仝

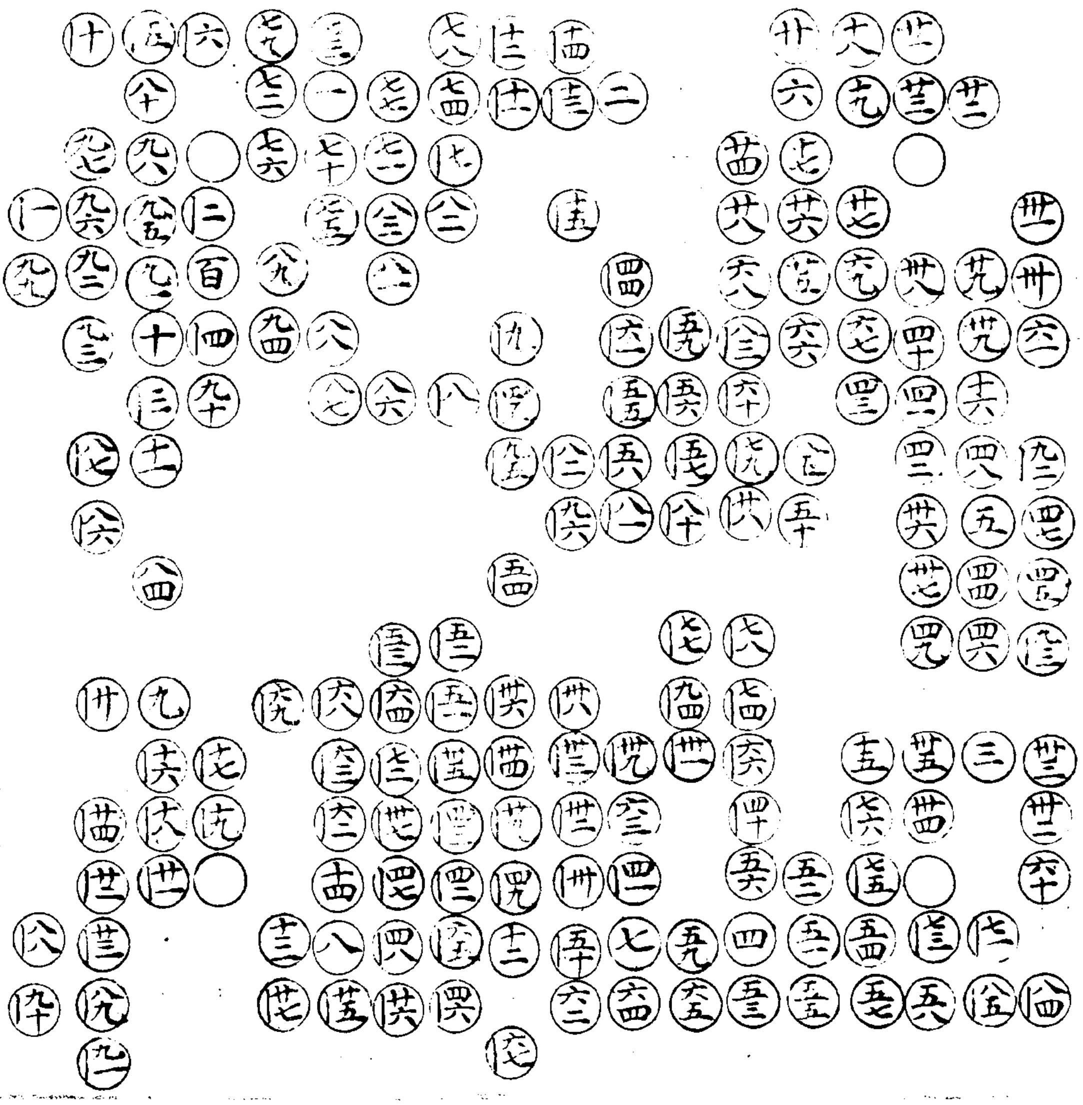


吳來儀 勝二子半

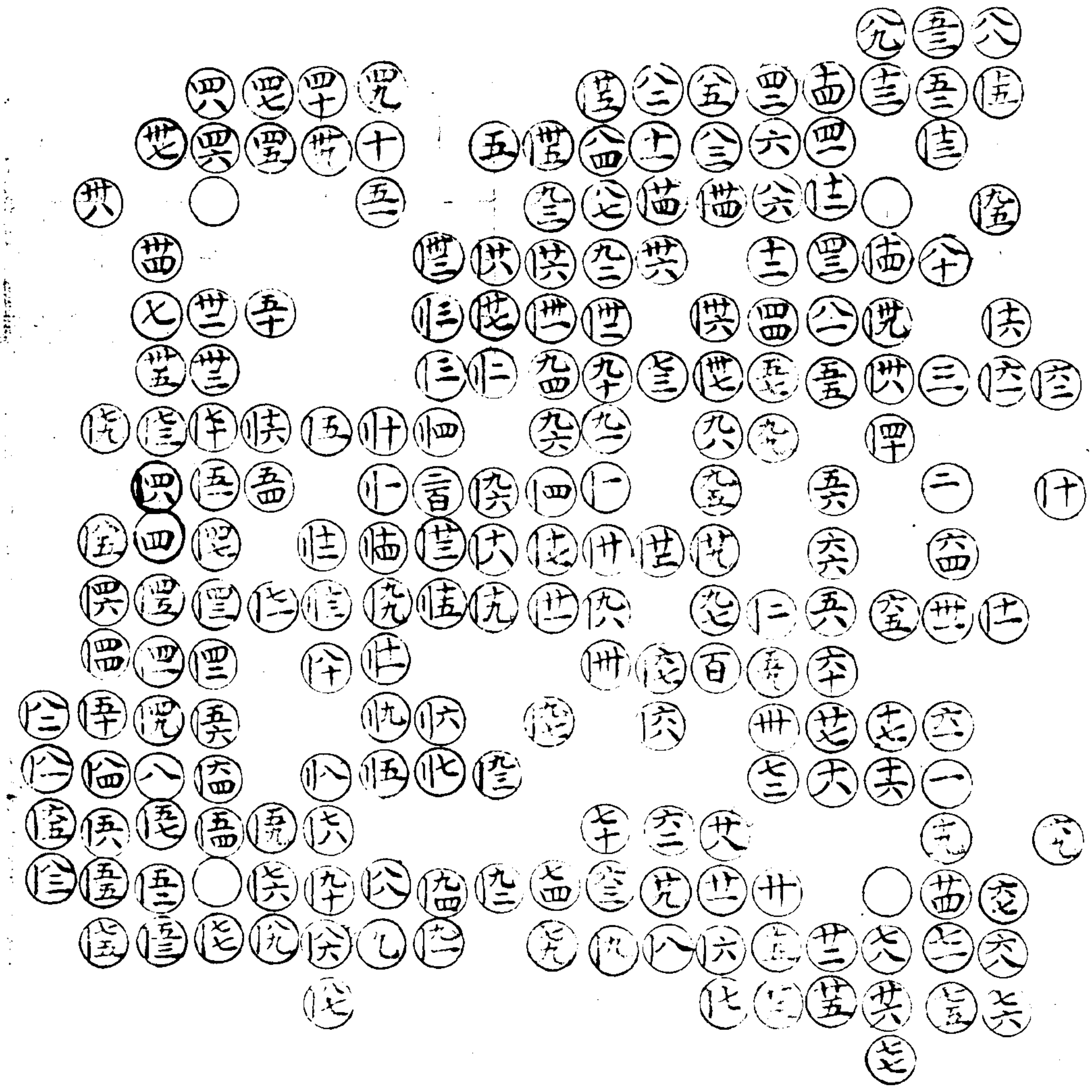
徐星友

百九十六着

百七十仝百四二



蔣再賓
程蘭如
二百十六着
百六十仝百五二
百六三仝百五七
百六六仝 百六九仝
百七二仝 百七四粘



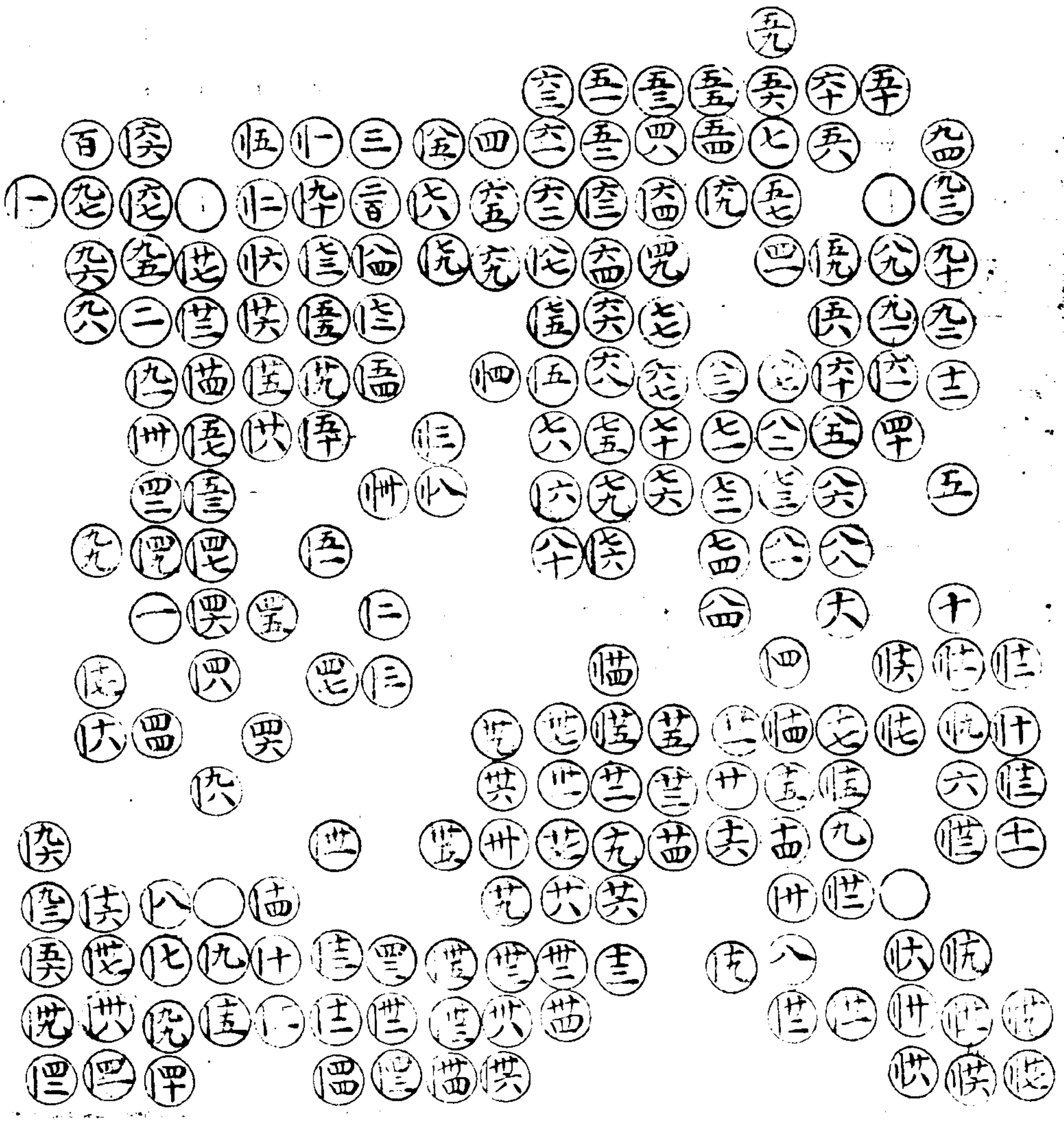
卞賓源

黃月天 勝

二百三十着

百四五仝百四一
百五二仝百四一
百六二仝八二
百六五仝八五
百六八仝
百七四仝
百八十仝
百八六仝
百九二仝
百七一仝
百七七仝
百八三仝
百八九仝
百九四仝八五

百七十粘
百八二提
百九五仝百元
百九七仝百四一
二百七粘
百八一撲
百八八粘

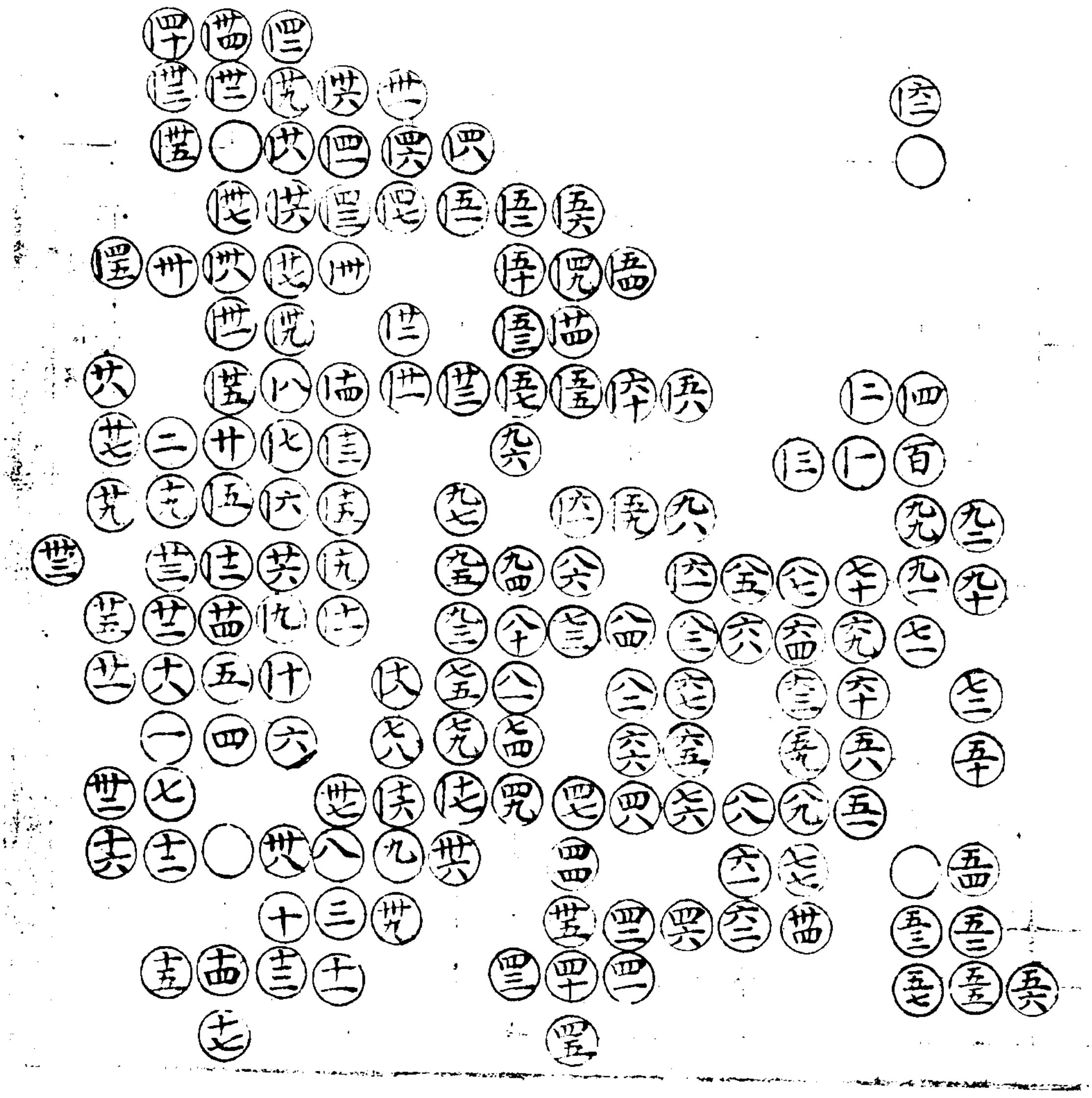


梁魏令

范西屏 勝

一百六十二着

百二十粘 百四四粘



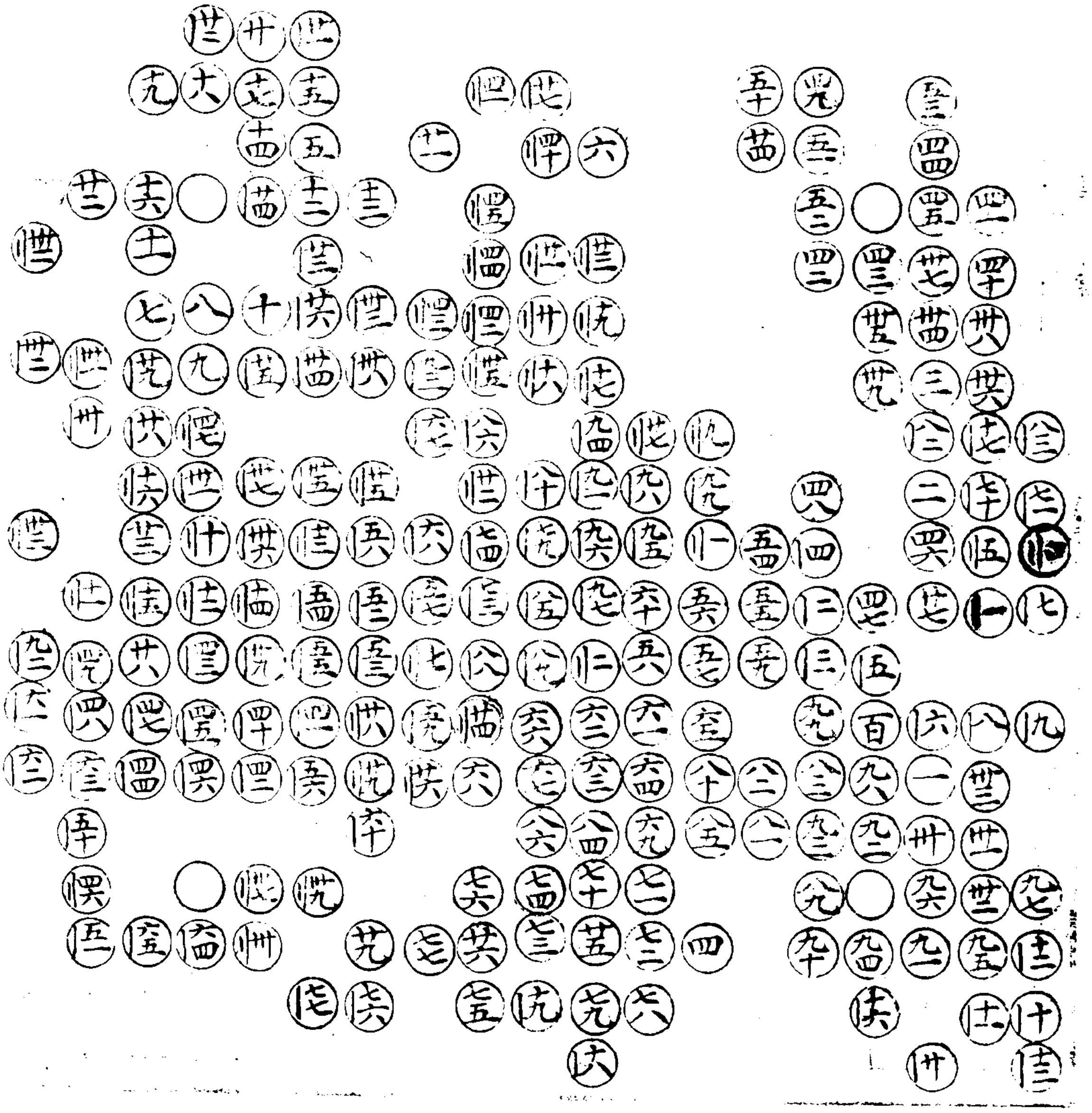
范西屏 勝十六子半

梁魏今

二百四十七着

八七仝六三
百十四仝百十二
百六六仝百四八
百七二仝百四八
百七八仝百四八
百八四仝百四八
百九十仝百四八
二百三仝百九一
二百八粘
二百廿六仝二百六

八八仝六七
百十五仝百十
百六九仝百六三
百七五仝百六三
百八一仝百六三
百八七仝百六三
二百一仝百九六
二百六仝百九六
二百卌四仝百六一
二百卅八提



梁魏今 勝

范西屏

一百七十九着

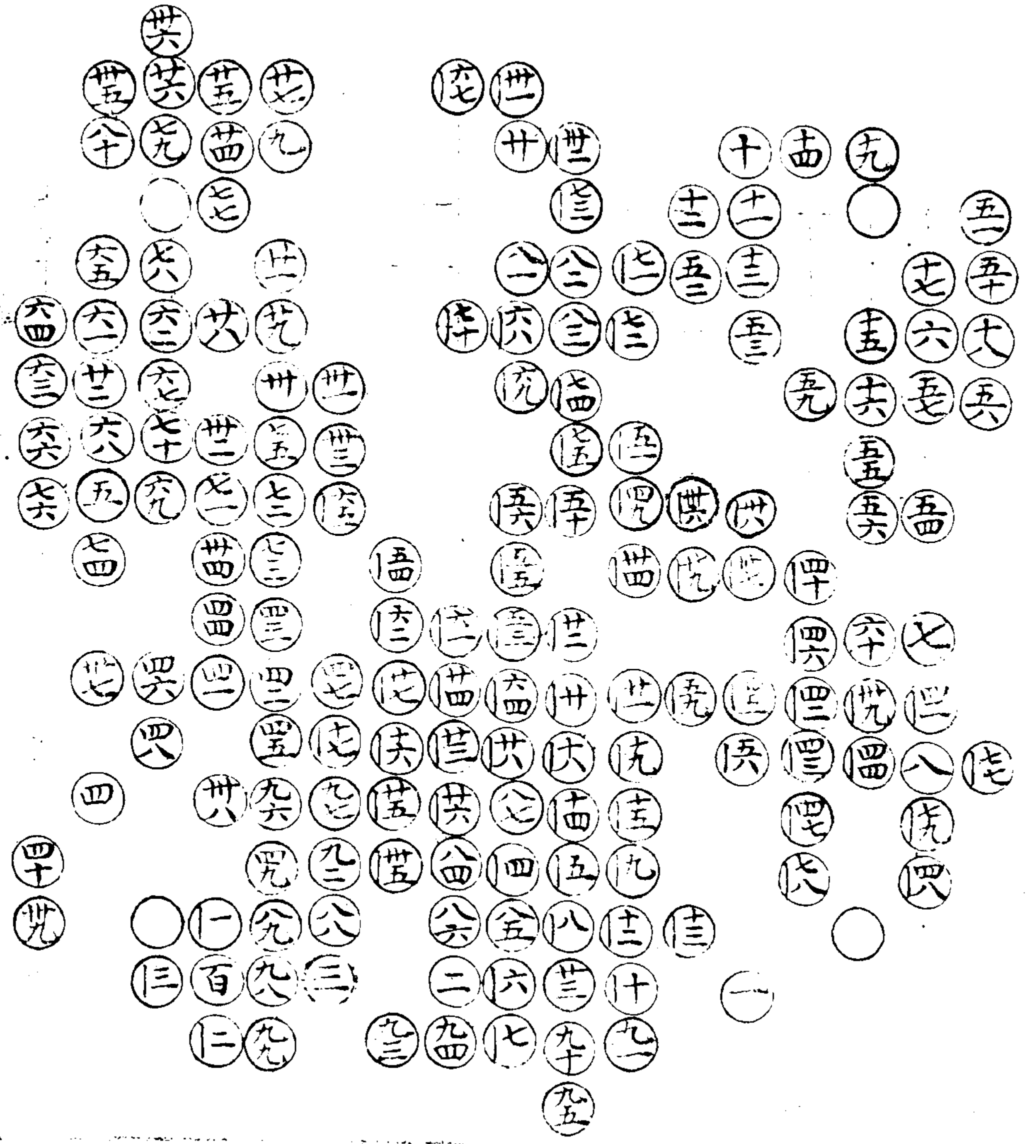
百十一粘 百卌仝百十六

百卌三仝百廿三 百五二仝百十六

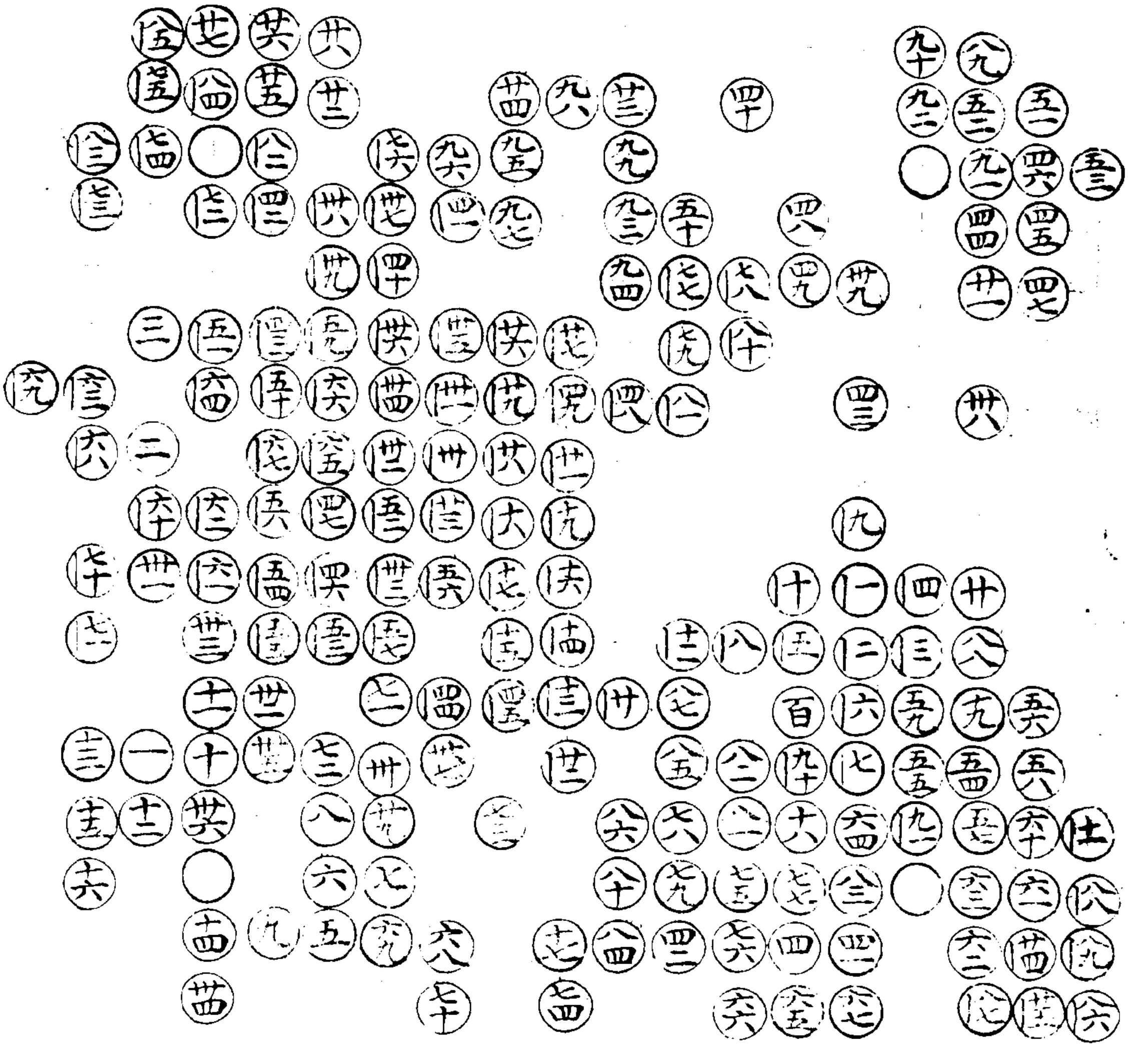
百五七仝百廿三 百六十仝百十六

百六三仝百廿三 百六六仝百十六

百七六仝八二



范西屏 勝
梁魏今
一百九十一着

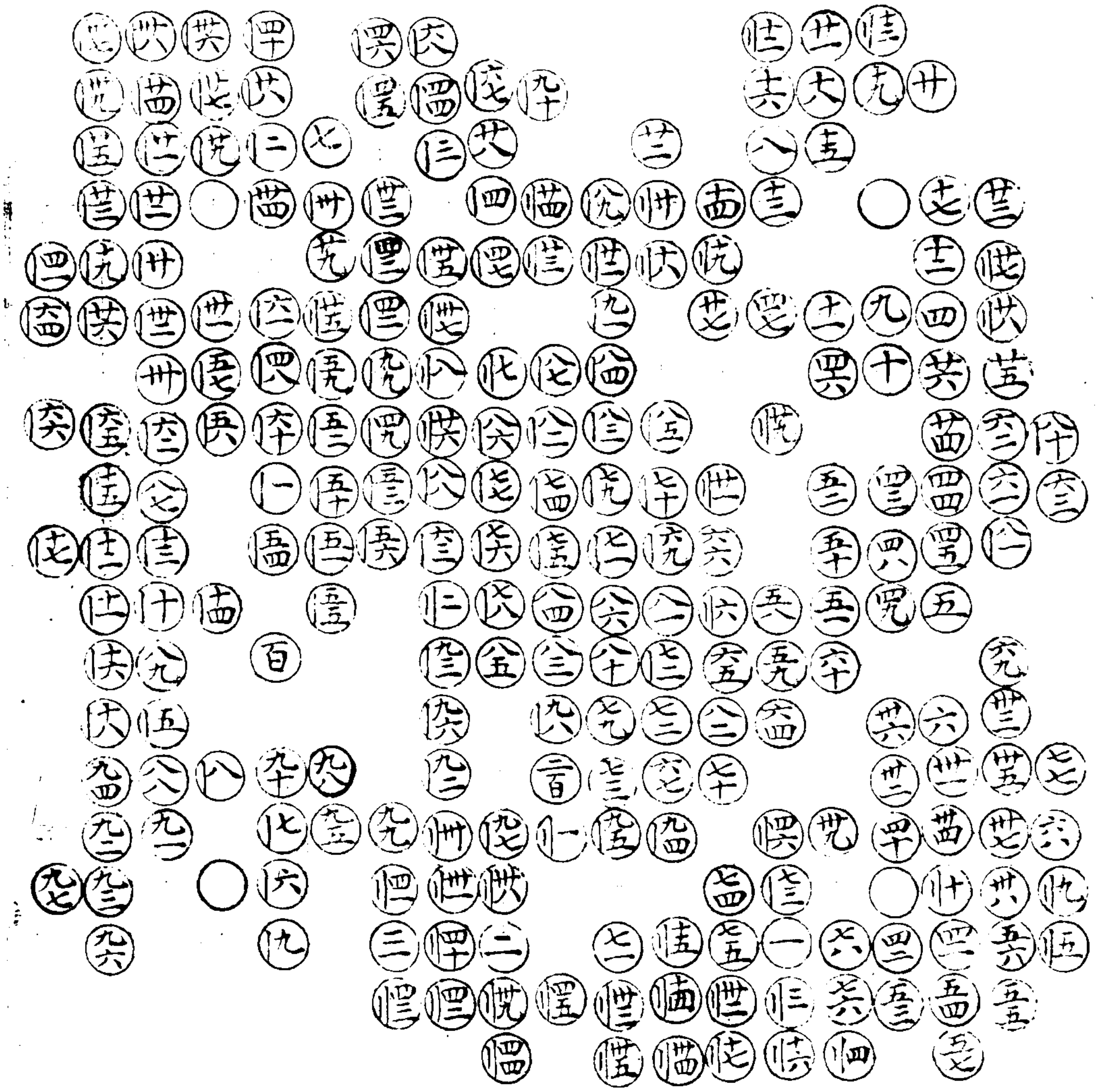


梁魏今

范西屏 勝

二百四十六着

二百十一占 二百卅六占



范西屏

梁魏今 勝九子半

二百六十二着

百四一仝九八　百六三仝百十一

百六五仝四二　百六六仝百六十

百六九仝百十一　百七二仝百六十

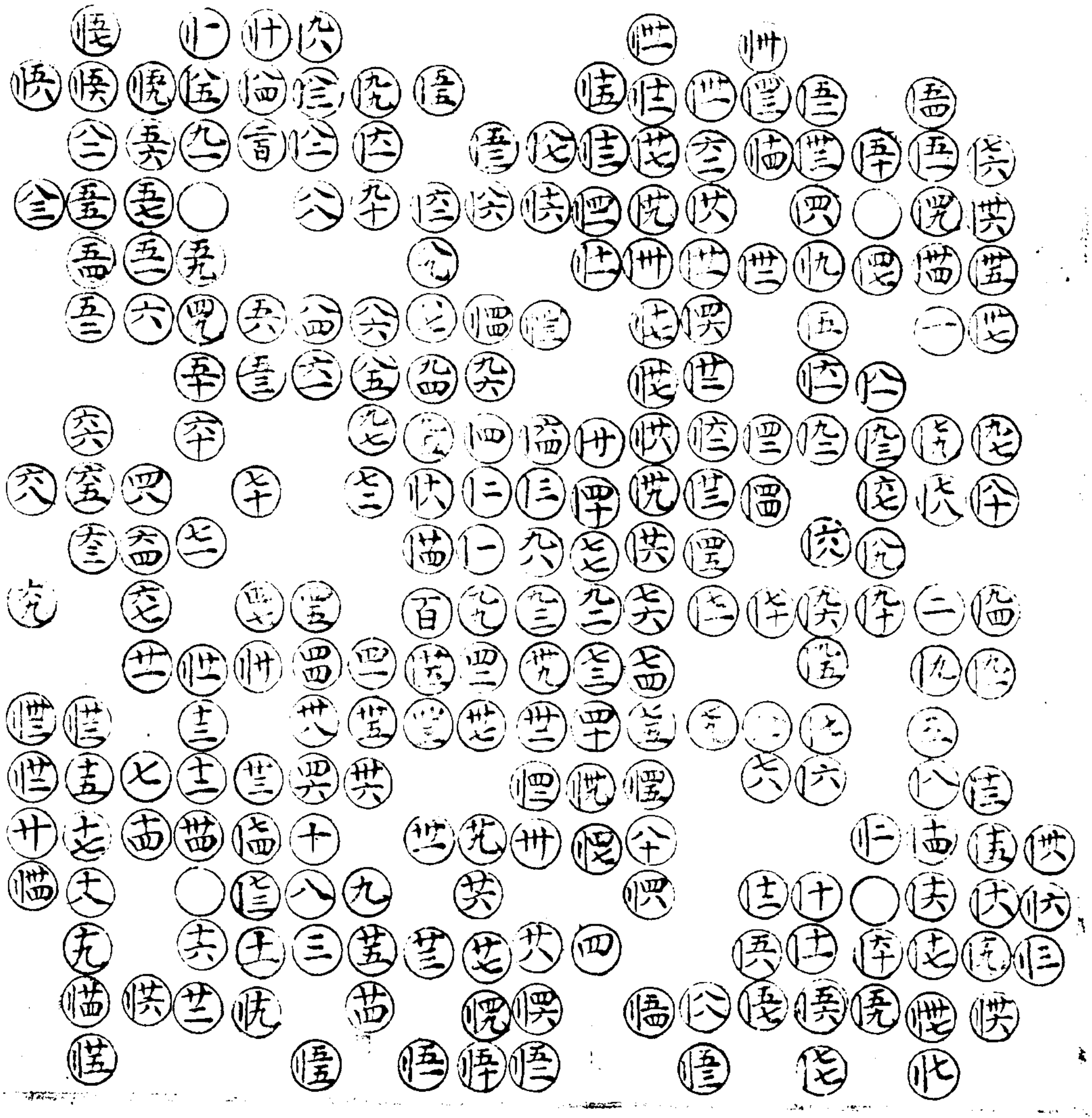
百七五仝百十一　二百四仝百六十

二百五仝百五六　二百八仝百卅四

二百廿九仝百廿一　二百卅二仝百卅

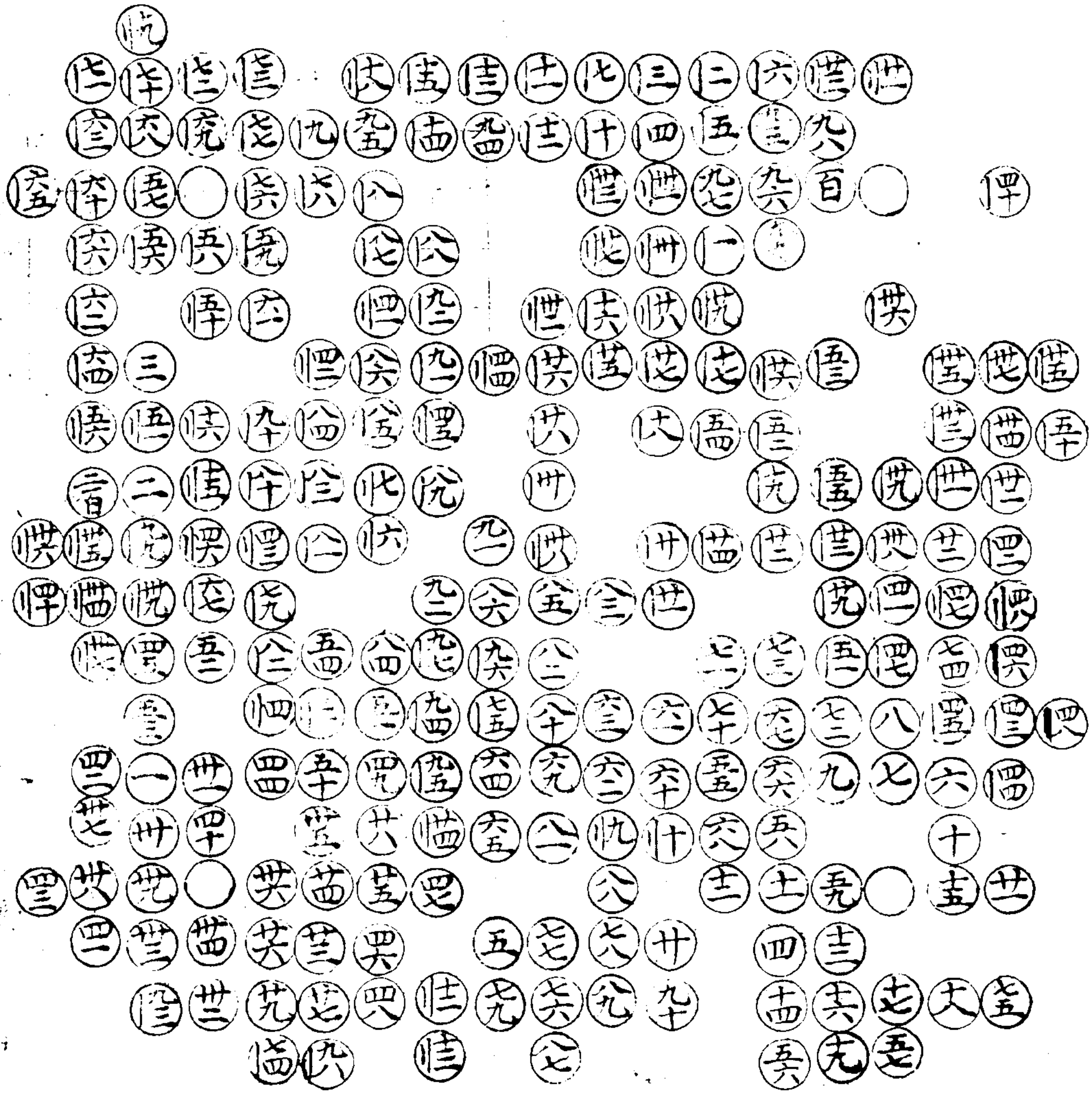
二百卅五仝百廿一　二百卅八仝百卅

二百四十仝百廿一　二百六十仝百四九



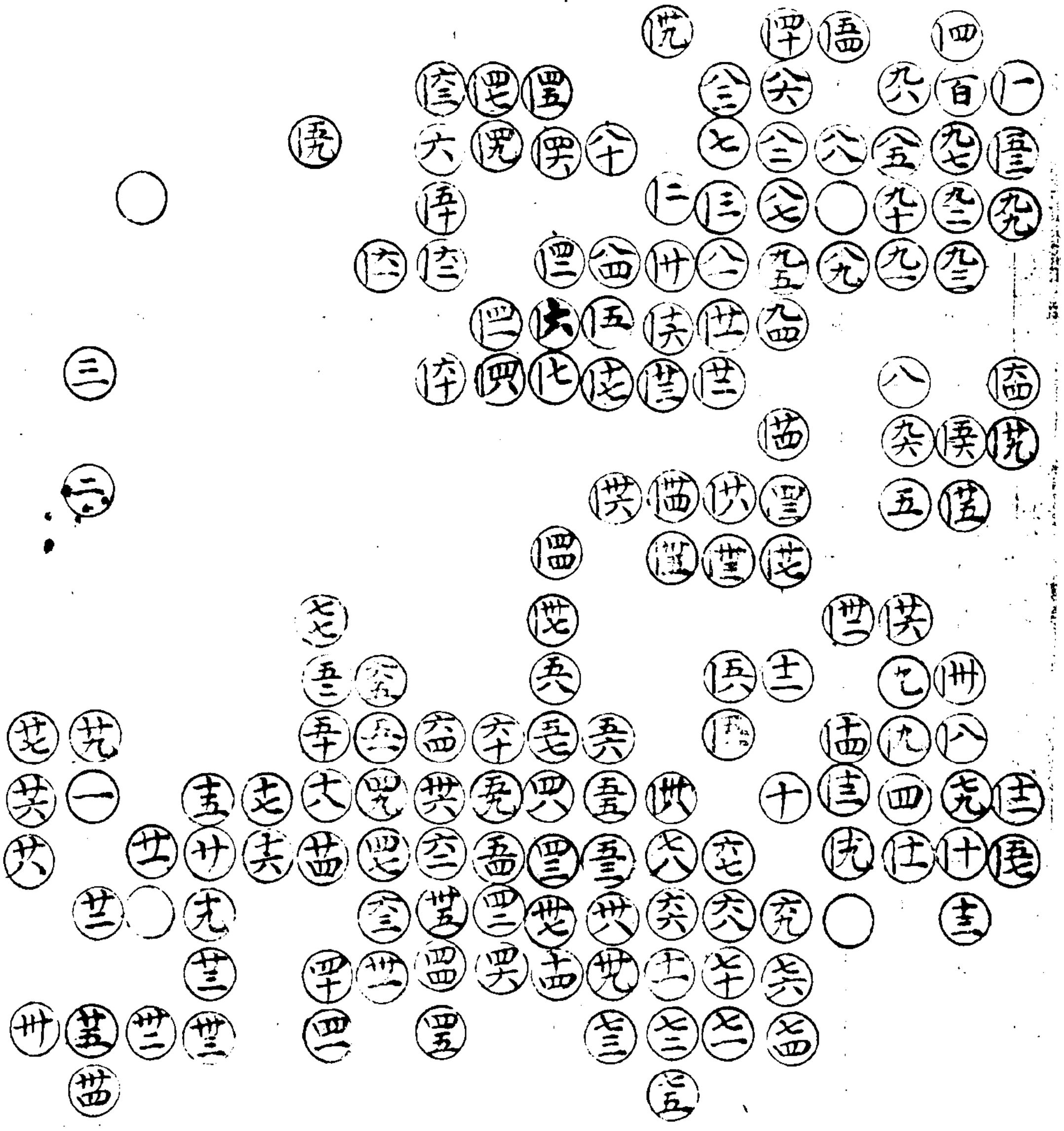
梁魏今
范西屏
二百五十六着

百四九仝百四五　二百一仝廿七
二百二仝百九四　二百五仝百九七
二百八仝百九四　二百十六仝百九七
二百十四仝百九四　二百十七仝百九七
二百廿仝百九四　二百廿二仝六四
二百四九仝二百十五　二百五二仝二百四六
二百五三仝八　二百五四仝百四三
二百五五仝二百十五



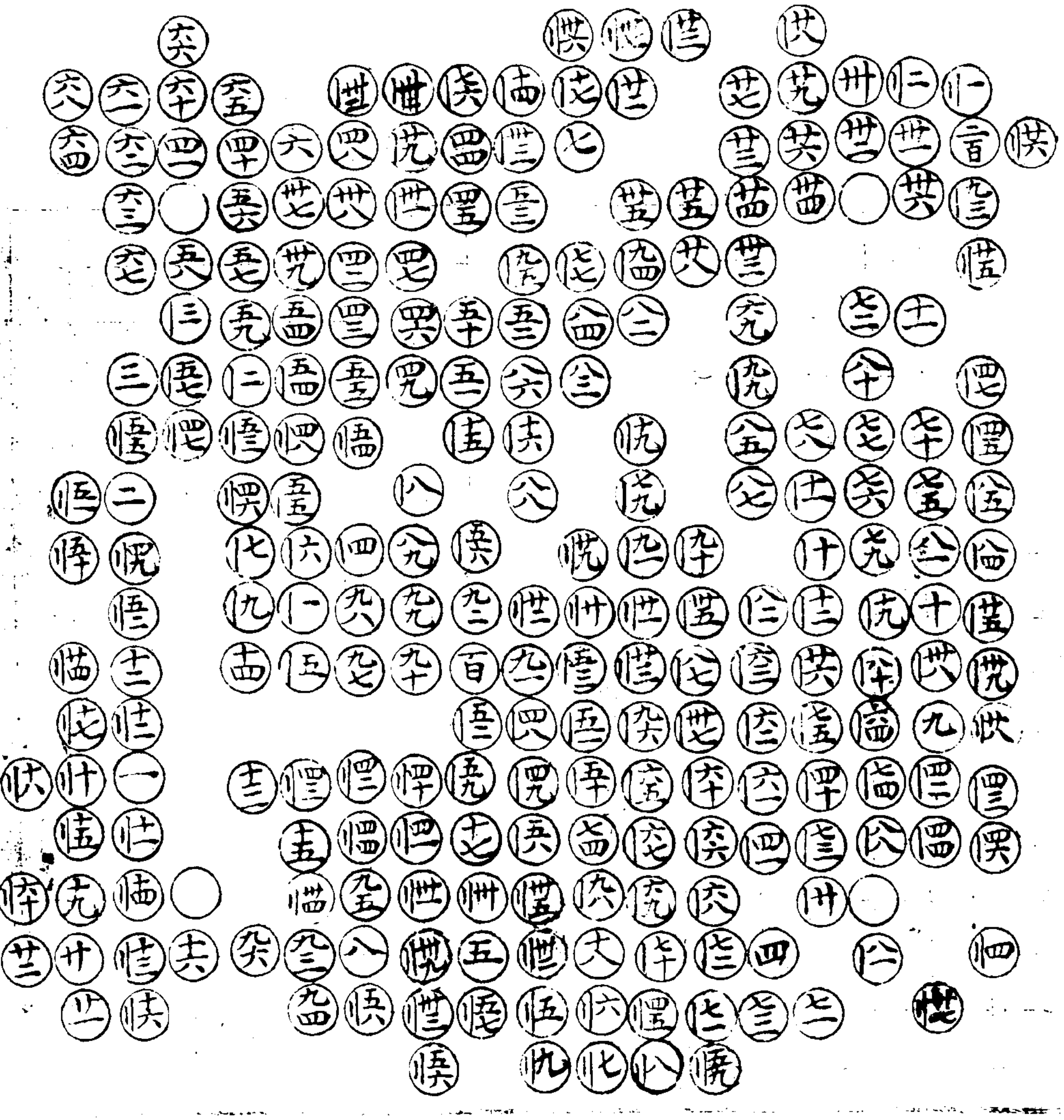
梁魏今
施襄夏
一百六十四着

六一仝四八
百十五仝七九
百十八仝四
百三一仝七九
百五二仝四
百五五仝七九



施襄夏
梁魏今
二百六十着

百十三仝七七　百十八仝七六
百二一仝七七　百二四仝七六
百二七仝七七　百三四仝七六
百三六仝七七　百七八仝百六二
百八三仝百七五　百八六仝百六二
百八九仝百七五　百九二仝百六二
百九七仝百七五　二百三仝百六二
二百卅八仝三百卅



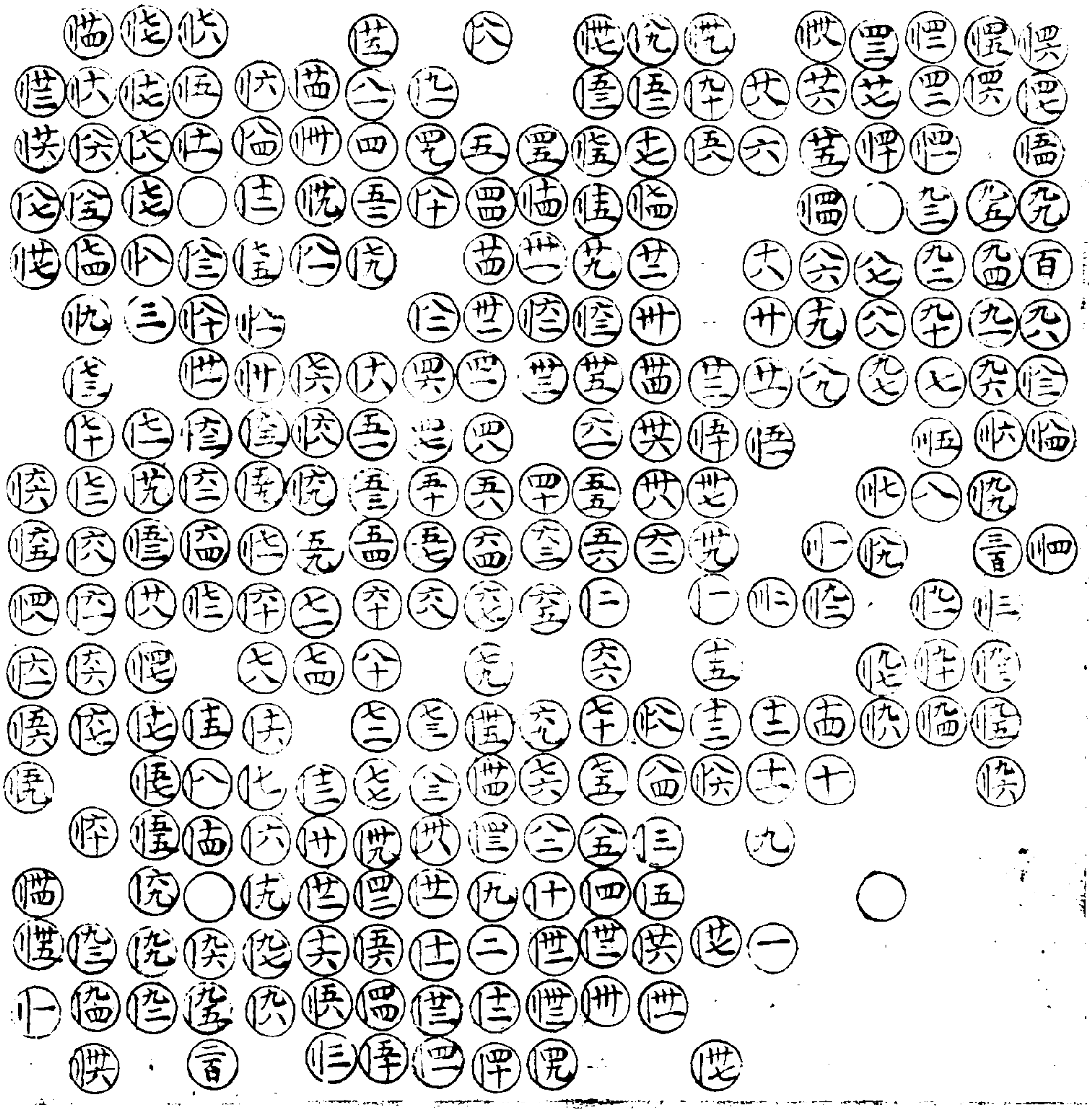
施襄夏

程蘭如

三百零七着

百三六仝百二六
百四八仝百二六
百五四仝百二六
百五七仝百三三
二百四仝百二六
二百十仝百二六
二百十六仝百二六
二百二三仝百二六
二百二八仝百二六
二百三二仝百九五
二百四九仝二百四五
二百六四仝二百五六
二百七十仝二百五六
二百七六仝二百五六
二百八二仝二百五六
二百八七仝二百五六

百四五仝百三三
百五一仝百三三
百五五仝百三八
二百二仝百九六
二百七仝百三三
二百十三仝百三三
二百十九仝百三三
二百二五仝百三三
二百三一仝百三三
二百四三仝二百四十
二百五二仝二百四六
二百六七仝二百六一
二百七三仝二百六一
二百七九仝二百六一
二百八五仝二百六一



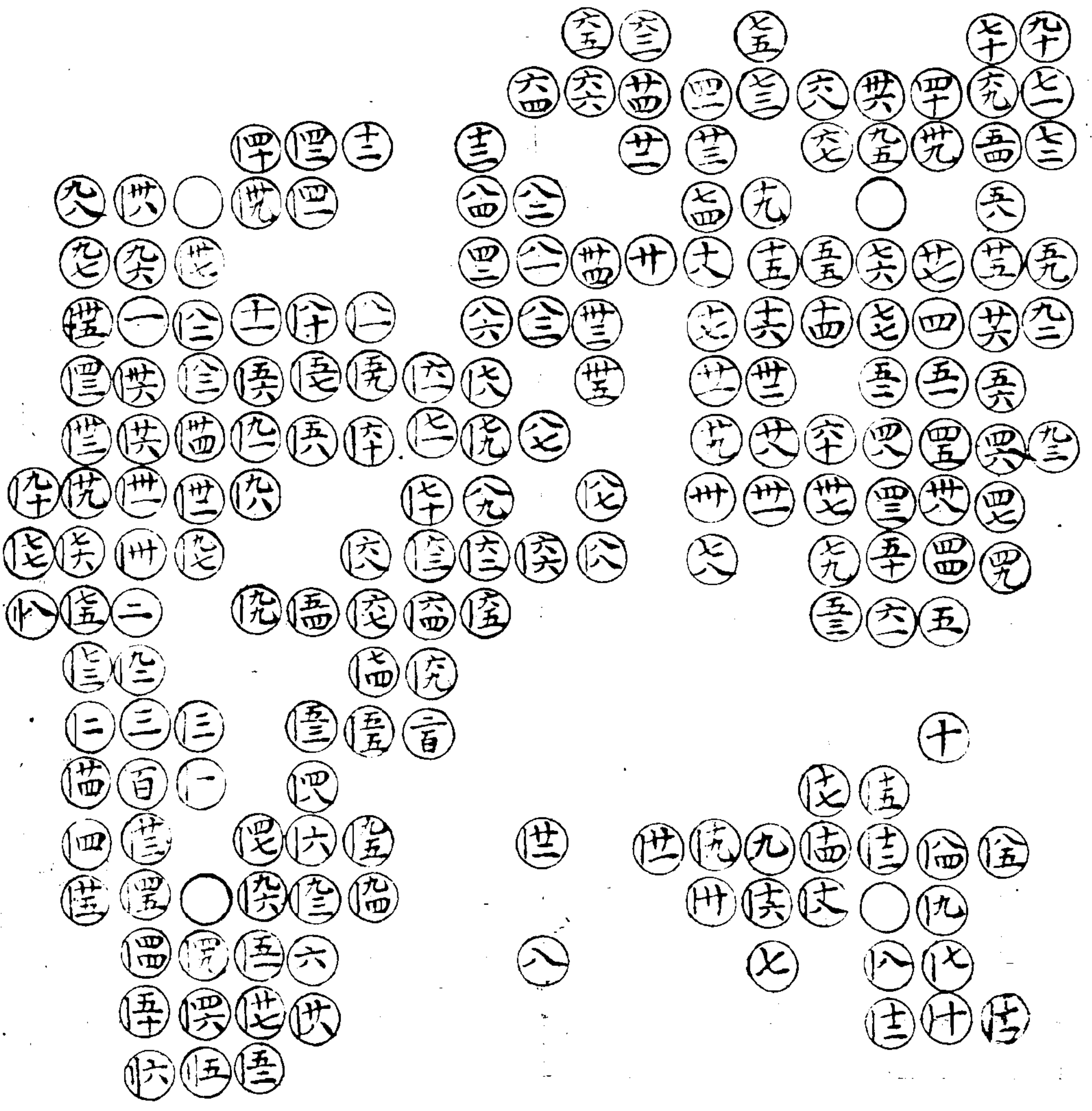
程蘭如

施襄夏

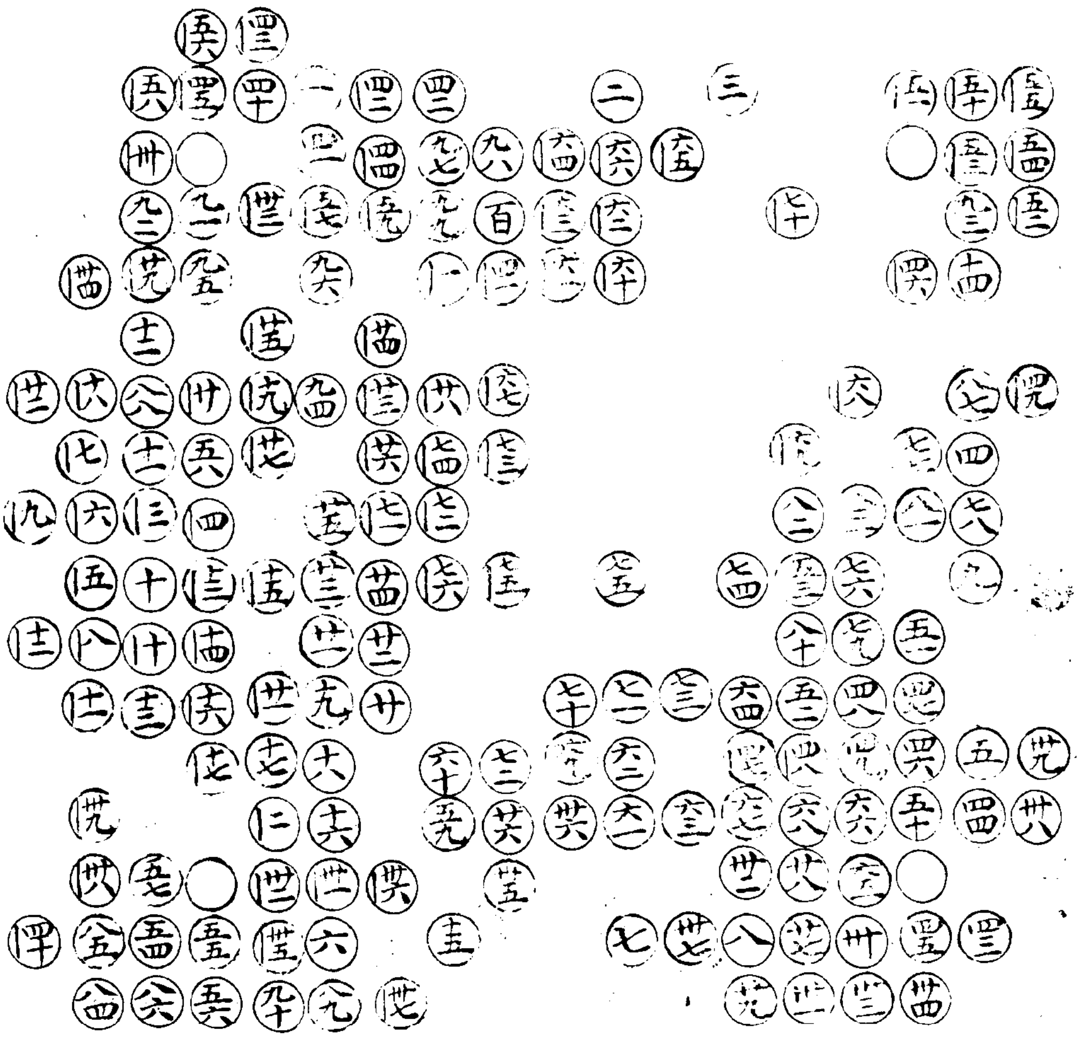
二百零八着

五七仝四五
八十仝七六
八八仝七六
九四仝七六
百五仝七六
百八六仝百仝
二百一仝百九三
二百三仝百八二
二百七仝百九三

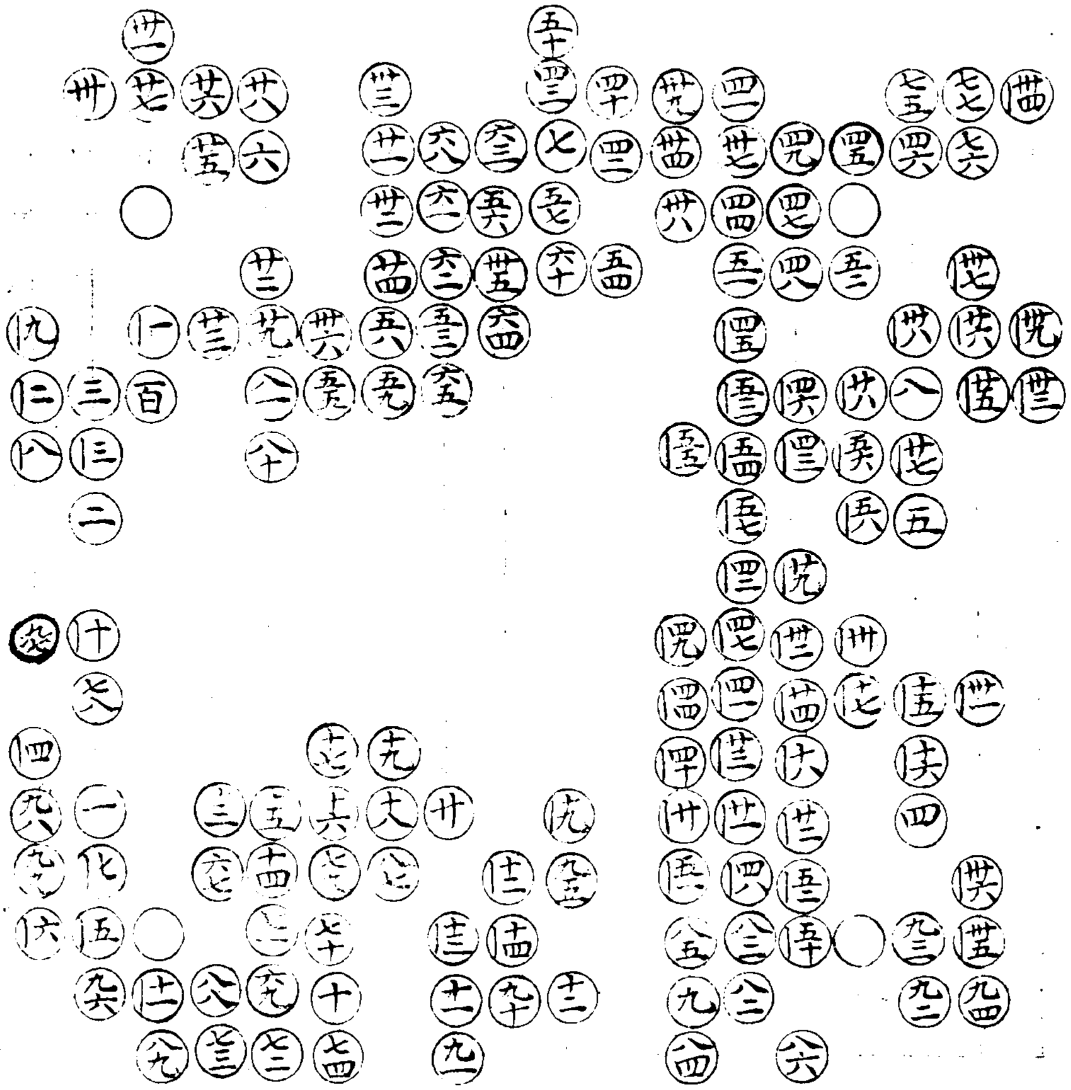
六三仝五一
八五仝七七
九一仝七七
九九仝七七
百七二仝百六四
百八九仝百八三
二百二仝百五六
二百四仝百九六



施襄夏
程蘭如
一百七十六着



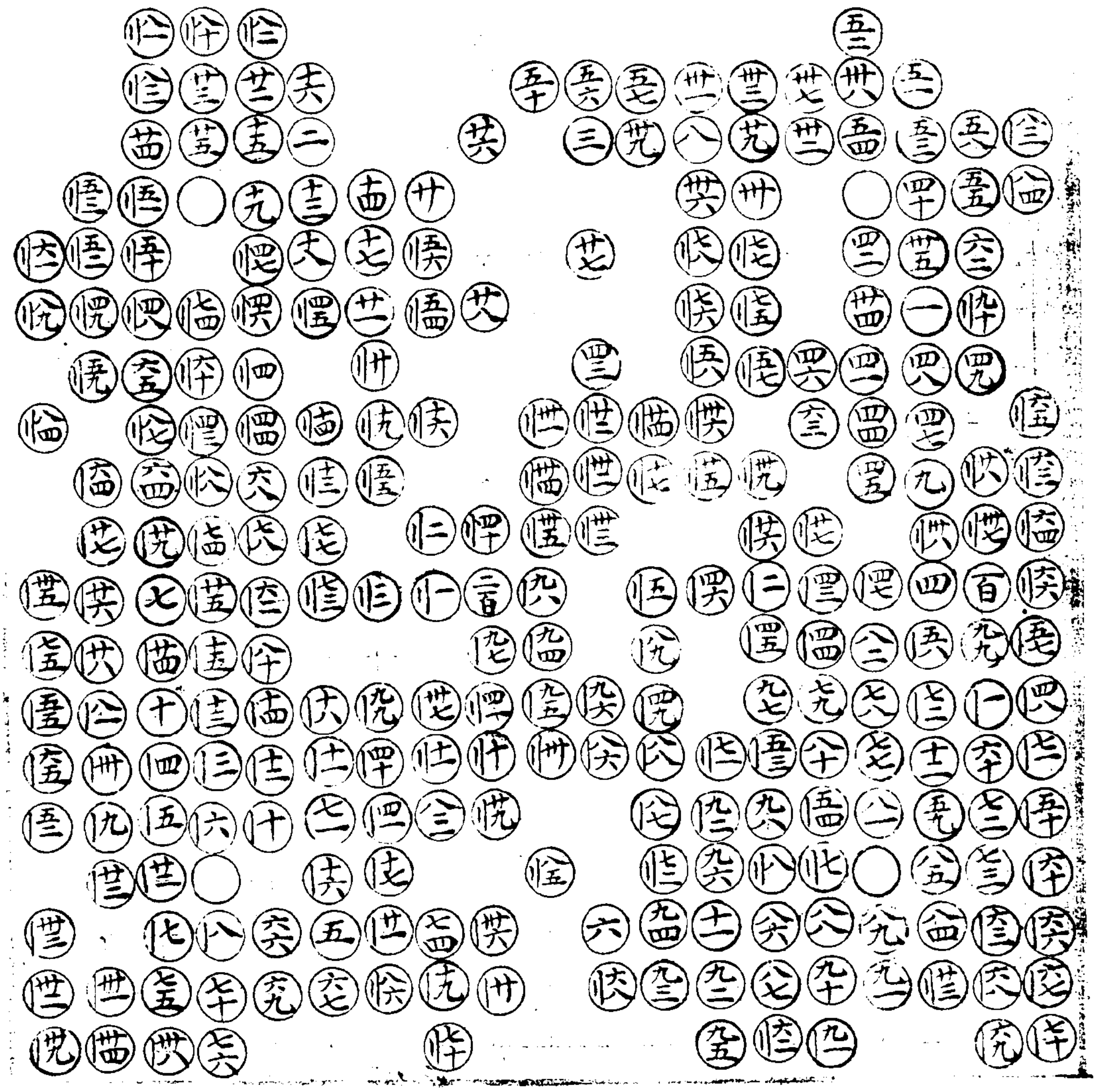
程蘭如
施襄夏
一百五十八着
六六仝五六



范西屏
施襄夏 勝
二百九十着

六一仝四一
百五一仝百卅九
百五九仝百卅九
百七三仝百六七
百七九仝百六七
百八五仝百六七
百九三仝百六七
二百九仝百六七
二百四五仝百六七
二百廿一仝百六七
二百六七仝八七
二百七九仝九二

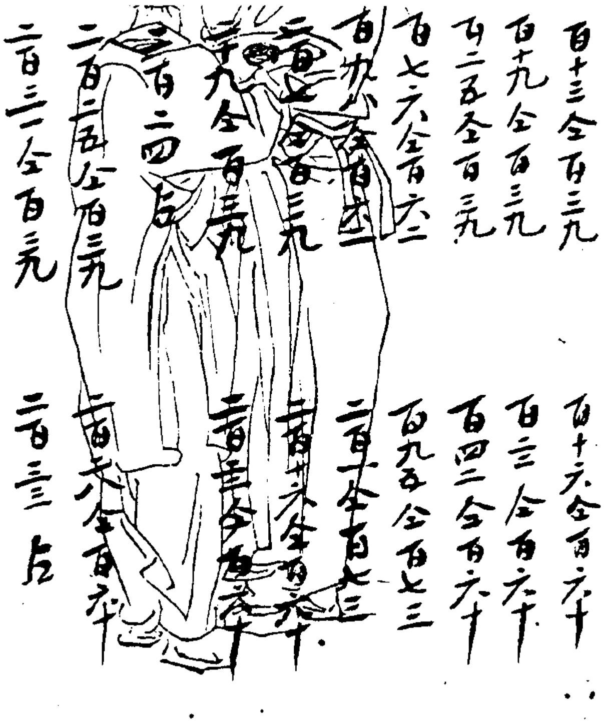
百四三仝百卅二
百五六仝百卅二
百六一仝百卅二
百七六仝百七十
百八二仝百七十
百九十仝百七十
二百六仝百七十
二百十二仝百七十
二百十八仝百七十
二百四三仝九十三
百六九仝十一

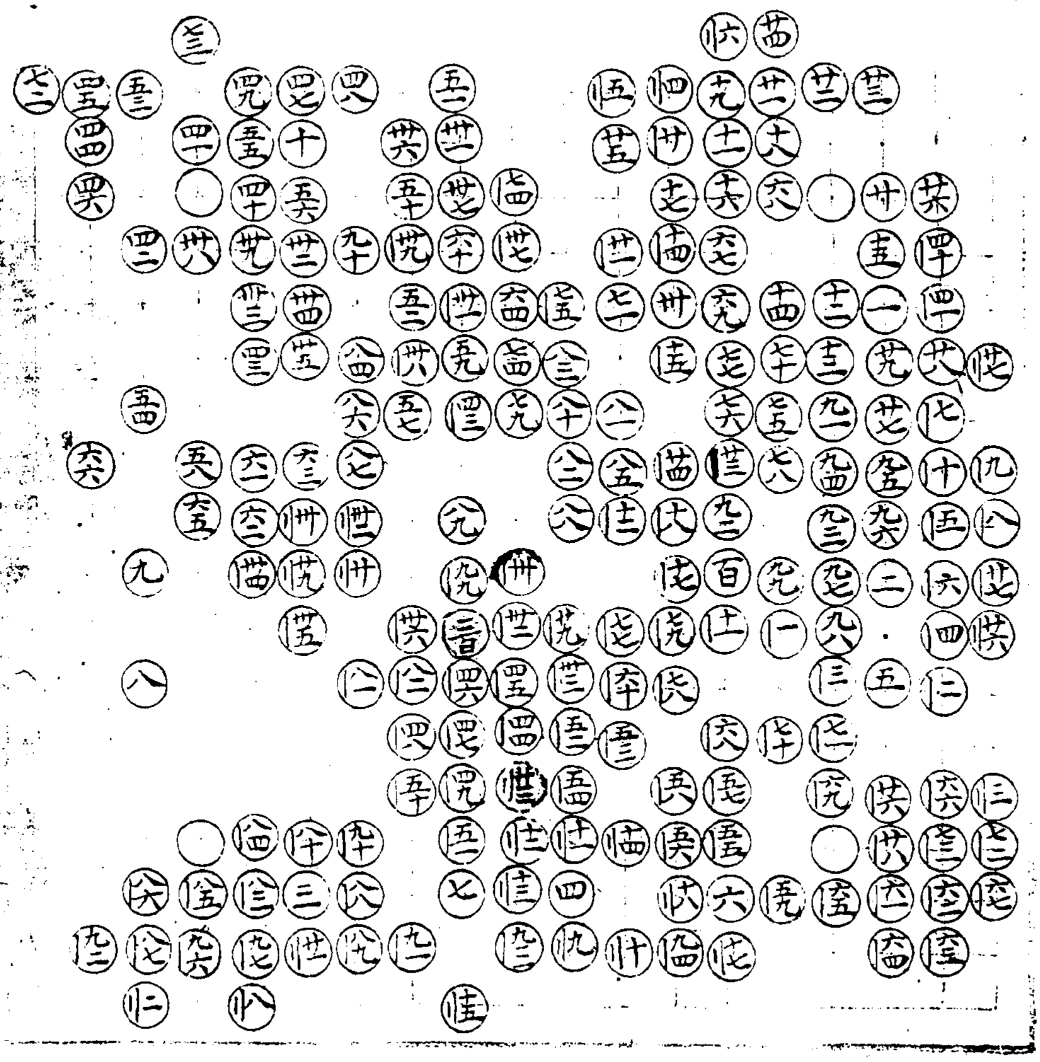


施襄夏

范西屏 勝七子半

共二百三十三着





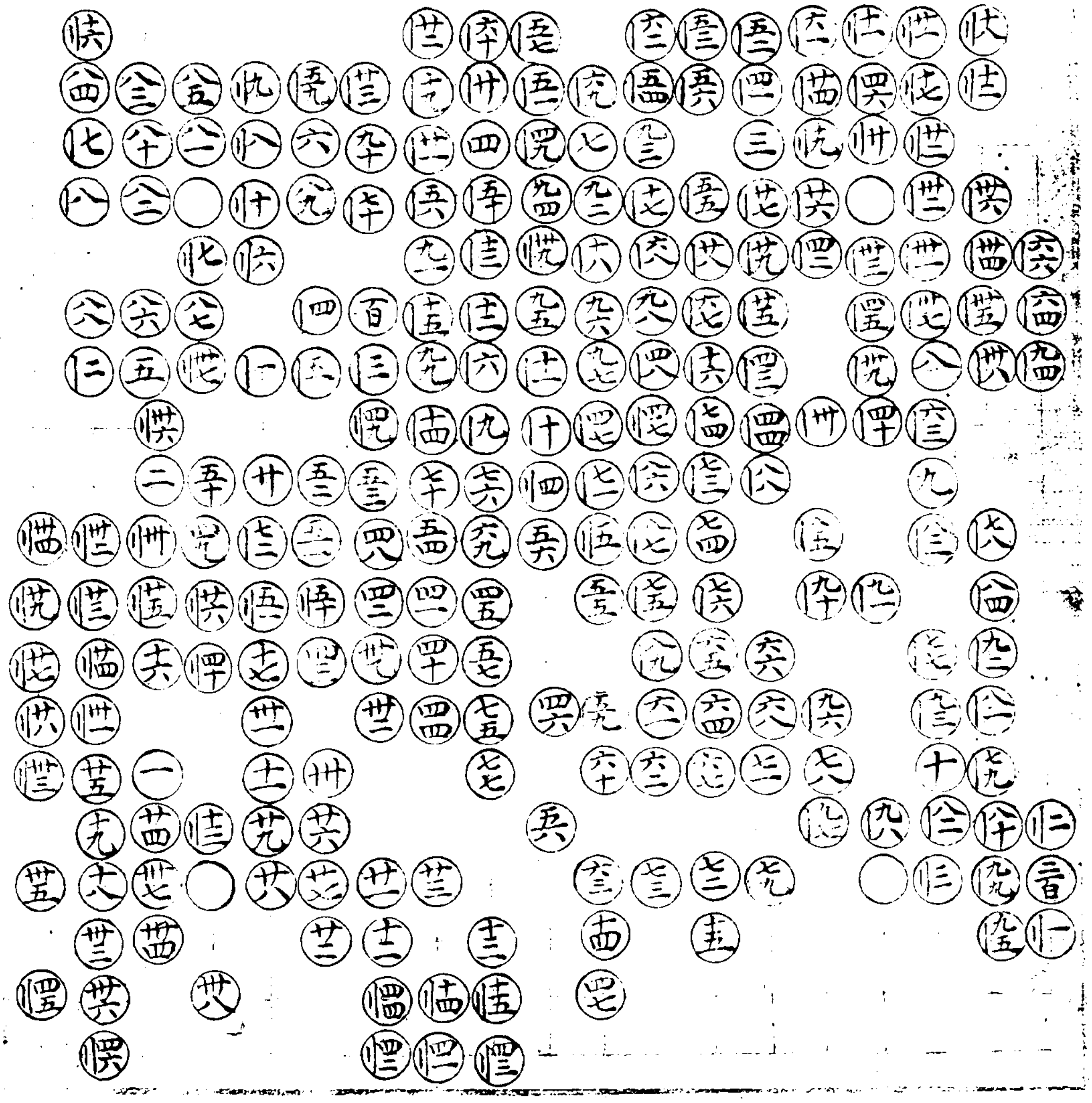
施襄夏 勝

范西屏

共二百五十一着

百六五占 二百三五仝二百廿八

二百三八仝百九 二百四八仝百七三

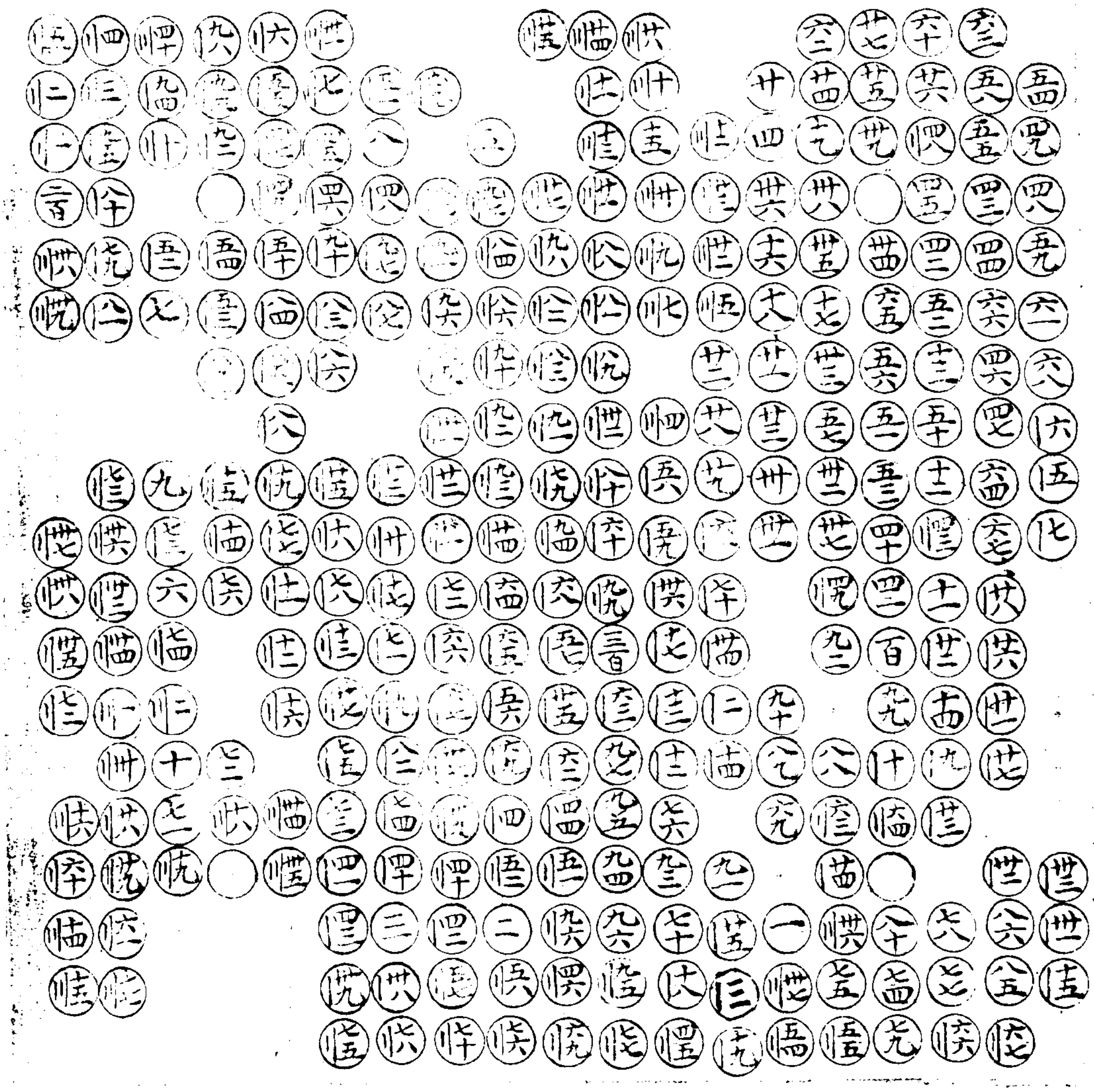


范西屏
施襄夏 勝二子半

三百四十着

八一仝十三
八三仝五九
八七仝十三
百一仝十三
百十五仝十三
百廿仝六一
百卅仝四八
二百二六仝二百廿一
二百四二仝五六
二百四七仝二百三
二百五三仝二百三三
二百五九仝二百三三
二百六五仝二百三三
二百七一仝二百三三
三百六仝三百
三百二六仝三百卅
三百三十仝四七
三百三三仝二百三六
二百卒仝二百三八

八二仝四八
八四仝五六
九八仝五六
百八仝五六
百十六仝五六
百二九仝十三
二百八仝二百二
二百四一仝二三三
二百四四仝二百三八
二百五七仝二百三八
二百五六仝二百三八
二百六二仝二百三八
二百六八仝二百三八
三百三仝二百九九
三百八仝二百五六
三百二九仝十三
三百三二仝二百三八



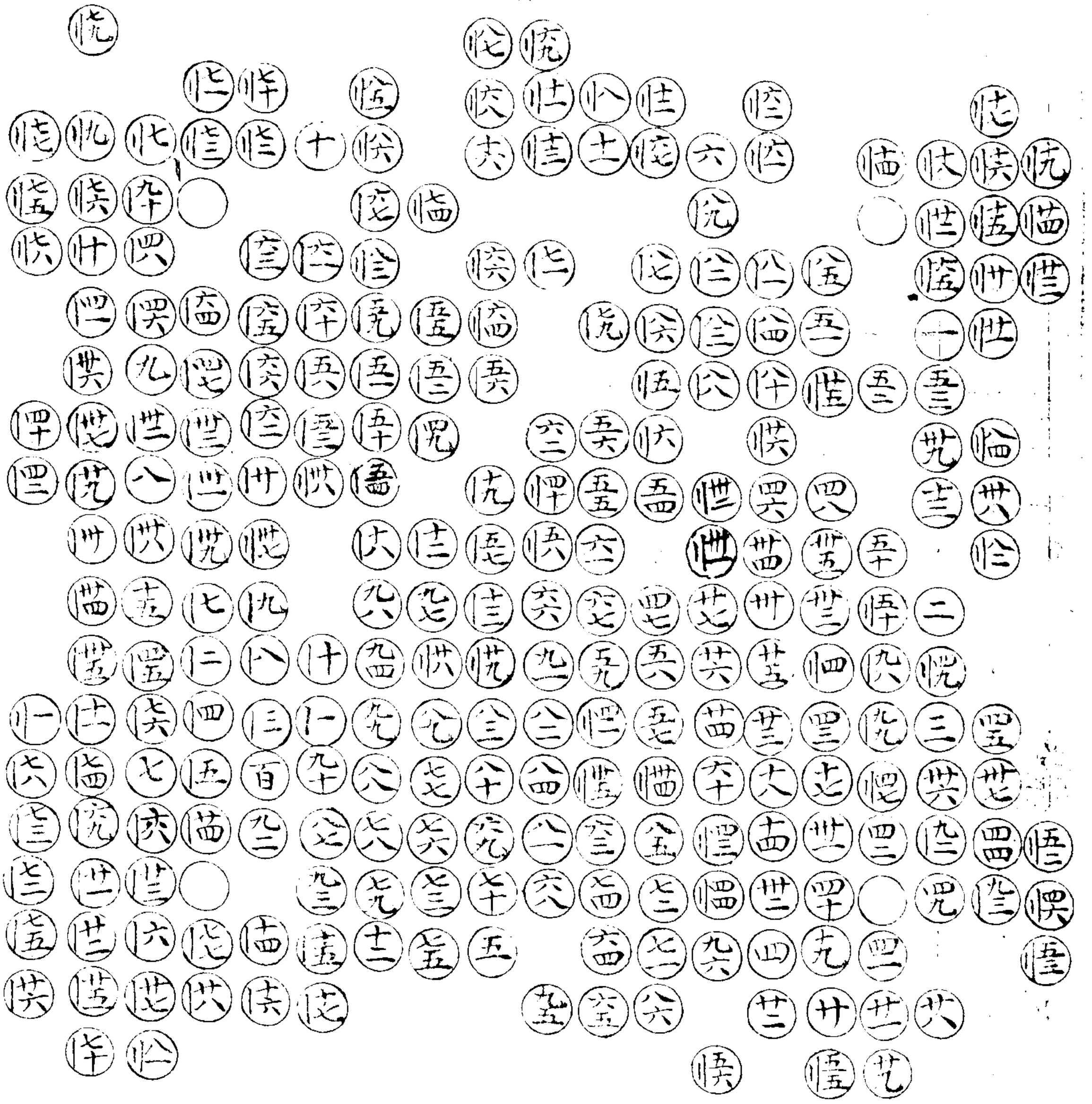
范西屏 勝十四子半

施襄夏

共二百八十七着

百四三仝百三七
百九一仝百八三
百九五仝七
百九七仝百八十三
二百二粘
二百二七仝二百十五
二百三三仝二百十五
二百三九仝二百十五
二百四五仝二百十五
二百五一仝二百十五
二百五七仝二百十五
二百六十仝二百二四
二百八十仝百六

百四四仝百二九
百九四仝百八十二
百九六仝百五
二百仝百八三
二百三仝百八十三
二百卅仝二百二四
二百三六仝二百二四
二百四二仝二百二四
二百四八仝二百二四
二百五四仝二百二四
二百五九做活
二百六三仝二百十五



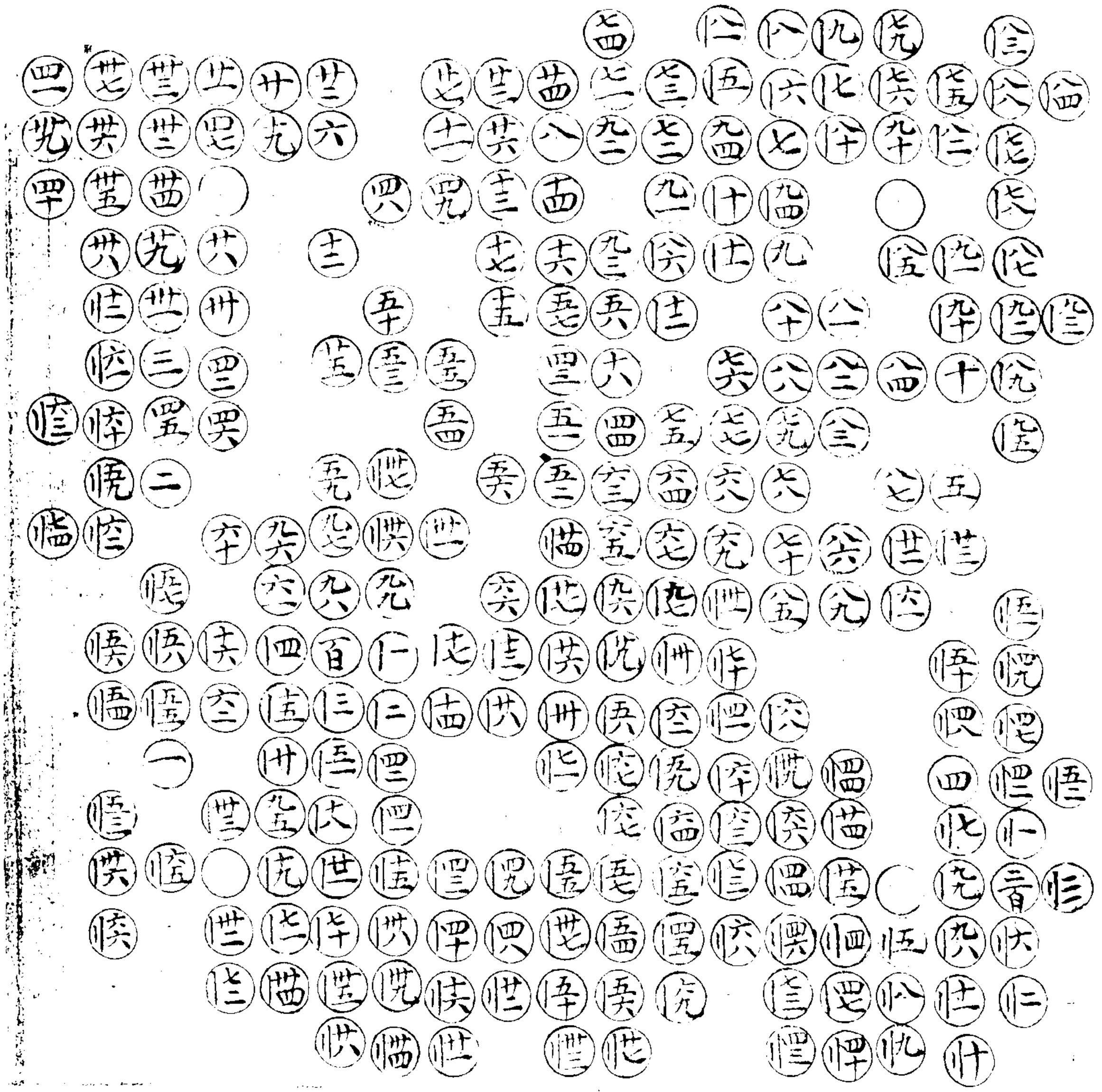
范西屏

施定安 勝九子半

共二百七十四着

百五二仝百十八
百七四仝百零三
二百十四仝二百零八
二百十八仝三四
二百廿仝二百八
二百二五仝百九六
二百二九仝二百十一
二百三五仝二百十一
二百四五仝二百九
二百六四仝百六十
二百七二仝百六十

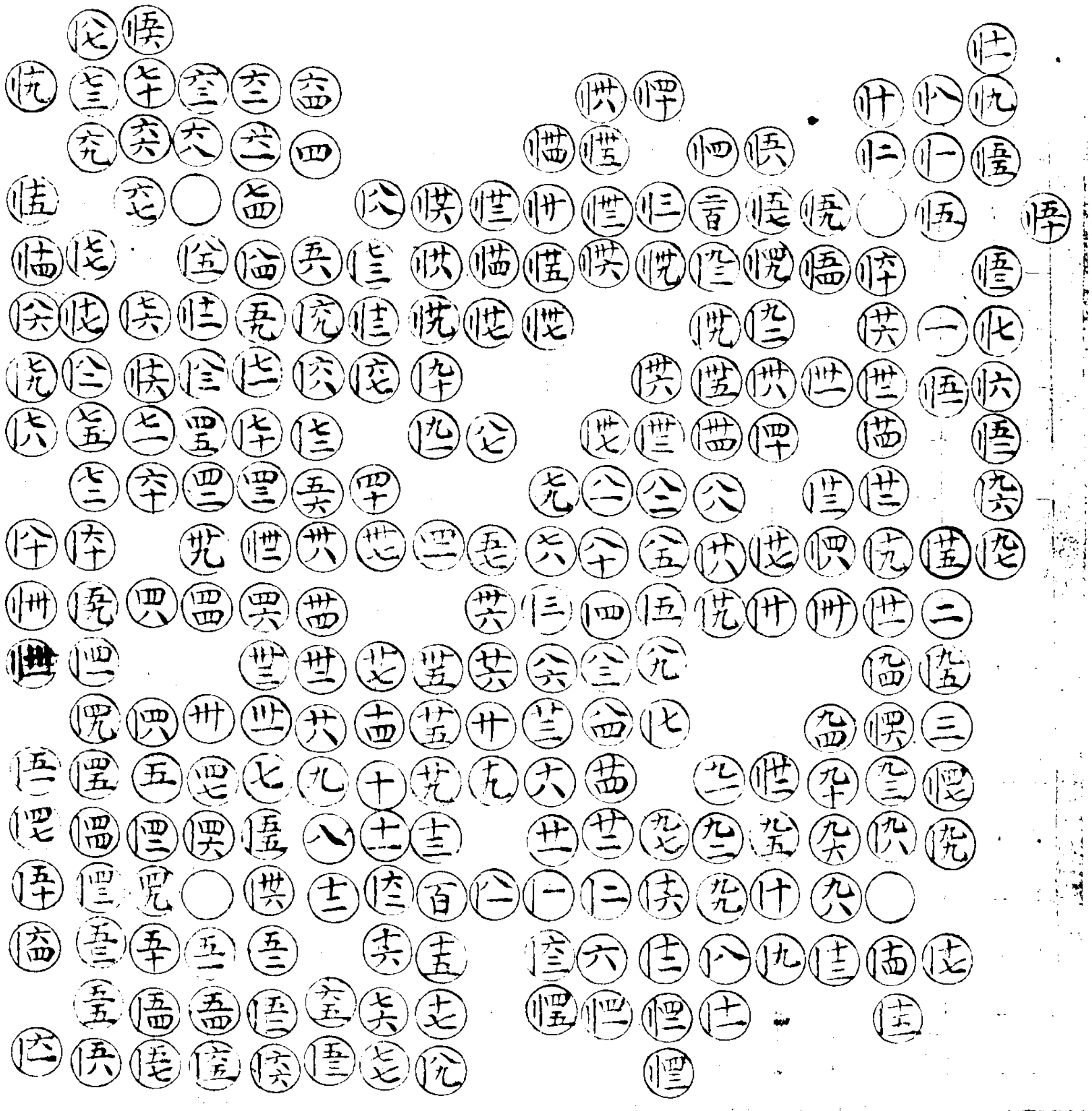
百五三仝百五一三
二百十三仝五十五
二百十七仝二百十一
二百一九仝三三
二百廿三仝二百十一
二百二六仝二百八
二百三三仝二百八
二百三八仝二百八
二百四六仝二百十一
二百六九仝百六十



施襄夏
范西屏 勝
共二百六十着

百六粘
百十八仝九二　百七四仝百五八
百七五仝百五七　二百十八仝百七九
二百三仝九九　二百四四仝九二

己未奕于
當湖第
六局



〔清〕金杏園撰　雲庵重訂

重訂宣和譜牙牌彙集二卷

清光緒十四年刻本

光緒戊子秋月

宣和譜牙牌彙集

本齋藏板

重訂宣和譜牙牌彙集原序

嘗謂人處安樂境當循禮義以戢逸志處窮困境宜尋消遣以破鬱懷天既阨我以逃否復終日戚戚貴自墜陷阱中矣古人讀書經史圖籍叶楸枰與摴蒲兼設良有以也顧手談恒奕對壘采戰猷資同人惟牙牌一譜位置在博奕下取用與博奕等而其最便者同人消遣可即自住消遣亦無不可也宋宣和二年始製以來後人踵事增華玩弄法不下數十種然原譜天九而外殊無意味可尋夫無意味則直直則俗而不雅矣余於三餘之暇不辭玩物之誚舉彙日應試應下所聞於天台道人者與原譜輯爲一卷譜各附之丁丑孟秋南遊䮒邑又見槑溪先生所着演兵雜劇不禁拍案狂呼曰此匪夷所思也爰備寫之與陳見隨錄諸條次爲後卷不時披閱得三五同人共決勝負意可以當罡隱比梟盧即風雨之暇蓉月之夕獸罡無聊借此一法自住消遣亦可破鬱懷也物小足以適情何妨置之韆架用是附之剞劂以公諸同好云

旹

乾隆二十二年歲次丁丑重陽後二日琅槐河上漁人題於金杏園之雨窗

且夫天地初分人和濟美五行順布君臣一
體會風雲十道削平楚漢歸命如魚水嘉
將軍之挂印排四對而過關朝至尊以銜
珠合八方而歸化修文偃武太平並為之
紐五常垂拱而治探花宴猷占鼇頭狀元
歸去上天梯登虎榜錦標奪來宮花一枝
類珠三斗八不就遯歸梅嶺二三士深入
桃源閒象棋局之機時檢牙牌之譜落花
滿地爭為雙蝶戲梅斬眼朝天任爾羣

序 一

鴉噪鳳桃紅柳綠正雙飛紫燕穿簾對
月觀燈疊勝環烏龍入海演河洛之文敲
時以休咎續閨房之韻事月令閒評猜謎吟
詩文堪游戲清談薄飲竹結同心況當花月
之辰風雨之夕良朋即坐杯酒傾心悵以書
讀舊作固為詞家之雅懷唱詞曲譜牌名以
屬文人之雅會頃安得三五同人借此一法消
永晝遣睡魔以解塊壘而破鬱懷較之
旋五木呼雉盧傾囊倒篋以決勝負者

不有益耶予鄉人金君國先生所輯牙牌
譜二卷兵燹之後蕩然一存辛未回東偶
於市頭覓歸前後散亂披閱一過不解何
謂隨置破篋中十有餘年矣乙亥再遊都
門每見同人案頭置牙牌一副閒則玩弄
之予即問何為而作如谷曰聊以適情然其
中大有妙用舉其玩弄之法為予述之亦不
過之五關參詳卜數耳迨至乙酉夏羈棲
無聊因借牙牌消遣忽憶破篋中有宣和

序 二

譜二卷不知有相關者否檢出視之則梅蝕
將半不堪者玩置案頭月餘適高子星嵐
歸予之機遇從見之翻閱數過慨然曰何不
重加釐訂予笑應之於是三人不時披閱補
其闕畧於戲夫二子殆有會心者乎於後訛
同人分校以成完璧未知有當漁人之意否
也爰為之序
光緒歲次丙戌花朝之前一日雲庵題於
都門旅次

宣和譜牙牌彙集目錄

上卷

宣和譜　淩霄舒蔓
打天九　奪狀元
奪錦標　竹林同心結
口號

下卷

宣和西征記　後天占卜法
混元一氣圖　十面埋伏圖
八珠環圖　良霄望斗圖
天長地久圖　一年四季圖
遊戲文　猜詩謎
牌名對　酒令
八陣圖　時令小品

重訂宣和譜牙牌彙集

琅嬛[illegible]
博昌散人[illegible]重訂

[illegible]

同人消遣法

立馬算注勝負攸分然意不在賭賽而在適情故曰同人消遣法

宣和譜集唐

舊譜引唐宋古句並引西廂琵琶雖雅不純今概引唐句法有會意即景象形紀數比色諧聲之別忌迂腐板滯務雅趣風流使閱者快目賞心若此句原為此譜而設拔沙揀金往往見寶此固不敢道也〇定譜全錄三同點奪錢五小不同八不就斷么絕六等牌各錄一譜為式二扇二十一譜三扇七十四譜六扇十二譜八扇九譜共計一百十六譜

創始

牌本宋宣和宮中之戲三十二扇計二百二十七點天牌二十四點象二十四氣地牌四點象春夏秋冬人牌十六點象夫孝弟忠信禮義廉恥惻隱羞惡辭讓是非其餘名牌皆合成物理係宣和二年所製故謂宣和譜云

六點取象

六為天為龍為老翁為綠為雪花六出

么為地為星為日月為珠為春水為兒孫

四為人為錦為霞為火為花為彩鳳為純陽為赤

三為和為魚龍為劍為禽為鬚為柳為索

五為梅花為虎為蓮蓬為菱角為雲

二為蝶翅為星斗為眼為孩兒

命名

除三才外大極於日星川岳小盡於草木魚蟲雨歲時記風月

譜悉寓其中馬象形會意紀數諧聲亦六書之遺意也玩是編者須將原譜各色牌名記熟果深通其意玩弄諸法自有得心應手之妙

鋪牌名注

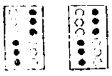
凡鋪牌每人八扇以三扇合成一牌五色一樣或三色相同者要配十四點至十八點皆成牌不足點為亡牌若三同五點亦成牌兩牌既成餘二扇是為推出色樣或成天地人和則贏五注天地分念三四注兩扇一樣為對牌二六三六為交叉對一名了髻對又名義兄弟三注么二二四為至尊九八七五四雜對原譜不載後人增而用之至尊五注四雜對與他對等乾紅黑盡二注餘較點大小一注外八扇不推出為勝者有大順不同天地人和梅花蝶翅不同雙小不同雙龍擺尾雙騎馬奪錢雙飛燕雙腳搊大四對八紅八黑七紅孤紅孤么斷么絕六八不就等牌六注後覽譜便知

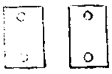
分牌

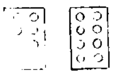
四人正局三人除去雜牌八扇先取點定莊莊家分牌末家打牌三人俱合莊家較勝有贏莊家五注者莊即過下右旋以次相輪

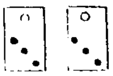
適宜

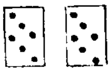
宣和初用牙製因名牙牌後人或骨或角或木或竹各從其便集內諸法當用何牌該鋪擅不該鋪擅要遂在得宜

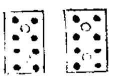
天牌
萬里無雲
河漢明 宋之問


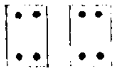
地牌
相看成
四皓 李華


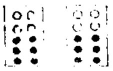
人牌
紅妝二
八年 李白


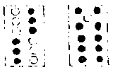
和牌
鴻飛冥冥
日月白 杜甫


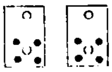
十二巫山
兩岸青山
相對出 李白


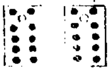
疊勝環
四面春
雲生 駱賓王


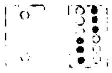
八珠環
八荒開壽域　杜甫


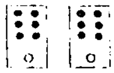
錦屏風
簾外春寒賜錦袍　王昌齡


念三
三天瑞景開　樊忱


雙蝶戲梅
花際徘徊雙蛺蝶　劉庭芝


楚漢爭鋒
梅將雪共春　韓愈


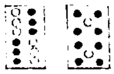
天地分
纔分天地色　朱慶餘


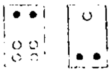
天圓地方
別有天地非人間　李白


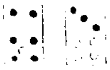
交人對
綠鬢雙雲環　李白

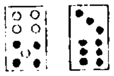
乾紅
梵語出三天　宋之問

宣和譜　四　龐璽書

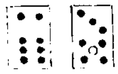
黑盡
西山白雪暗秦雲　李白


至尊
萬歲千秋奉聖君　王維


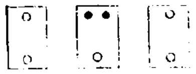
杏園落梅
林下輕風待落梅　遜逖


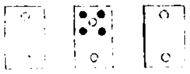
金鳳穿花
花明柳暗繞天愁　李商隱


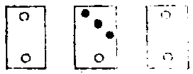
金虯掉尾
水盡南天不見雲　李白

虹藏不見
絳脣朱袖雨寂寞　杜甫


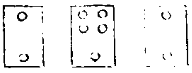
以上兩扇副二十一譜

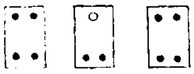
七星劍
北斗七星橫夜半　沈佺期


晝夜停
江城五月落梅花　李白


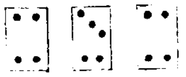
三綱五常
三峯直上五千仞　岑參


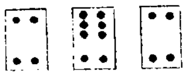
翁領孫
白頭翁入少年場　白居

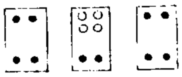
櫻桃九熟
四代五公享茅土　李頎


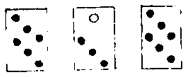
踏梯望月
一盞禪燈照十方　釋皎然


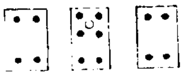
宣和譜　五　龐璽書

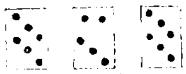
劍行十道
十年風景在三秦　劉兼


上天梯
五湖春水接遙天　裴瑤


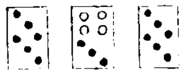
十月小陽春
十月花開不待春　元稹


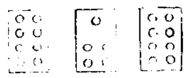
雁銜珠
更逢晴日柳含烟　蘇頲


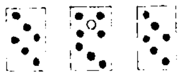
觀燈十五
年年十月梅花發　虞僎


二姑把蠶
二月春光徧柳條　張仲素


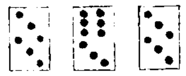
宣和譜　六　龍　寶書

羣鴉噪鳳
一羣嬌鳥共吮花
盧照鄰


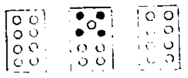
火煉丹
春城月出人皆醉
岑參


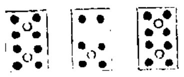
寒鵲爭梅
陶令門前五柳春
釋處一


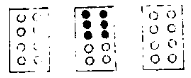
二士入桃園
霜葉紅於二月花
杜牧

鐵索纜孤舟
垂楊下繫釣魚船
岑參


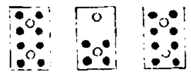
霞天一隻雁
廣陵三月花正開
韋應物

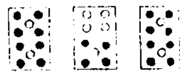
火燒梅
花明五嶺春
岑參


二郎遊五岳
花滿紅梅二月天
郎士元


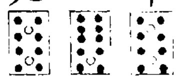
臨老入花叢
老醉花間能幾人
劉禹錫


鰌入菱巢
五雲多處是三台
杜甫

梅梢月
二十五絃彈夜月
錢起


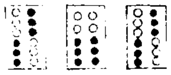
貪花不滿三十
花裏尋師到杏壇
錢起


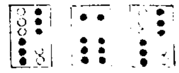
宣和譜　七　武勳朝書

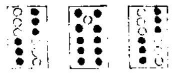
五岳朝天
五色雲車駕六龍
王建


蘇秦背劍
碧海三山波浪深
駱賓王

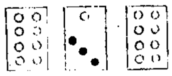
烏龍戲珠
夜懸明鏡青天上
李白

將軍挂印
將軍天上封侯印
高適


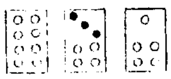
烏龍斬眼
天上雙星夜夜懸
李商隱


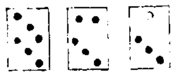
恨點不到
天門遙望五侯家
許渾
以上五周回　三十牌


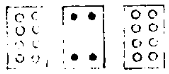
孩兒十
詩中日月酒中仙
皮日休

一枝花
花裏鶯啼白日高
韓翃


折足雁
綠柳開復合
宋之問

合一枝花
杜鵑枝上月三更
崔塗


賓鴻中彈
錦書雁斷今難寄
張頫


火燒榻子眼
雙蒂芙蓉並開合
司空曙


油瓶蓋

日邊紅杏倚雲栽 高蟾

合油瓶蓋

合成五色雲 韓偓

劈破蓮蓬

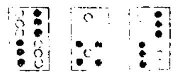
雲中猶有兩三家 張籍

揉碎梅花

雲抱兩三峯 顧況

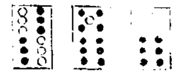
禿爪龍

白玉堂前一樹梅 薛維翰



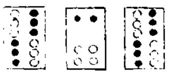
合禿爪龍

二十四橋明月夜 杜牧



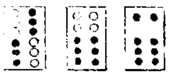
鍾馗抹額

綠樹重陰蓋四鄰 王維



錦裙襴

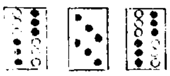
蓬山二月看花開 李賀



雙龍入海

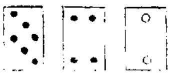
以上六巧合五十五譜

碧海深處有潛龍 戴叔倫



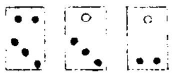
順水魚兒

小大必雙翔 杜甫



碎米粟

寂寞巫山十二峯 胡曾

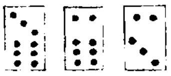


正雙飛

天外雙雙雁 杜甫

拗雙飛

輕燕受風斜 杜甫



正馬軍

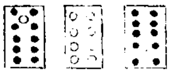
紅綠層層錦繡班 白行簡

拗馬軍

雲霞共遠天 錢起

拗馬軍

雲霞五彩浮天闕 令狐楚



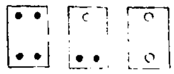
拗馬軍

以上六雜副八譜

紅粉青娥映楚雲 杜審言

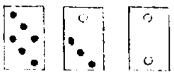
洪範九疇

九點秋煙黛色空 王績



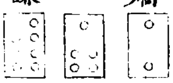
魚遊春水

爲與三山送九仙 武三思



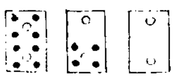
落花紅滿地

杏豔桃嬌奪晚霞 唐彥謙



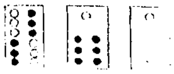
雪消春水來

江花亂點雪紛紛 韓翃



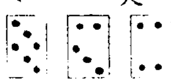
天地交泰

天險悠悠地險長 李商隱



河圖十五

九日茱萸饗六軍 儲光儀



花開蛺蝶滿枝

穿花蛺蝶深深見 杜甫

宣和譜 十

三斗混棋

時時仙蝶隔雲來

錢起

紫燕穿簾

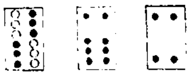
梅花柳絮一時新

趙彥昭

二十四氣

六里青陰天下笑

崔道融



九溪十八洞

三山半落青天外

李白

桃紅柳綠

九重春色醉仙桃

杜甫

金菊芙蓉

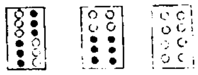
蓉菊滿園皆可羨

李華

綠暗紅稀

綠戰紅酣總是春

李白



騎馬奪錢五

三峽瑤台淹日月

杜甫

龍虎風雲會

以上分相十五譜

花發梅溪雪未消

釋皎然

騎馬奪錢五

八珍與五鼎

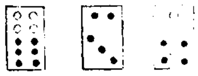
白居易

小

同氣本不六人

同

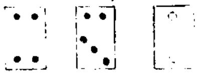
聶庚中



斜二奪錢五

六出花邊五字城

方干



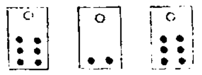
孫翰章書

宣和譜 十一

幺平頭

天轉五星來

李林甫



斜三同十四

雲壓桃花月滿空

張籍

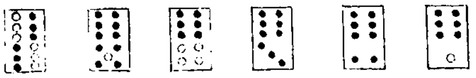
以上五色六譜

右自小不同下除騎馬奪錢二副四色牌變化多端不必悉錄故各錄一譜為式○奪錢共十八譜騎馬二譜斜二二譜斜三二譜斜四四譜斜五四譜斜六四譜平頭點上三點自幺至六下三點自十四至十七斜三同與平頭同

天不同

天圍萬嶺低

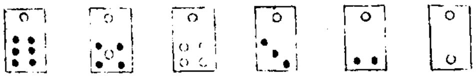
岑參



地不同

臺城六代競豪華

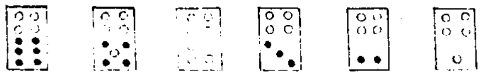
劉禹錫



人不同

上林花滿枝

唐文宗



孫翰章書

宣和譜

十二

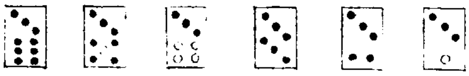
和

雁貼青天

不字一行

白居易

同



梅

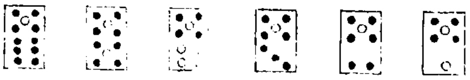
花繞屋梅花

三十樹

釋道潛

不

同



蝶

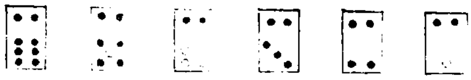
翅金釵十

二行

白居易

不

同



大

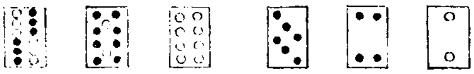
順一路功名

到白頭

不

失名

同



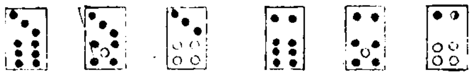
雙

六橋柳色

脚侵雲綠

汪彥章

拐



雙

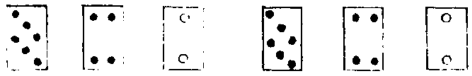
龍只言歲歲

常相對

擺

崔灝

尾



孫翰章書

宣和譜

十三

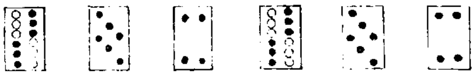
雙

涼天雁

飛並飛

張喬

燕



雙

騎

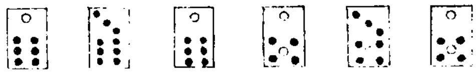
壁彩雨

馬參差

李商隱

奔

錢



雙

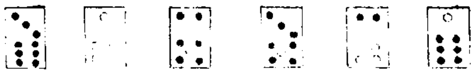
小歲歲年年

人不同

不

宋之問

同



以上六肩副十二譜

孤初日照

高林

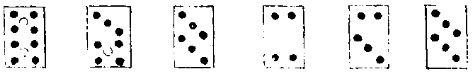
紅

常建

鶴

頂

珠



孤一枝濃豔

露凝香

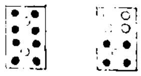
紅

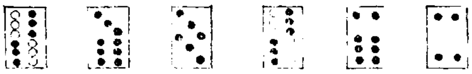
李白

一

捻

香





八遙想風流

第一人

紅

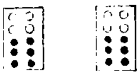
王維

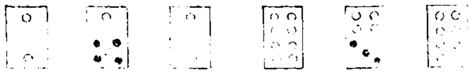
沉

醉

西

施



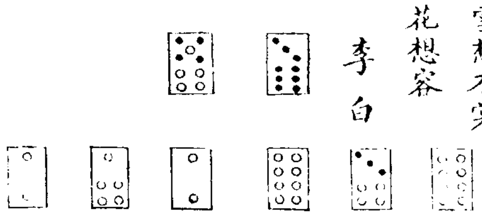


孫翰章書

宣和譜　卌　承翰書

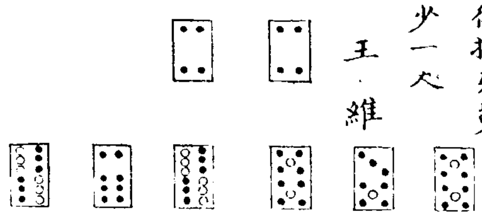
七紅沉醉楊妃

雲想衣裳花想容　李白



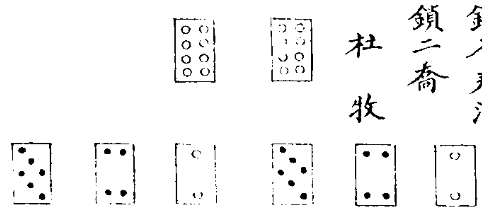
八黑一錠墨

偏插茱萸少一人　王維



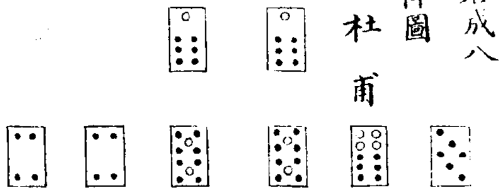
大四對

銅雀春深鎖二喬　杜牧



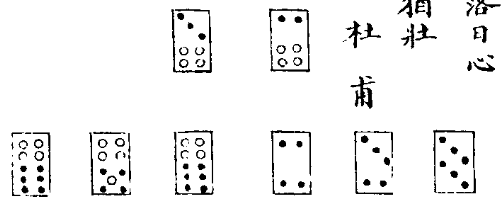
八不就

名成八陣圖　杜甫



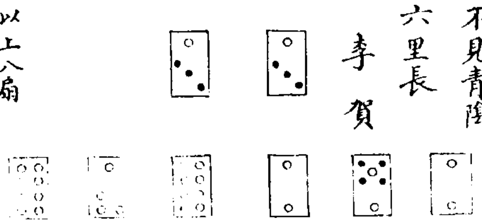
斷么

落日心猶壯　杜甫



絕六

不見青陰六里長　李賀



以上八扇九譜

宣和譜　卌一　承翰書

右自鶴頂珠下內八不就斷么絕六三色無一定之譜故各錄一副為式餘置之且近來鬪法即前六副亦不必盡如式

但係孫紅全紅全黑大四對者便是全勝之牌

凌霄舒蔓 俗名加注

照原譜鬬法四注以上按牌加之三注以下不加也如原譜大四對六注今變勢合副則二十三注也大四對絕六雙龍擺尾各六注又出人牌五注若去人牌換天牌則二十八注也仍爲大四對又合雙龍擺尾出天牌共十七注再變雙飛燕出地牌是十一注合之共二十八注也換五六一扇除去天牌一扇僅十注雙龍擺尾念三是也即此三牌餘可類推而舒蔓之義亦可識矣

打天九

天數九陽也地數八陰也人數七七日靈辰爲人日也和數五五行順布太和元氣也牌分文武兩班朝至尊也至尊無打亦無所打無爲而治也天地人和與九八七五相合或二扇三扇四扇隨牌合之

識牌

天地人和爲大牌十二巫山疊勝環八珠環爲長牌雙蝶戲梅天圓地方錦屏風楚漢爭鋒爲短牌以上總爲文牌九八七五四對爲武牌么二二四雙扇爲至尊單扇亦爲武牌原譜三扇副皆不入今則附入

分牌

三人短牌內除去一對每人十扇四人均分初取點定首出者後結者分牌打牌遞換後先出三人末家打牌四人對門打牌右旋每副一打不輸莊

出打貼牌算注

天地人和以次相打又總打以下文牌長牌三對又打短牌四對短牌無所打雙扇單扇同武牌除至尊外單出雙出大的打小的天九地八人七和五二扇固一文一武合之或三扇四扇亦按文武一扇對一扇方能打如天牌二扇合九點一扇遇地

牌一扇合八點二扇打不的餘可類推打牌要審牌勢可打即打不可打即貼不論能制與否止計臨了一結能結即勝不在得牌多寡也如三人鬬一人得訖五扇一人得三扇一人結二扇贏二注得五扇者本得三扇者輸二注也四人鬬一人得五扇一人得二扇一人不得一扇一人結一扇共贏五注不得者輸四注得二扇者輸兩注得五扇者贏一注餘可例推得了至尊不論勝負與結每人償二注最後結得至尊除正注外每人償四注一牌全得者按牌注加一倍至尊或先得或後得各償牌勢如每人剩三扇先出者有頭得訖一扇如無下家有亦要

得訖然後二扇單出合出使有至尊者不能大結不然令至尊
大結查失機者在那家包注後半出牌要審先後或文多武少
或文武各半宜先出文牌如文少武多即先出武牌亦可不論
文武次序查出包注

增

以上諸條字內大概相同予又有二說接得至尊結得么二分
外皆宜償注蓋難得相慶之意也如每人剩牌一扇二四打了
么二除結外每人加四注若么二結了除結外各加二注算此
二條鋪局時宜先言明

奪狀元

天台道人按　金杏園集古

以十月小陽春為狀元取一色杏花紅十里狀元歸去
馬如飛之意全副拾出方算零星帶出者不算○其法
與搶快大同小異彼論骰譜拾副按四六加開算注此
以宣和譜拾副遇二扇三扇皆拾出或從一頭取或從
兩邊取不從中抽凡有四者各隨副帶出譜後單扇抽
出標題謂之榜花

識牌

得狀元外得四者佳單扇雙扇三扇副皆按宣和譜立名悉合
狀元先後事務且題詞與牌名互證其意顯而易見也後覽譜
便知

分牌

二人四人均分揭點定首出者三人各十扇餘二扇打起計點
定首出者成副首出者即撤回否自首出者每人一扇接出列
成一行遇副即撤回後勝者分牌末家打牌將牌遞換頭牌先
出不輪莊拾副各自放着臨了好算如奪錦標集副算亦可

算注

得狀元者概不計多寡每人十八注取十八學士登瀛洲之義

別副且得鰲頭一扇十注取十載觀燈火一舉占鰲頭之義餘
牌另算得譜內三扇副八注二扇副五注別副帶得一扇四兩
注其餘每扇一注計牌與得鰲頭者兌算如得鰲頭者共二十
注他人或十注八注各兌去餘償之不得鰲頭即得牌數多亦
止與得鰲頭者較勝兌算不與他人相較也與原譜門莊家同
鰲頭通不得以得牌數多者為主或一家贏三家兩家數同各
贏兩家三家數同共贏一家各按牌兌算最後一人儘末一扇
集下鰲頭即不成副每人先外償一注謂之鎖榜後按牌計算
鰲頭再作五注他人皆與之較勝負也八扇四全得謂之叢桂

花茂按正注外加十注並零星得八珠環謂八月步蟾宮按正注外加十四注再得和牌一扇謂狀元諸事備按正注外加十六注此物以少為貴之意也三牌通謂滿堂紅譜內三扇副並用錦袍金榜合副者又有三面折算法如期逼春園八注抽出鰲頭十注下剩錦袍五注共二十三注如此折法魚化龍共十五注宮花十四注金榜合三四十三注合鰲頭二十一注餘可類推

鰲頭

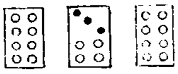
劉阮逢人處

許渾

魚化龍

浪煖桃香欲化龍

琵琶



金榜

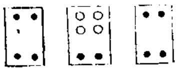
占盡人間天上福

琵琶

獨占鰲頭

一色杏花紅十里

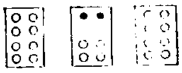
蘇軾



期逼春園

二月街頭賣杏花

戴立屏



宮花

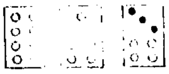
折得蟾宮第一枝

琵琶

合宮花

一筆橫掃萬丈虹

琵琶



彩樓拋毬

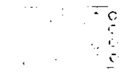
一日看徧長安花

孟郊

錦袍

對面兩邊紅

王學禮



入贅

紅裙爭看綠衣郎

王安石

探花宴

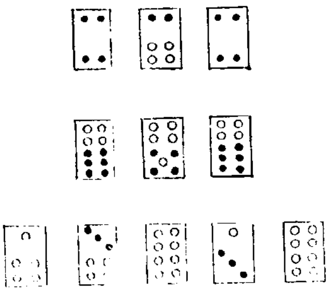
杏園猶見一枝梅

竇鞏

滿堂紅

春至花常滿

呂溫

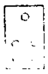


獨占鰲頭異樣風流金榜挂名傳千秋杏園把詩留　長安看花彩樓拋球休說挂印封侯將來事只這身服錦袍紅裙爭看看不勾還打上顫巍巍的兩朵宮花插在當頭　關中調

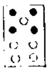
榜花

唐宣宗太中以來禮部放榜歲取二三人姓氏稀僻者謂之榜花後五牌立名皆按形象點數引合姓譜恰似人名題詞亦皆古人登科事鎖榜並附之

桂月主
月桂高攀第一枝　陳元老



梅杏壇
丹桂五枝芳　馮道



華生花
桃花先透三層浪　陳元老

龍邱儀鳳
爭奈龍頭屬老成　梁灝

裴士宏
夜來新惹桂枝香　裴思謙

鎖榜
解名盡處是孫山　孫山

讀書人要學魚龍化期逼春闈促征車到那裏管取功名向金榜挂著錦袍獨占鰲頭金闕下　瓊林赴宴插宮花喜孜孜抛毬入贅傳佳話又

右調寄生草　梅溪

奪錦標

唐盧肇狀元及第追歸鄒守延觀競渡作詩云向道是龍君不信果然奪得錦標歸守向曾有慢於肇也

識牌

大公至大六十二扇為長牌公三公五公六四六五六十扇為長中短餘十扇為短牌牌分三色分合之間有相制有不相制也下各條註明

分牌

二人各十二扇餘八扇合著不用三人每人十扇餘二扇合著四人均分後勝者分牌末家打牌頭牌先出不輪莊

錦標解

共五色有大小重偏全之名大小重全後有定譜偏錦標者天地人和與至尊五對天九地八人七和五四副内或集八扇十扇以至十六扇皆是九八七五四短對不合天地人和者不入

又偏錦標俱要雙扇凡單頭除去一扇除不去者不算錦標如天九地八人七各三扇内俱短牌二扇天地人各一扇此即除不去之牌餘可類推天九地八人七和五三扇四扇算副二扇不出所以別打天九之法也

出打算賬

起就錦標不用出他人按牌償注天地人和梅花蝶翅大順七不同出無打有副先出不論二扇三扇副盡單出亦不論長短先後他人出牌打的著即打不打貼了留牌後用查出按所得之牌色注他人均分不平再加自己得牌仰著打他人牌與他

人所貼牌合者總置吾前牌終揭起集錦標無錦標以得牌數多者為主其兒算償注皆與奪狀元同錦標一扇算五張天地人和至尊天九地八人七和五或三扇四扇並天地人和梅花蝶翅大順七不同一扇算三張散牌一扇一張每張一注

單扇打法

天打全牌地打人和二扇人打和與長二長三和打長中短一把長五打長二長三長三打長二長二無所打長中短自五六以下大的打小的么五無所打短牌十扇大的打小的么二無所打長中短與短牌兩不相打

雙扇打法

至尊無打亦無所打天地人和以次相打又總打以下二扇副天地分念三乾紅黑盡交人對疊勝環十二巫山八珠環凡居上者即打以下此八副又打長中短與短牌八對長中短與短牌兩不相打本副大的打小的

三扇打法

天九地八人七和五以次相打又總打以下三扇副且合副即打不論文武一扇對一扇五色一樣俗名五週圍小不同俗名順兩不相打以下總打五週圍本副大的打小的必裏外兩面俱大或外面大裏面頂直方打的如將軍挂印不打翁領孫也若恨點不到逢裏面有六者即打又不在此例蓋無出其右者也順本副以正打拗如金鳳穿花加么二一扇此正順也言六點週圍順序而排也杏園落梅加么六金彪掉尾加五六亦正順也此三副以次相打亦天九打全牌人七又打和五之意餘俱為拗順言六點相雜而聚也總為正順所打六巧合五謂四點一色餘二點合作一點如原譜自孩兒十起至雙龍入海止共十五副是也本副大的打小的以下總打六雜八副正馬軍拗馬軍三副正雙飛拗雙飛順水魚兒碎米粟是也本副居上

者即打以下又以下總打分相謂六點各一半相同也如原譜自洪範九疇起至龍虎風雲會止共十五副是也本副打法與五週圍等以大三點作外五點以小三點作內一點餘副皆不入譜

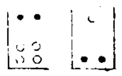
四扇打法

天九地八人七和五與三扇同

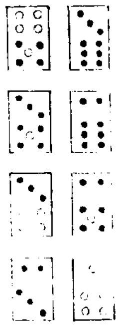
六扇

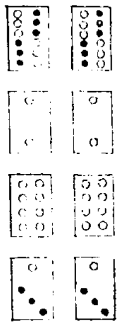
七不同說見出打算張條內

全錦標



文武兩班朝至尊



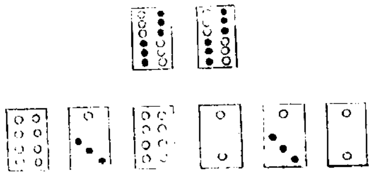


奪錦標

六　陸繼煇書

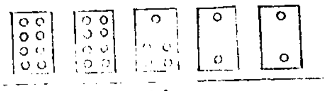
大錦標

太和元氣
貫三才



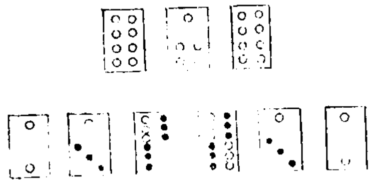
小錦標

櫻桃熟處
賽金丹



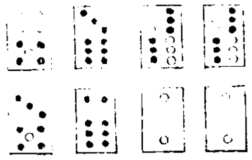
重錦標

五行順布
三才中



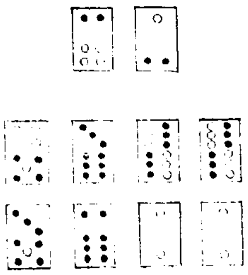
偏錦標

天地合成
錦繡文



偏錦標

太平天子
定乾坤

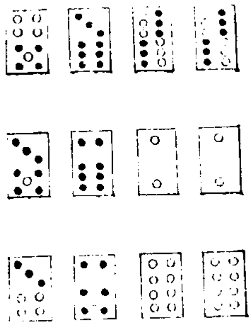


奪錦標

七　陸繼煇書

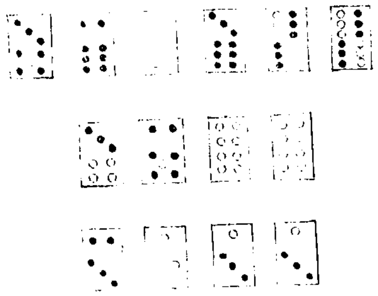
偏錦標

陰陽定數
配三才



偏錦標

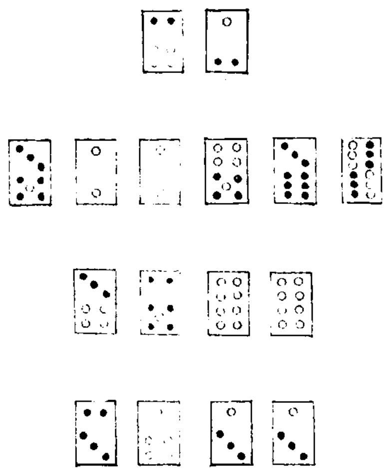
天時地利
遜人和



偏錦標

天地平成

賴至尊



右譜除大小重全外偏錦標五譜扇數一定合要變化前已詳解內

竹林同心結　　金杏園題譜

其結有七賓集原以行酒故借竹林名之酒令附後

分牌

三人四人為半局分牌與奪錦標同五六人為末完局七人為合式局八人為閏局三人至八人牌用二副按人均分分不着者合着不用後勝者分牌每副一打頭牌先出不輪莊

七結解

結者中一扇合左右四扇也天地人和梅花蝶翅三結後有定譜天九地八人七和五四結左三扇一定右二扇變化合副後覽譜便知

出打算注

七結以次相打成結集結一結七注水歸源結倍之半結三扇四注如烏龍戲珠翁須孫霞天一隻雁羣鴉噪鳳二郎遊五岳觀燈十五六副五週圍金鳳穿花合么二虹蔵不見合么四杏園落梅合么六金彪掉尾合五六四副順是也亦以次相打如六人局牌用二副每人十扇合着四扇頭牌起就兩副天地結

不用出五人牌皆為所得按牌算注外加一倍人少牌多又當別論餘可類推結內天地人十二巫山登勝環八珠環金鳳穿花虹蔵不見杏園落梅金彪掉尾與和牌兩扇三注單扇與散得別牌一扇一注其餘貼牌集結對算包注皆與奪錦標同惟初出牌或單或副任便

單扇打法

天地人和以次相打又以下総打其餘每扇各按兩頭相制総不外天地人和梅花蝶翅以次相打之意如么六為兩儀自和以下為首么二為地蝶翅打二四人蝶翅二五為梅花蝶翅打

長二雙蝶翅也總之一頭頂直一頭制著即打兩頭兼制更好

雙扇打法

天地人和十二巫山疊勝環八珠環金鳳穿花虹藏不見杏園落梅金彪掉尾凡居前者即打以下其餘對牌各不相打俱為前十一副所打至尊交人天地分念三乾紅黑盡俱不入譜

三扇打法

天九地八人七和五合法打法與奪錦標同七結內五週圍六副順四副俱詳前出打其注條內凡居前者即打以下又以下總打非結內五週圍與順皆為變副週圍打順順無所打餘三

扇副俱不入譜

四扇打法

天九地八人七和五與三扇同

五扇打法

七結詳出打其注條內

打牌別致

竹生芽節節高水歸源惟七結內有之餘牌各出清打蓋此法牌許接出牌雖無定扇數一定打來一扇接上一扇出對接上二扇出週圍與順接上四扇出結打來二扇接上一扇出週圍

與順接上三扇出結打來三扇接上二扇出結如六人局頭牌手內有天地結卻先出二三和蝶翅二三家過上四家打住左接么四左接五六出和五順五家或有打無打末家用天九打住別家按牌數貼了打住者於和五順上右邊再接么三二四出和五結頭牌用天九結打回凡他人所得所貼者皆為我得之牌此一舉三得之妙也初出小牌則為竹生芽別人接出則為節節高後連初出牌打回則為水歸源舉一反三餘可知矣

總論

此種鬭法以天地結為主帥以人和梅花蝶翅結為參軍以四

順結為前矛後勁以結心為探子餘牌皆聽用小卒單出合出總以七結爭勝負也大有孔明擒縱之意神而明之存乎其人耳

集結酒令

賓集五六人以至十餘人將牌一副置案頭每人揭一扇集成結自起結心一扇者飲一杯起右旋一杯以次迭加飲一週起結心者末復飲一大觥夫起結心者初飲一杯則如竹生芽以次迭加則為節節高起結心者末復飲一杯則為水歸源此命名之意也或人多集結二副按七結次序算前一副後副不論

歌曲在起牌不入結內者不飲每歌一曲不成結按起七結心次序各飲一杯非結心牌者不飲每歌一曲結心牌揭不起通座各飲一杯謂之哄堂酒令之最快者莫過於此欲附竹林之末者其致意焉

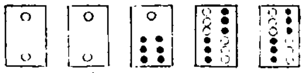
此法之妙總論詳矣但細思命五字之意亦可謂切而有味然酒量有大小不强人所難或吟詩或唱詞歌曲或猜謎或頂針績麻或打雷或說笑話或對對任其自便既可以消酒又可以取歡

乙酉冬日星齋氏增

天　地　結

翁領諸孫

看龍戲



人　和　結

鵉鳳羣鴉

排雁行

梅　花　蝶　翅　結

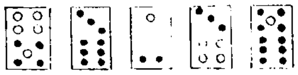
元宵燈火

半梅花

天　九　結

天罡列宿

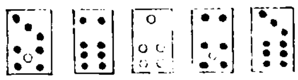
繞三台



地　八　結

紅妝二八

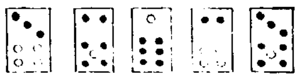
兩嬋娥



人　七　結

雲臺諸將

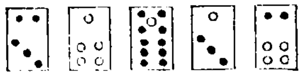
定乾坤



和　五　結

弱冠即登

龍虎榜

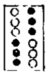
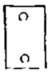
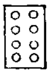
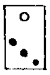
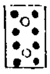
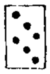
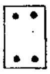
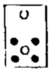
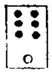
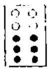
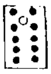
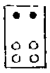
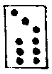
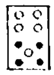
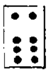
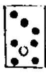
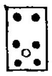
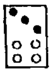
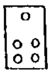
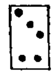


以上諸法仍有單扇出牌口號

蓋每出牌一扇則按後語云云取牌好記抑亦雅人深致也通其意者即可作令行酒或用經史詩詞成語或用現成典故自加組織剪裁說不切貼既不工穩罰半杯道不出者罰一杯

先列大牌四扇次長牌三扇次短牌四扇次雜牌十扇

博昌散人雲庵氏增識

包羅萬有 	日月合明 	仲秋丹桂 
鶯嚦白日 	羅浮竝蒂 	延平龍躍 
粉蝶成雙 	庾嶺冰輪 	兩儀初分 
人間天上 	五色補天 	夢雙覺單
畫錦雙歸 	長劍依天 	海曙雲霞 
天上雙星 	江春梅柳 	二月江梅 
柳影花陰 	月上海棠 	弱柳新蟬 

重訂宣和譜牙牌彙集

琅槐　輯
博昌散人雲庵重訂

中國□□□藏書

自己消遣法

其中諸條亦有必待人而舉者然幽齋清玩遊戲揮毫鬱破愁解一夕話四爭奇亦不是過也故曰自己消遣法

宣和西征記　梅溪遊戲集

第一齣　演兵　曲白皆隔陣圖半幅接連

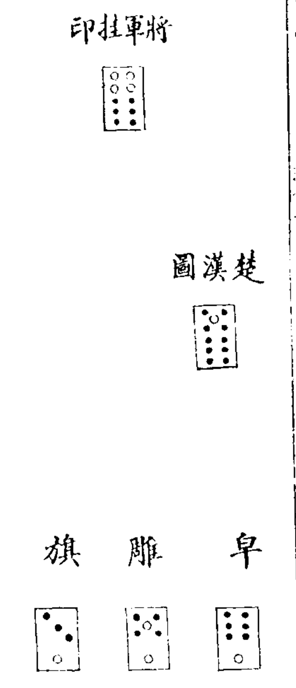
生戎裝引衆上點絳唇雄骨天成挂印西征練精兵

欽賜牙牌宣和皇恩重

登壇坐介天時地利共人和箇裏元機妙算多功成振旅歸來日綠甲紅袍奏凱歌本帥胄耋子初補牙將旋陞旗牌只因尭爪龍造反騷擾臨海一帶地方昨有聖旨到來叫俺挂印征西俺須索統領六十四員健將來此演武廳前操練一番先鋒官楚漢圖聽令末有生你與我傳令三軍將皁雕旗扯起末應吩咐介扯起皁雕旗衆應扯旗介生連孫舟何在副淨有生你與我札住圍營將六甲連

演陣圖說

白至挂印征西句將四六提出正立至末有句將五六提出旁立至眾應扯旗句將么三么五么六提出並排於下



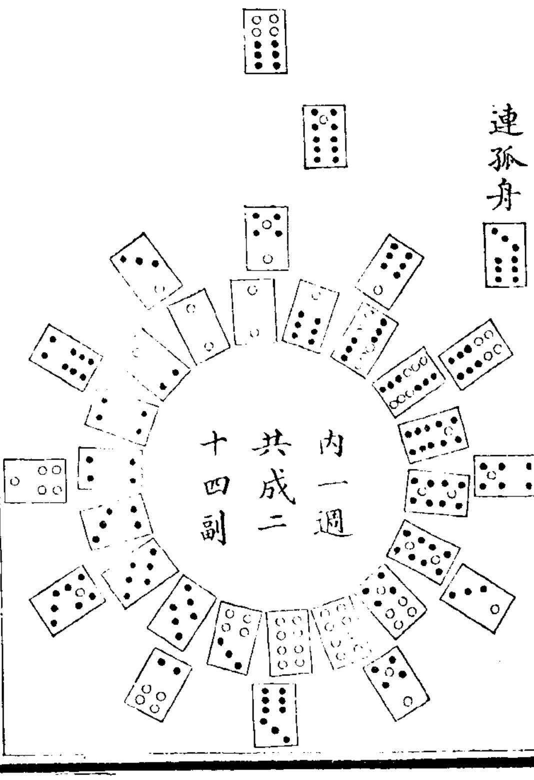
環陣擺開副淨得令率眾布陣畢鼎介陣已擺齊

太平驛雙飛生唱挂印爭鋒皁雕旗下練精兵八方順不同周圍乾坤定嗏明朗朗寶劍挂七星踏梯望月十道劍行柳營春光靜百鳥朝鳳定太平又

前腔雁陣霞明火燒梅嶺一片紅貪戰要成功休違將軍令嗏光閃閃五雲駕六龍功成繳旨待漏五更明月清天靜一天星斗定太平又

前腔洪範排營十五河圖列陣成柳綠間桃紅旗色五方應嗏光燦燦金菊對芙蓉風雲聚會眾虎從龍

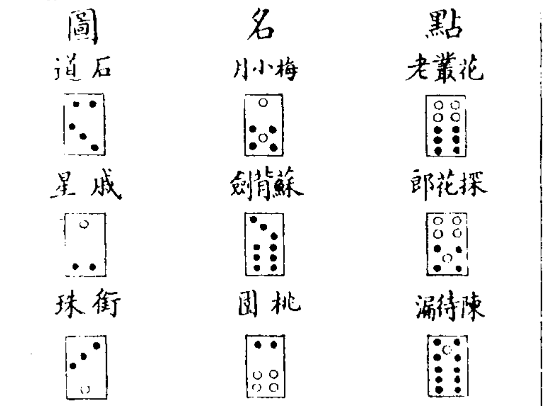
六甲連環陣圖

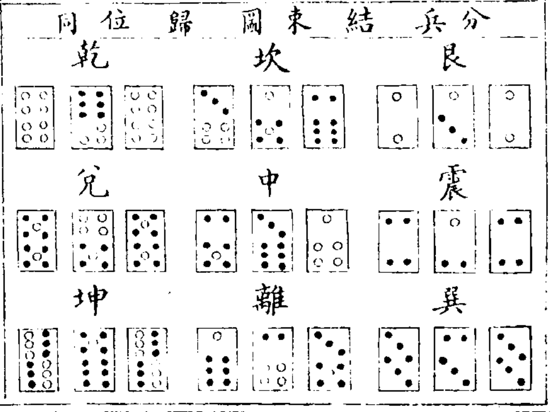


同把山河正天地交合定太平又

前腔鰲山燈明照徧巫山十二峯沙灘羣雁驚人獻瀛洲頌嗏飄洒洒二十四仙翁把他那三十梅樹一掃肅清普地春雲靜與天齊壽定太平又

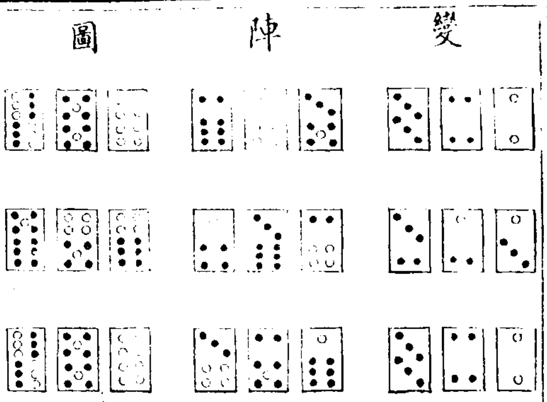
眾將聽令眾應介生蘇背劍副淨有生你與我領兵四千鎮住中營結束聽令副淨應介生石道小生有生咸星丑有生街珠旦有生桃園老生有生陳待漏末有生貪花郎外有生花叢老淨有生梅小月小旦有生你八將按乾坎艮震巽離坤兌八





方札住各統軍四千結束聽令**眾應布陣介**稟元帥各營結束完備**生**聽我吩咐中軍擂鼓一通左哨變為正拗馬軍右哨變為水魚碎米中營按陣穿花布成順風掃葉之勢擂鼓二通諸將各歸本位擂鼓三通布作九宮八卦連環陣不得有違**眾應介末**擂鼓司起鼓**內擂鼓眾按令排陣畢**

柳調生唱獨坐將臺看中營全副戎裝耀眼明陣按八方排八卦勢行九道擺九宮橫橫竪竪人成列六軍排來順不同　看罷中營看左營正正堂堂孫子

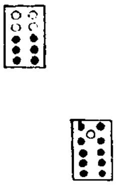


法曰坤三扇不動作底上加兌之三扇次按乾坎中離巽震艮加之作九層將左九扇分出底三扇布於乾中三扇布於坎上三扇布於艮餘可類推

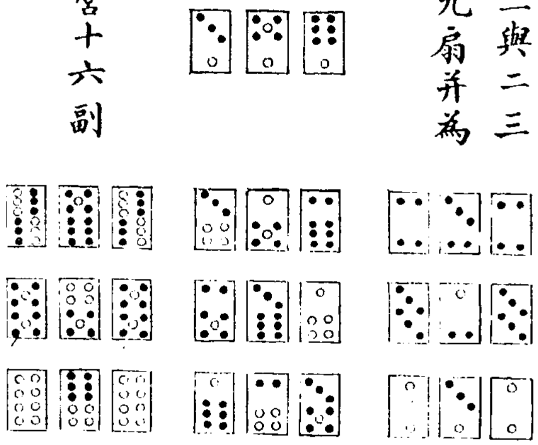
兵正拗馬軍多威武十字令旗飄大紅看這邊風雲會龍虎看那邊金菊對芙蓉花叢人老無筋力難當朝臣楚漢鋒我叫你貪花不滿三十歲須看俺五色雲中駕六龍好箇連環不斷的堂堂陣四五六周圍護圍營　看罷左營看右營疏疏朗朗滿天星順水魚兵嫻紀律押送米粟運西東南天飛雁行十道一筆橫掃五千兵看你好似傷弓雁難逃洪範九疇營把鬏二姑驚破胆銜珠雁兒不飛騰七星寶劍鋒芒快蹅梯望月顯威風河圖十五游魚靜一二三周圍

合陣圖

歸位後將么二與二三兌換過卻將九扇并為一營



中營六副右營十六副左營十六副



護老營

三軍聽令與我將梅鐙挂起把陣變為四六方圓

者衆應布陣

亂彈生唱一天星斗煥文章踏梯望月好風光遊絲牽惹桃花浪五朵紅雲捧玉皇二十五宿朝大帝茫茫天際雁一行號燈高挑梅花上方圓四六不尋常

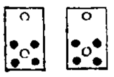
八健將聽差衆應介生你與我押住陣角將陣變作黃河九曲者衆應布陣介

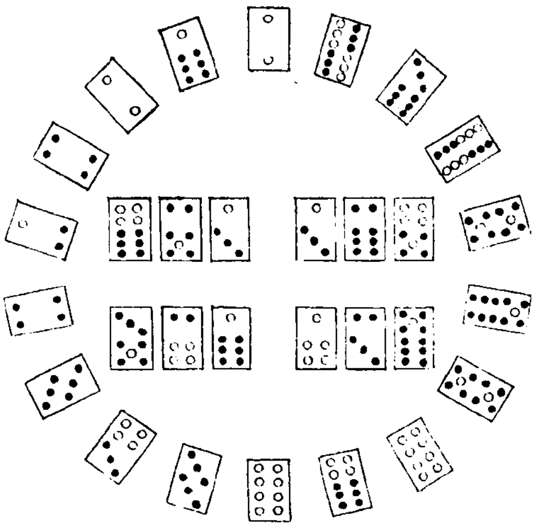
閃梆生唱爭鋒大將著紅袍挂印西征胆氣豪梅花

四六方圓陣圖

外週自長么右旋布之

梅花燈



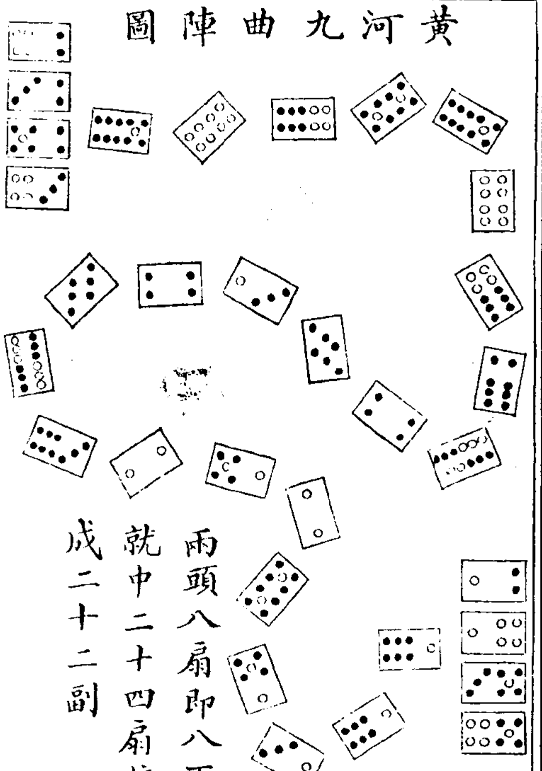


殿上領了旨五更待漏出了朝紅妝擺酒把行餞錦屏風下酌香醪斬眼之時齊了兵將畫角長天一帶鼓兩兩三三按隊伍魚遊春水走逍遙四下裏鐵索刷刷響十二路兵馬一似海潮背劍蘇秦為元帥小妖鼠輩怎能逃畫夜巡邏兵滿地梅山過處月兒高管叫他烏飛兔走賊兵退奏凱回朝天地交

八不就聽差衆應介生你與我鎮住中營將陣變為方城斗底者衆應布陣介

一江風生唱布方圓梅柳雙珠獻威鎮連雲棧月雙

黃河九曲陣圖



兩頭八扇即八不就中二十四扇接成二十二副

懸晝夜巡邏滿地孤舟散長天鐵索連又四面鬧喧喧這回定捉銜珠雁

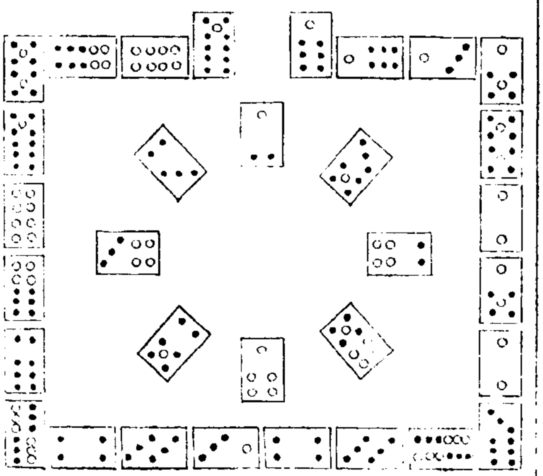
前腔 為珠環天兵常練威風鎮八面挂印官身著紅袍六龍雲中變領兵過梅山又英雄出少年霞天努力爭鋒戰

八將歸班九曜將軍聽令 丑應介生 與你令箭一枝高上天梯指麾衆將將混元一氣陣擺開 丑應

布陣介

疊金錢 生唱 雲臺八面梅花鮮二岳來獻八珠環看

方城斗底陣圖



外週將黃河陣曲者使方牌之次序仍舊也

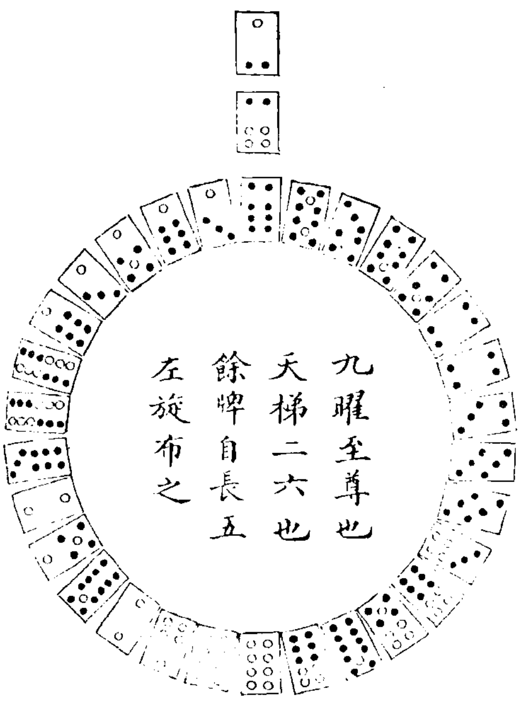
南天雙雙對對沙灘雁霞雁南征挂印官貪戀爭鋒學少年趁霞天苦苦來把金丹煉邊地苦熱五更寒〻梅梢月上夜雙懸鐵索連孤舟夜賦長天怨佛頭柳珠五夜圓交泰和氣滿邊關上天梯金鑾朝見至尊面

九曜將軍歸班雁霞天聽令 旦應介生 與你令旗一面坐守中軍將陣布作桃柳一氣連環者 旦應

布陣介

耍孩兒 生唱 方圓布柳月昏晝夜的列雲屯芙蓉城

混元一氣陣圖

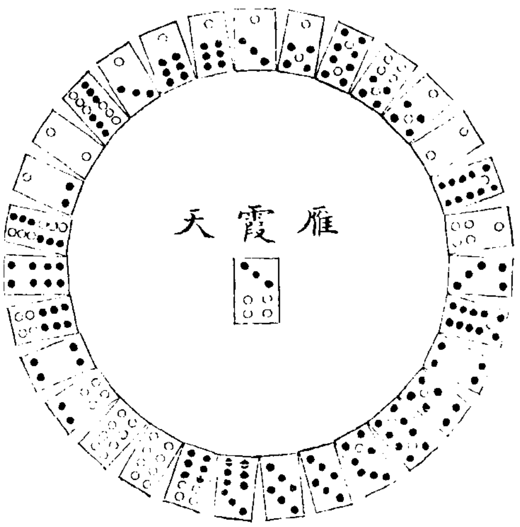


梅燈滿地禁不有爭鋒煉丹手怎領五千楚漢軍連珠環布成七星陣周梅嶺三才五道按巫山十二連雲

前腔 蘇背劍坐錦屏看霞天一片紅紅雲迷了桃源洞四下裏花叢羅列上天梯調領精兵金牌十二傳軍令七星劍寒光滿地看長天月照柳營

雁霞天歸班四部八營頭聽差**末**有**生**你與我傳令三軍吽他一邊奏曲一邊布陣一奏曲擺魚鱗陣聽號一聲變為一字長蛇再奏曲擺重城陣號

桃柳一氣連環陣圖



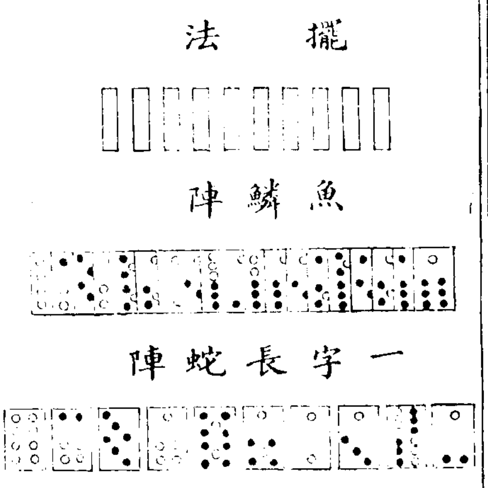
自幺六左旋布之

砲一聲變為十面埋伏三奏曲陣擺撒倒梅花號旗一展變為錦屏十里按曲布陣不得有違**末**得令 **吩咐介** 三軍奏曲 **衆應唱曲布陣介**

呀呀遊 紅顏命薄陽春奈若何詹前鵲噪落花多梅影朝朝過斜月上梅梢滿地明和淚寫書待怎麽天邊雁腳瘸

其二 斜依錦屏天上月明和衣而睡夢不濃都只為遊郎一去不回程約定佳期人不到五更梅月燦雙星眼巴巴霞天雁陣橫

魚鱗陣變長蛇陣圖



從長四擺起皆匾立隔半扇許布畢將末扇推倒相壓如魚鱗狀攤開緊挨平布即一字長蛇陣也今且以十扇例之

接幺二後二十扇將後三才合一陣第二陣四六接幺二末陣長四接三四即此陣全陣次序也

西征記　十二　劉恩溥書

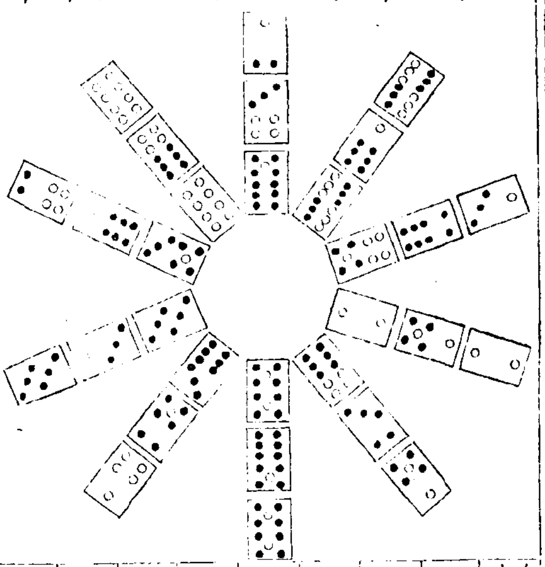
其三紅妝淚零三五好傷情鐵索連住孤舟程雲影過錦屏徧地貪花忘了我只怕那天打雷誅不容情何處去爭鋒

內掌號變陣介末再奏曲**衆應唱擺介**

寄生草何處楚漢爭鋒戰獨守孤幃恨長天貪花賊風流普地花叢戀鬧紅梅鐵索連住傳書雁梅花揉碎紅滿川盼霞天眼望關山雙星燦書夜停那日不念兩三遍

其二約定佳期人不到薄倖遊郎那去了柳月明夜

重城變十面埋伏陣



自五六擺起竪立十六扇布一圍城又以三四竪五六後幺二竪三四後各按次序約隔牌許布為中外二週即重成陣變法自內向外一推三扇齊倒十面皆倒即埋伏陣一順一週圍相間成文初布時人尚不知既而推倒始知埋伏也

西征記　十三　蘇聚奎

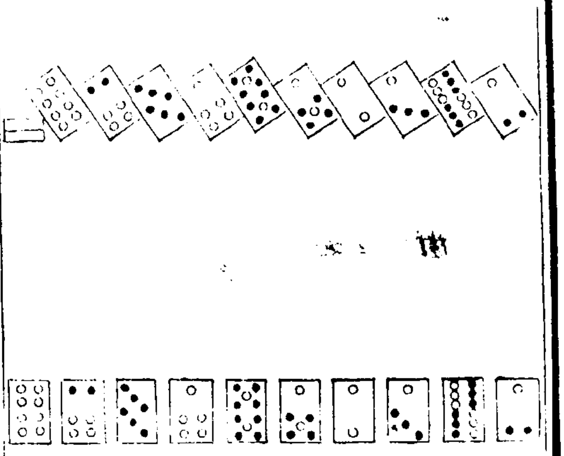
懸青天錦屏照瘸雁飛天邊書信銜難到盼破雙眼哭號啕看梅梢雲中片片殘紅落叶六到反恨巫山桃源別有佳人俏

內掌號變陣介末三奏曲**衆應唱擺介**

銀鈕絲孤負紅妝二八也歷年才郎薄倖入桃源夢巫山落得慾火煉金丹梅花開庾嶺梢頭月正圓望佳期空勞雙睛盼和衣睡倒不成眠寫就情書倩誰傳我那天雁腳瘸伏不得瘸腳雁

其二無言斜依錦屏也歷風交泰恩情總成空柳月

撤倒梅花陣變錦屏陣



先將長二兩扇羅起次將長四以下三十扇斜側壓之即撤倒梅花也將長四一扇扶立三十扇自起列如錦屏狀

明遊郎一去不回程楚漢爭鋒戰十道任君行戲梅蝶引得人春心動夜來天上望雙星空懸明月照深更我那天鳳憐鵲不見鵲憐鳳

其三霞天幾處彩雲也麼飄三五成羣韻嗷嗷雁聲高鐵索孤舟繫得牢空疊梅花勝錦屏恨寂寥兩地愁何時同歡笑金菊芙蓉不得相交十二闌干憑徧了我那天該到來如何不來到

內掌號變陣介末稟元帥曲終陣齊

柳調山坡羊生唱紅袍將桃源射雁看落紅梅花月

魚貫偃旗走陣圖說

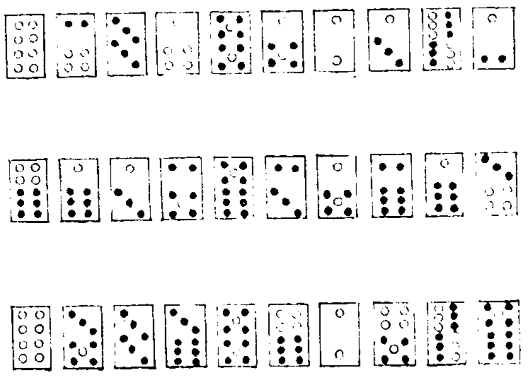
從長四擺起先將長四側立起次以二四挨立之相隔半牌許以下挨次豎之三十扇並立成行即魚貫也將末五六推倒三十扇齊倒有點之面皆向下即偃旗也從長四扶起兩頭向中間一挨卅扇齊起矣走陣即洗牌也法曰從一頭任舉幾扇移向那頭從那頭任舉幾扇移向這頭多寡不拘只不許從中亂抽耳洗畢將牌分為三截兩並列之橫列三扇豎十扇俱有點之面向裏先將第十三扇豎於左次將第九三扇豎於右再將第八三張豎於左又以第七三扇豎於右餘例推之豎畢推倒則左皆週圓右皆小順即所謂分兩營不攙越也

圓中紅心飛鳥十二七星劍還數少年青天鳥飛臨五岳龍虎將兵到南天晝夜的天梯遙望光天裏霞雁往還繫紅妝三五鐵索坐孤舟兵下梅山花叢滿地兒郎莫貪天兵到掃盡楚壁秦關又

三軍聽我吩咐擂鼓三通魚貫而立鳴金一下息鼓偃旗畫角一聲齊起走陣走陣已畢即將十隊人馬分為左右兩營各按隊伍不許攙越違令者斬**如令布陣分營畢**

雨半平生唱左右隊分兩營靜悄悄誰敢違軍令看

三才合一陣圖

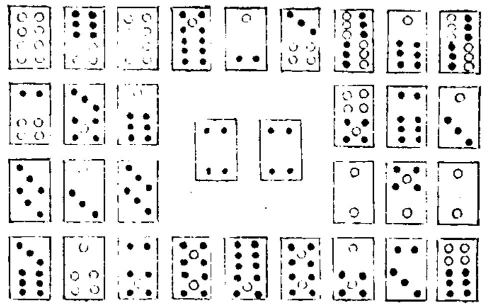


三行即三才也將上下兩行揉合中行即一順一週圓也

這邊週圓一帶看那邊五順不同兩邊廂整整齊齊無攙越誰敢亂朮與胡行纔顯得軍法肅靜又再將三才合一陣擺開【衆應布陣畢】

【分合牌譜兒生唱】三韜六略定乾坤四哨兵布成三才陣真箇是位列上中下才分天地人勻擺着絲甲紅袍暗藏機關誰能認【白】三軍上下兩隊與我合附中營【衆應附營介唱】你看他三才遥接十隊橫分花碌碌相間成文【白】八營頭掌中軍旗鼓十隊人馬與我連為一營【衆應合營介唱】八營旗長坐鎮中軍十

合營圖



隊合營按次勻週圓兒同歸順

兵已演成就此放砲闖關大小三軍流星赶月兼程而進便了

【平西歌合唱】三十二牙牌又變化無端奇妙哉八陣圖擺開又選練精兵見將才這一去五關闖過得勝旗開喜孜孜齊唱凱歌回

【流星赶月走下】

第二齣　闖關封爵

丑上么二三四五六四五六么二三坐介咱家非別乃禿爪龍帳下先鋒官腐腳雁是也今早大王吩咐說有甚麼官兵前來征勦叫俺牢守關隘俺只得喚出嘍囉操演操演孩兒們那裏眾應上嘍囉給腐爺磕頭丑請請眾腐爺有何吩咐丑大王有令說有甚麼官兵前來征勦因此吩咐我們操演你們你們少不得要遵你腐爺的約束了眾聽憑腐爺調度丑好咱先擺個陣兒瞧瞧眾甚麼陣丑擺箇乒乓子陣乒烹巴反伏地也眾何為乒乓子陣丑不嗚鑼不响鼓擺箇五五二十五哈聲上哈一聲齊乒下抉著屁股嘴啃土眾這箇陣不吉利丑哇哇哇吉利吉利逢場作戲你們打我們的醋罈我們要取你們的首級眾說擺就擺只是兵馬不齊須得腐爺入陣大家同擺一擺纔好丑這道使得只是一件常言道寡酒難當大家唱著擺一擺何如眾就請腐爺開台丑唱仝眾布陣介

胡廝混把守要地坐山岡打家劫舍擄紅妝梅花帳

演法

胡廝混曲中名義

要地么么紅妝四四梅花五五長天六六巫山三三

霞雁三四圓方么六雙星二六落花么四花叢四六
腐爺么二桃源二四不滿四五連舟三六二三二三

爭鋒五六三五三五腰酸么三七郎二五戲梅么五
小妖么么紅袍四四梅山五五常六六六索三三三

腐先鋒

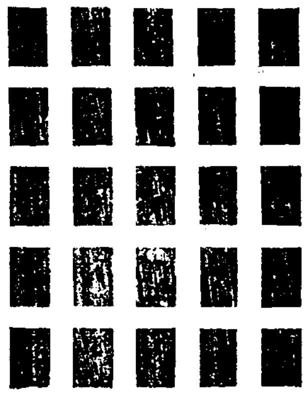
先將么二提出坐台

至布陣時撤下聽用

從長么擺起照曲內挨次竪立背面向外各隔牌許五扇為一行至第六扇四六與長三竝列第七扇么四與長六竝列餘可例推布畢橫五竪五從外向內一齊推倒背面皆向上所謂乒乓陣也

夜夜成雙又長天老日對嬌娘夜夜巫山夢裏王花叢裏絕好風光又眾唱時去落花紅滿堂只怕雙星不久長靠不的天圓地方又霞雁領兵到這廂只怕腐爺沒處藏桃源渡折斷橋梁又官兵不滿三十天鐵索連舟到這邊打報的連二並三又戲梅蝶兒瞎撲搧見了七郎難動撣嚇的你股戰腰酸又丑唱他兵不過三五千楚漢爭鋒有的是咱小妖們不要戰戰又有俺紅袍坐梅山何人大胆闖五關那怕他常六索三又

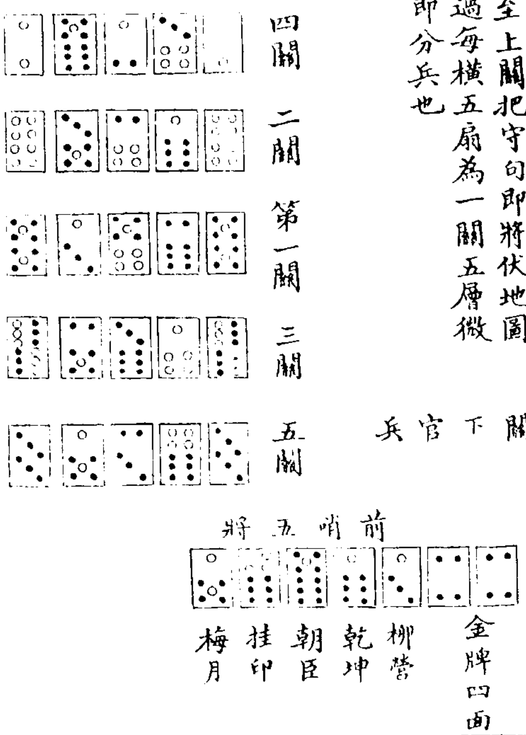
兵兵陣圖



內掌號衆齊伏地介丑有趣有趣副淨上稟介官兵不遠了丑慌介快些分兵上關把守分兵介生引衆上柳營劍氣定乾坤風雲待漏有朝臣天寵獨承親挂印梅梢明月照軍門副淨稟上元帥來至關下了生與我傳呼關上就說天兵已到叫他早早竪起降旗降者重賞隨營不降者破關之日玉石俱焚勿貽後悔衆應如令吩咐介稟介五關負固無一降者生前哨五將分兵打關務要一鼓成功重重有賞衆應攻關戰勝介衆稟上元帥五

白至上關把守句即將伏地圖翻過每橫五扇為一關五層儼隔即分兵也

分兵守關圖



闖關法

五關二十五扇分布於上官兵七扇橫排於下將前哨五扇分付五關以幺五付第一關四六二關五六三關幺六四關幺三五關幺三與兩長三成副撤回列於下餘三扇成順亦撤回列於前三扇之右是謂闖得一關幺六與兩長六成副餘三扇亦成順按次撤回列於前六扇之右而第四關亦闖矣餘三關同此五關兵將撤畢總列一行一順一週圍相間成章三十扇共成十副是謂一統山河

關俱下禿介龍逃入海中去了生窮寇莫追就此打隊回朝復命繳旨衆應奏凱介

凱歌兒欽賜牙牌威風流塞外破寇成功一統山河在三軍齊唱凱歌回凌煙標名萬人齊唱采

外捧旨上聖旨下跪聽宣讀皇帝詔曰天地初分綱常千古光日月君臣交泰風雲一會定乾坤春水遊魚送孤舟而進貢霞天遠雁銜顆珠以來朝六合同春八方歸化乃有禿介龍混𢶏三斗擾亂九疇斬眼覷燈逞孩兒之十勢貪花望月擄把戲

之二姑爭騎馬以奪錢不分晝夜抱七紅而沈醉迷戀花叢格子眼所見幾何輙敢穿簾窺神器油瓶蓋燎光多少也學煉丹逞邪謀擺尾戲珠妄合羣鴉噪鳳孤鴻搠腳不從五岳朝天自外陽春邪行十道不加天討烏識三同惟爾骰子能調馬軍善運粟米握人和之大勢德同桃柳三千諳天地之元機陣明河圖十五八不就者罰點不到者斬號令嚴明正雙飛者賞拗雙飛者誅軍法肅靜允稱大將堪任總兵特挂將軍印一顆旗彩分二十四氣金玉共三十二牌念三日統兵西下奮雙龍入海之威破羣鴉爭梅之膽似鍾馗聲搖五岳比蘇秦劍背七星彈中賓鴻智伏桃源二士火燒梅嶺計擒蠻洞九妖碧綠參天旗飄細柳落紅滿地血染征袍綠戰紅酣蓮開梅碎直隔三十里斷六絕么橫埽五千兵紅乾黑盡負固者類傷弓之雁兔走烏飛歸命者如順水之魚花開蝶滿梅梢月亮邊地雪消排大四對以回朝上一捻香而告廟一枝花魂遊五岳此日得安翁領孫眼斷雙睛

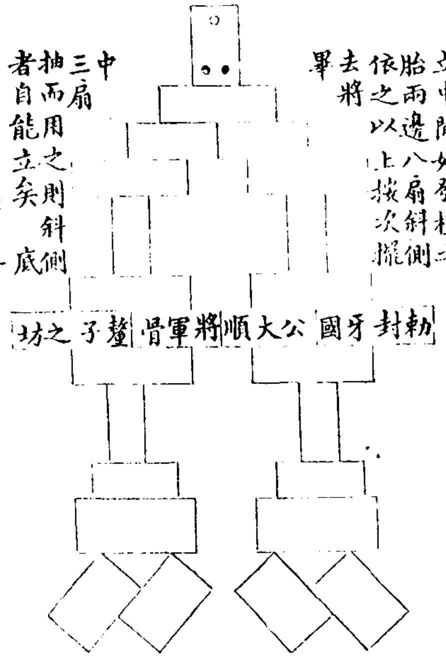
今朝一慰於戲探驪珠深入海底何須問菱巢之鰍取虎子遠出關門直欲摘天梯之月朕嘉爾績特賜五朵錢一樹鶴頂珠一顆熟櫻桃九盤八紅沈香盒一副八黑龍香墨一劑戲梅雙玉蝶二枝金菊芙蓉花三對金抹額一頂襴錦襆一條進爵為牙國公大順將軍功績勒之錦屏命繪像於凌煙閣永從配享世世同休欽哉謝恩生萬歲萬歲萬萬歲外恭喜大人生託天宏福遠勞尊駕了請坐待茶外不敢久停就此繳旨生牙牌欽賜拜君

王一統山河壯帝邦外淩煙繪像功千古宣和譜内把名揚請
了分下

旗功坊

擺法先將三扇區立中間如發檻之胎兩邊八扇斜側依之以上按次擺去將畢

中三扇抽兩用之則斜側者自能立矣底二層十二扇自一面看止見其半也

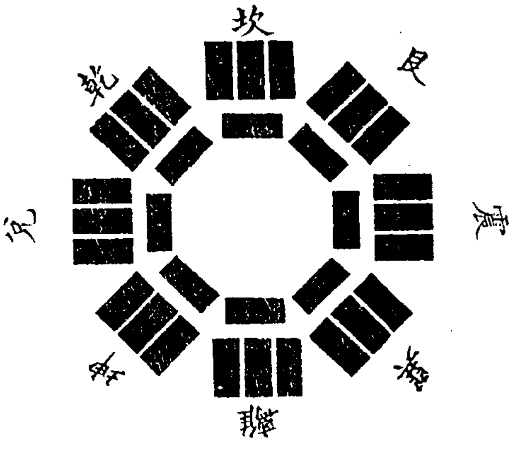


後天占卜法

將牌全副合著用二十四扇分作八卦又將八扇横列於内令問卜者任意將内八扇中揭起一扇按文王卦自揭起之位計點數去左旋得某卦是為内卦内卦者下卦也又將内卦之牌三扇計點數去得某卦是為外卦外卦者上卦也兩卦既成看六十四卦内是為某卦按易以斷吉凶計點數卦以八除算週而復始　又令問卜者將未揭之牌不論内外任意揭起一扇幾點是為前所得之卦幾爻以六除算如七點仍是初爻十二點便是六爻

此法不過借牌起數以卜耳其意不在牌而在卦然當前休咎固可即牌名目形象以為斷是在精於易者

文王八卦圖



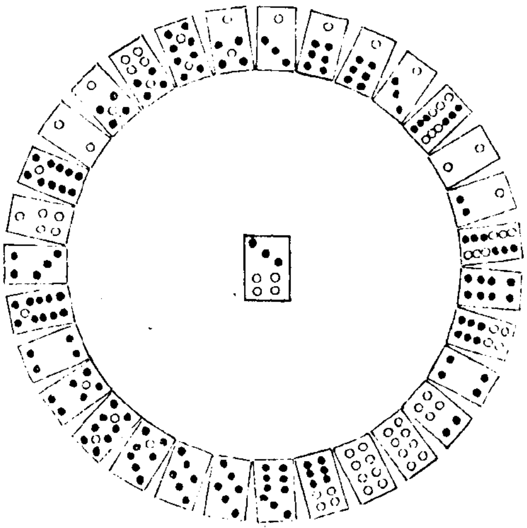
混元一氣

和風五月梅月落幺五長五綠暗紅稀四五始見梅梢月兒高幺五長幺嘆楚漢英雄徒勞五六何如煉丹幺四二三為妙爭鋒未久五六四面楚歌嘲長二只落得北斗七星寂寞橫二五到如今十面埋伏那去了長五莫孤負三五良宵見燕兒對對雙雙相游翱十二巫山一人背劍掛印三六四六人人樂試問桃源路多少二四攜凳兒長二坐花叢四六八節光陰隨時好二六碧天一二雲縹緲地闊天開從來和氣致泰交天圓地方手拏桃花柳枝任逍遙三四居中　凡牌正名點數不註餘註之

按歌布一太極圖任取三扇皆成副大有循環無端之妙

混元圖　二六　孟憲彝書

朔日月藏魄



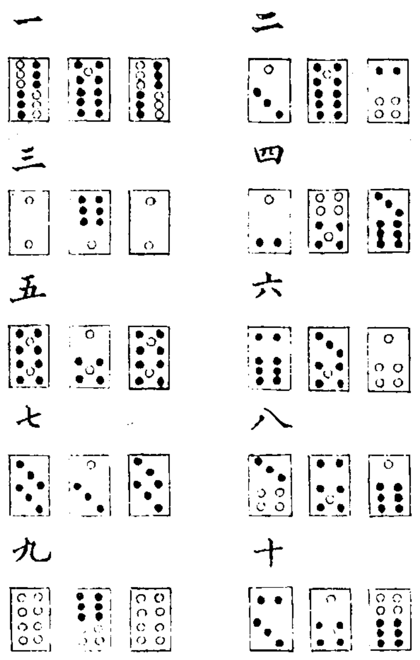
十面埋伏

天和地老一二老梅飄長五二六巫山長三柳帶桃三四人兒約定兩三遭天高恨不到五六交泰貪花幺六四五月掛梅梢幺五三五好良宵問合諧幺三二五交花叢四六蝶戀爭鋒鬧幺五五六桃源二四地迤九溪路遙三六老梅丹鍊值多少長五幺四鵲聲高長三方圓未就幺六人在錦屏霄

按歌拾起前後任意洗換不從中抽洗畢攏成一搭自上而下左右一遞一扇布開至五扇仍從上排揭起一邊週圍一邊小順無一錯者八珠環不入　此即演兵冊內走陣法也

十面埋伏　二七　屠仁守書

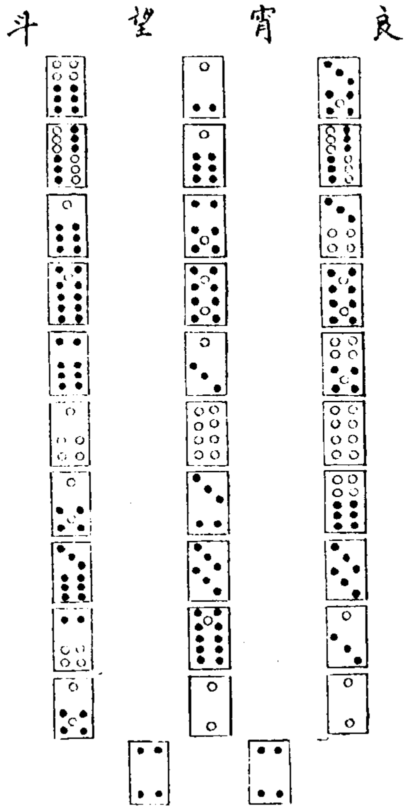
雌雄劍



良宵望斗

三五良宵遥望長天斗柄喚起雙梅婢道是四五年人不回錦屏帳下失卻鴛鴦對和諧無計縮地無方只得落下幾點叮嚀淚一六二五見歸期又是梅花滿地我和人兒二三春色終日鎖雙眉恨殺虎頭城地隔數千里悶殺倚錦屏風目斷巫山十二唉天不天兮地不地楚漢爭鋒何日已二六實違期一四一五哭聲悲歎三六之無已至尊那曉得夢魂痴深閨月出梅梢底就把雙環推有誰知

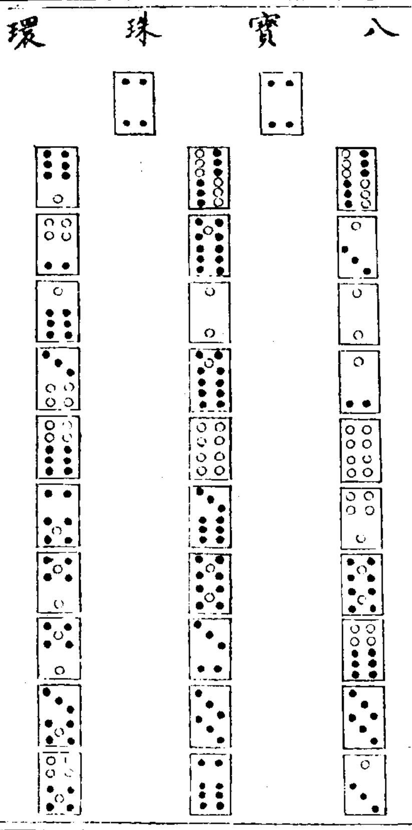
良宵望斗　六　居仁守書



八寶珠環

我今祝告天和地叮嚀人兒及早歸我與你火鍊金丹非容易曾許下梅花開放是歸期到如今銀屏春煖紫燕雙飛一去三載信音稀巫山有夢書難寄恨點不到頭兩眼淚交流五臟六腑難消受可憐人比黃花瘦他那裏江邊鐵索練孤舟我這裏痴心等到梅開後三心兩意把奴丟三三不見面二六實難捱天邊月滿人何在桃源二士將書帶一年六度愁無奈三番四覆哄晨釵多說曾醉在花街七絃琴彈不盡相思債梅梢月梅梢上淚盈腮三五佳期四五難安排贈一對八寶珠環奴也無心插帶

八寶珠環　二九　孟憲彝書

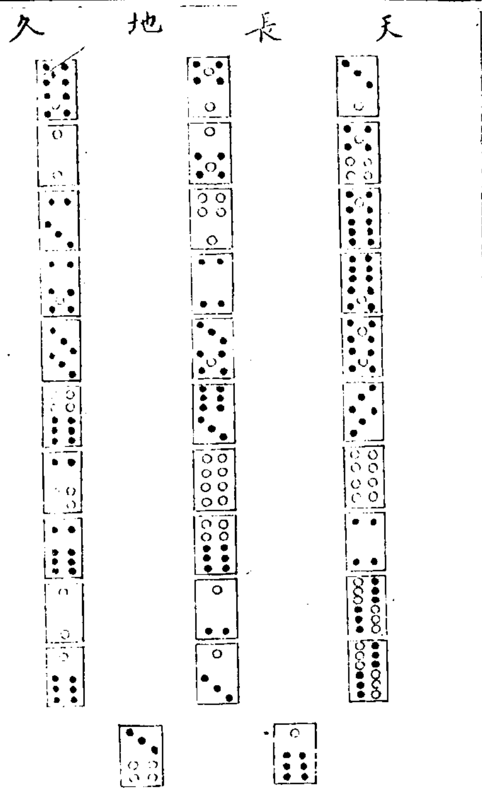


天長地久

飛鴻吹九霄五雲天外天外五雲飄是誰家笛弄梅花調吹到三三徑裏花落知多少憶雙雙在十二欄前碧紗窗外看梅梢月上月上梅梢似這般花月爭妍肯負了四時佳節三五良宵到如今重陽時候人兒何在獨倚著錦屏懊惱又只怕一二丫環知道盼和諧梅花帳裏一對鴛鴦直睡到五更天未曉爭如牛女渡銀河倩烏鵲搭成橋縱饒他挂印封侯怎及得並蒂桃花好遠山眉從今不皺了地久天長天長地久歡娛直到老

按歌詩牌依文分作三行排定除去三四一扇不用只用么六一扇從第一行之末推上將第一行第一扇么三從第二行之末推上再將第二行第一扇么五從第三行之末推上第三行第一扇長五仍從第一行之末推上以次蟬脫而下推至原樣為止橫看無不成文

天長地久　三十　蘇志沂

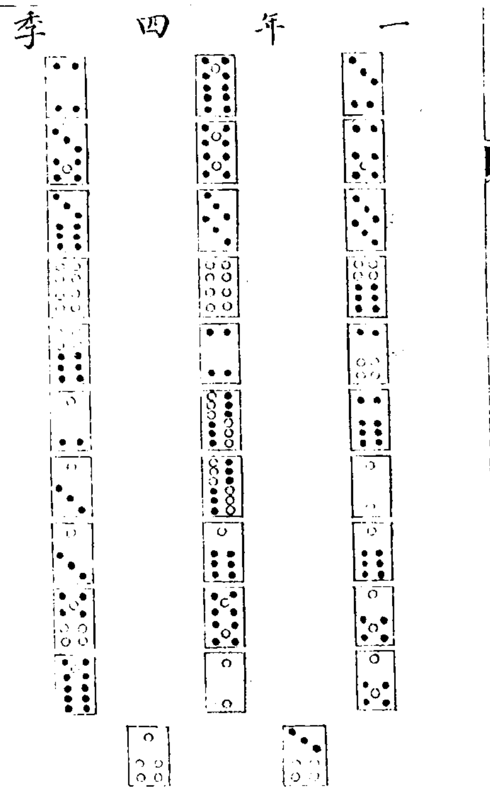


一年四季

春二三月彈罷七絃琴問三三徑裏綠暗紅稀吹到幾番花信舉眼望蒼冥雨淚飄零天長地闊兩頭分聽孤鴻午夜淒清聽孤鴻午夜淒清缺少巫山一段雲梅花帳絕塵三更三點夜闌人靜怎得箇雙雙斯並天涯滯客星天涯滯客星一種人才半天千韻拋却梅妻兩地成孤另曾記得長板橋頭梅花三弄繫不住孤舟載遠人分別在十里長亭何曾不輭語叮嚀你一去三載你一去三載經久無音信這相思可不到五分六分好教我三番四覆難安頓只賸下一年四季次第推尋

除去三四一扇不用只用么四一扇照前行至原樣止亦無不成文也

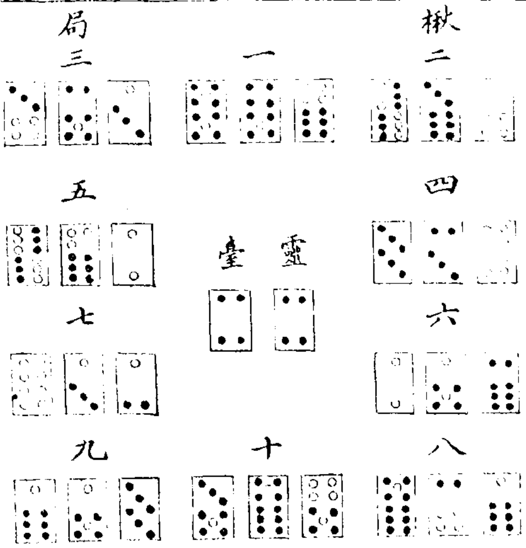
一年四季　三一　蘇景輝



參禪

將牌分為十副作棋盤之形二扇居中揭起先將中二扇換成八珠環以作靈臺方寸心也寂然不動餘一換兩成使十副俱就則事畢矣

此法大有禪機故名參禪禪機不動終日不開禪機一觸瞬息而就如後圖十副無一成者乍看極是悶人若以否極泰來之理陰盡陽生之數按二位十一各交換一副則十副俱就矣



花叢良宵幾時會
月上海棠照深閨
夢巫山銜珠孫雁
飛天外想起交泰
恩弄得紅妝心如
醉　三點兩點淚
珠垂盼雙星夜來
天上還成對又

右調寄生草即交換法也

過五關

其法五行橫列五五二十五扇六扇橫排於上揭起兩頭二扇下二十五扇亦捌過看有成副否如有副即拾出撤回列於下關上剩下或一扇或二扇與將中或二扇或一扇成副即拾出即謂斬得一將過得一關如不斬將關上仍添牌一扇務斬將纔算過關若捌過時無一成副將剩下一扇視與那關成副添在那關所謂闖關大將也非與

外有擺牌玩弄法如建坊砌塔之類原無定則是在心靈性巧者各作一式可也

遊戲文

以前除占卜外皆玩弄法以下除書以類集外皆驅使牌名供我揮洒談笑雖置牌不用亦玩弄之意也故並錄之

周百安答范文白書　尺牘新鈔

祝培之以七十老人於徑寸牙牌上書桃花源記細髮為行微塵遞字更留其下為作圖真世間奇物原記固疑佛疑仙此器亦似神似鬼劉子驥見之畏此局促應攢眉而去不復生問津想矣此中人傲然魏晉以上未免夜郎自大雞犬桑麻放曠太

過借培之之筆略略約束之報應之理固應如是耳一笑

牌名狀　四爭奇

告狀女妓賽嬙等為剪除禿爪龍事桃紅柳綠有二士入桃源覓巫山十二峯雲雨狡童少彌子欲楚漢爭鋒領天念三諸人如正馬軍拗馬軍雙脚搊走來打破槅子眼推倒錦屏風扯碎錦裙襴搶去八珠環揉碎一枝花壞亂三綱五常人和安在此雖天不同斷么忍痛上告

又狀　燕邸傳錄

告狀人洪氏(長四)係天目山(二六)九溪村(三六)三甲民(么二)為羅浮夜遊月下爭梅事(雙蝶戲梅)禍因虎頭二梲(楚漢爭鋒)天生惡劣凶比梅山(二五)不近人情不合物捉(么三)結交索三為黨(長三)梅三五成羣平地生波踰屏風偷折梅花(四六長五)入桃源強逼交泰(么二六四)不顧天高地厚(么六)有梅伴金菊芙蓉者理懇(么四四五)反觸索三之怒將屏風打破(四六)滿地揉碎玉蕊(二三)凌辱不堪有老梅作証(長五)今以三星月下(么三)奔告天台祈鑒三尺以儆四非(三四)

按詞將牌三行豎擺每行十扇自上而下成五週圍小不同各五副八珠環不入

右二詞筆墨簡淨堪為游戲傑作載一夕話者堆積弘扭絕無化裁之妙故置之而不錄

遊戲文　三四　陸潤庠書

猜詩謎

或猜牌名或用牌名集句先錄其詞於前註明猜某某幾字至所以為某某者卷末另編目欠使閱者先極力思索不得而查其目乃更有意致凡出某書者註明餘皆金杏閣抄

一宇宙茫茫一氣清由來萬物盡生成黎民鼓舞歸王化四海無爭慶太平(猜四字即四牌名　鮮人頭)

二春回庾嶺飛紅霞雲淨鏡磨照玉葩莊子羅浮雨入夢醒來鳥啄落冰花(四牌名十四字)

三海棠斜插最風流尤物移人引白頭雖說紅顏奪壽算天台不獨阮郎遊(四牌名十九字)

四闢地開天以後寅時生下紅娘年方二八巧梳妝常服朱衣身上　前望巫山十二後鄰梅萼四行雙飛素鶴任翱翔落在足間依傍(一牌名二字)

五同氣本六人計年二十一一年生一子次弟不相隔(一牌名三字)

六洞庭前塘兄弟兩弍搬到大哥家裏住(一牌名四字)

七嫦娥影駐羅浮巔(一牌名三字)

八太極生兩儀(一牌名三字)

猜詩謎　三五　陸潤庠書

九悟空入了老君爐 一牌名三字

十一年今夕月初圓 一牌名四字

十一腰挂青萍横北斗 一牌名三字

十二清明春色在東南 一牌名四字

十三一枝花卑人一點不容誇梅梢月似鈎空把郎心挂火燒梅一人在內恨冤家蝶戀花向短亭閑耍魚遊春水茂林芳艸不須加錦屏風將楊妃半遮滿堂紅照不到高堂脚下楊子眼裏盼伊家可立在十字街兒上踏梯望月暗見士頭差儻得個將軍挂印奴自掞才情多恐難配着他 猜十字 解人頭

十四西施酒醉賽飛瓊乍遇桃源自鍾情約會巫山人不至好修鸞帖繫賓鴻 四曲名十二字

十五天干數長地支數短巫山十二玉峰頭看來究竟缺一點 一字

十六地牌一扇 一戲牌名三字 俗語一句五字 一花名三字

十七半邊銅錢 四書一句五字 俗語一句二字 一牌名三字 一夕話

十八春水中遊魚比目 四書一句四字 頭上添兩字

十九蘇秦背劍相六國 四書一句六字

廿錦屏蝶戲雙雙見 一曲名三字

廿一正拗馬軍奏凱歌 一曲名三字

廿二八黑一錠墨 一牌名四字

廿三花開蝶滿枝 一戲名三字

廿四劈破蓮蓬 一古人名三字

廿五雪消春水來 月令一句四字

牌名對

西施醉酒把蠶解錦裙襴摘戲梅蝶除八珠環領侍婢孩兒十人花叢不入桑中採

二郎平妖挂印戴金抹額穿禿爪龍背七星劍帥馬軍正拗兩隊五岳不遊花果征

將軍四六先鋒五六牙將二十一名勢若雙龍鍬謹避

西施八紅楊妃七紅侍兒一十五個儀從丹鳳鵶相隨

雙龍入碧海　楊二郎徧遊五岳

孤雁過霞天　蘇季子常背七星

長山挂錦　三斗　五岳　桃紅　綠暗　紫雁

明水湧珠　七星　九溪　柳綠　紅稀　金彪

風雲會　鵶噪鳳　雙龍入海　梅梢月白　瘸脚雁

天地分　蝶戲梅　五岳朝天　鶴頂珠紅　禿爪龍

酒令

一令用牙牌名一句用五言唐詩一句用西廂曲文一句用曲牌名一句用毛詩一句合成之　品花鑑

羣鴉噪鳳簫鳴鳳下空分明伯勞飛燕各西東五更轉甘與子同夢

鐵索纜孤舟滄江急夜流他歸期約定九月九夜行船載沈載浮

將軍掛印獨立三邊靜總為君瑞胸中百萬兵得勝令公侯干城

落紅滿地拭翠斂蛾眉只是昨宵今日清減了小腰圍罵玉郎不醉無歸

酒令　三八　馮文蔚書

二士入桃源桃源路可尋新婚燕爾天教定傍妝臺攜手同行

梅梢月上花樹香玲瓏人閒玉容深鎖繡幃中瑣窗寒零露濃濃

觀燈十五夜未醉豈勞扶一聲聲道不如歸去步步嬌謂行多露

桃紅柳綠花與思俱新隔花人遠天涯近醉花陰鼓瑟吹笙

格子眼微風韻可聽忒楞楞是紙條兒鳴恨長更東方未明

鍬入菱窠翠羽戲蘭苕侯門不許老僧敲禿斯兒與子偕老

醉西施酒色上來遲他昨日風清月朗夜深時好姐姐吉士誘之

八不就驚夢起鴛鴦著甚支吾此夜長脫布衫中心養養

踏梯望月宋玉在西鄰隔牆兒酬和到天明花心動有女懷春

正雙飛有願幾時諧捱一刻似一夏並頭蓮庶幾夙夜

一枝花還憐合抱時者叫作才子佳人信有之一點紅浼污我私

金菊對芙蓉盤花捲燭紅卻教我翠袖殷勤捧玉鍾醉太平萬福攸同

酒令　三九　馮文蔚書

綠暗紅稀夢好更尋難你晚妝樓上杏花殘懶畫眉況也永歎

蘇秦背劍北闕休上書悞你玉堂金馬三學士不是路莫我肯顧

紫燕穿簾繡窗人未眠慢俄延投至到櫳門前面四邊靜愛而不見

花開蝶滿枝是妾斷腸時我是散相思的五瘟使蝶戀花春日遲遲

打破錦屏風暮色滿房櫳吉丁當敲響簾櫳月兒高何以穿我墉

楚漢爭鋒君王自神武你助神威擂三通鼓急三槍百夫之禦

一令用一牌名合千家詩一句　一夕話

臨老入花叢將謂偷閒學少年

踏梯望月為看牽牛織女星

紫燕穿簾飛入尋常百姓家

五岳朝天玉階仙仗擁千官

觀燈十五今夜月明人盡望

一令上用四書語下一牌名合之　一夕話

冬日則飲湯二句天不同　皆是也地不同

猜詩謎

四十　馮文蔚書

公冶長一篇人不同　君子易事而難說也和不同

戒之在色貪花不滿三十　士憎茲多口羣鴉噪鳳

季康子患盜騎馬奪錢　不知足而為屨小不同

一令用二牌名合成一句內含問答意

蘇秦背得七星劍　恨點不到拗馬軍

霞天一隻折足雁　三斗混雜碎米粟

雙龍擺尾要入海　上天即是望月梯

一令一牌名下一曲名合之

上天梯節節高　桃紅柳綠春光好

二士入桃源水仙子　花開蝶滿枝園林好

鶴頂珠一點紅　龍虎風雲會稱人心

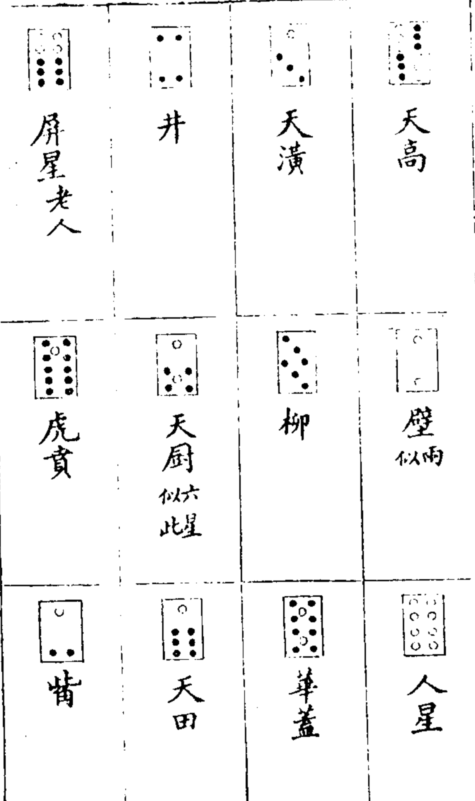
八陣圖

丙子九日知已數人登甘露寺飲酒看菊時挾牌往酒律有揭牌一扇說俗語一句之令當時有極佳者後因作此八種以暢之遇青郡卜者性癖此道談及索閱之大言曰此種有風雨雷霆之狀煙雲迷離之形可謂江上八陣也漁人喜其言之誕即用八陣二字標目以供大家噴飯也

八陣圖

四一　朱緻書

一令鬪牌一扇一星名合之



酒旗 挂杏花村　天船　九州珠口

天乳　八谷　北斗

丈人　心星　瓠瓜 五星似此

又揭牌一扇一山水名合之

天　摩天嶺　天津　地　日月崖　連珠灘　明水

人　赤壁　錦秋湖　和　河

八陣圖　四二　張有祿書

長三　峩眉山　長五　連雲棧

長二　泗水　么五　羅浮山

么六　六一泉　四六　錦屏山

五六　龍虎山　么二　丁溪

二四　桃源　三六　九溪

四五　武陵源　二六　天目山

三五　虎溪　二五　斗七子 楚峽川路地名

三四　仙霞嶺　么四　丹穴

二三　小峩眉山

又揭牌一扇一花名合之

天　凍青　地　月月紅

人　桂花　美人蕉　和　木筆 拔地封侯

長三　書帶草　長五　庾嶺梅

長二　秋蜂　么五　羅浮梅

么六　紫微花　四六　屏風 水葵別名

五六　綠梅　么二　丁香

二四　同心蓮　三六　菖蒲 一寸九節

四五　紅梅　二六　棠棣 義兄弟中扇

八陣圖　四三　張有祿書

三五　雀梅　二五　江梅 二月始花

三四　柳桃　垂絲海棠　么四　牡丹　繡毬

二三　試梅花 梅初放曰試花　落梅

又揭牌一扇一鳥名合之

天　信天翁　地　布谷

人　鵓鴣 號金衣公子　和　鶴

長三　鶺鴒　長五　玉環鴉

長二　鴛鴦　么五　獨春 促鳴求旦

么六　綠毛么鳳　四六　白頭翁

五六　拂河（雕也鳥中虎將）　幺二　桃蟲（小鳥也）
二四　鸓（狀如鵲兩首四足）　三六　天鵞　秦吉了（能言鳥）
四五　斑鳩　二六　八哥（義兄弟）（中扇）
三五　魚虎　雉媒　二五　鴟鳩　七子
三四　杜鵑　幺四　丹鳳
二三　畫眉

又揭牌一扇一戲牌名合之

天　奈何天　歲寒松　地　雙珠
人　錦繡圖　畫中人　和　投筆記

八陣圖　四四　劉敦謹書

長三　比目魚　長五　玉連環　十大快
長二　胡蝶夢　幺五　虎囊彈
幺六　乾坤笑　四六　翠屏山
五六　風雲會　幺二　陰陽報
二四　桃源記　三六　通天犀
四五　紅梅記　二六　八義
三五　十五貫　二五　七子圖
三四　燕子箋　桃花扇　幺四　牡丹亭
二三　五福記（梅開五福）

又揭牌一扇一曲牌名合之

天　普天樂　十二時　地　西地錦　兩同心
人　虞美人　桂枝香　和　巫山一段雲　孤雁飛
長三　柳穿魚　長五　對玉環
長二　玉胡蝶　幺五　一翦梅　月雲高
幺六　六幺令　四六　紅窗聽
五六　朝天子　幺二　品令　三學士
二四　蝶戀花　桃源憶故人　三六　霜天曉角
四五　玉芙蓉　二六　鵲橋仙　天上、雙星

八陣圖　四五　劉敦謹書

三五　烏夜啼　玩仙燈　三五良宵　二五　江城梅花引
三四　鳳凰臺上憶吹簫　春光好　釵頭鳳　幺四　人月圓　錦堂月　花心動
二三　五更轉　懶畫眉

又揭牌一扇一藥名合之

天　天門冬　地　紅豆
人　紅娘子　牡桂　和　土龍　莪朮
長三　玄胡索　蜈蚣　長五　蓮房
長二　夜明沙　幺五　半夏
幺六　龍膽　四六　天花粉

五六 烏梅　幺二 地丁 三稜
二四 桃仁　三六 龍尾
四五 金銀花　二六 龍眼
三五 虎萬　二五 燈心
三四 桂枝　幺四 地血
二三 蓮子

又揭牌一扇一二俗語合之

天 臘月裏好冷天　地 幺幺一對
人 走馬看紅 是人不似他好　和 鵝頭上一個疙瘩

長三 一溜兩行　長五 二五成十
長二 一對一對的　幺五 興一個虎頭
幺六 頂天立地　四六 天花亂墜 火呀是的天
五六 妝龍似龍妝虎似虎　幺二 地有成雙
二四 二人班配　三六 打一個霹靂上天
四五 上山擒虎易開口告人難　二六 天有成對 天有眼
三五 虎頭蛇尾　二五 瞪眼虎喇是的
三四 青的青紅的紅　幺四 日頭出來紅似火
二三 稍有點眉眼

將以上天文輿圖花譜禽經戲目曲名藥名俗語八令作

完偶成一律

大塊文章在目前日星川岳兩瑶編三春好鳥韻中友四季名花箇裏緣塲上俳優畫蝶夢郢中徵羽弄朱絃乾坤識得皆丹藥掃盡俗塵即是仙

蒲陽 古癡先生閒前八令並詩步韻

羡爾閒情軼後前天花亂墜散瑶編思從海外成奇趣想入箇中結妙緣製奪天孫輝碎錦奏同玉女響繁絃興來檢點宜和譜栩栩神飛常欲仙

時令小品

滿江紅

步小園說不盡心情快坐亭邊湖石上暢飲開懷三箇人兩樽酒四碟小菜　廵一回酒杯鬬一回牙牌此日風光有錢無處買

閨情月令疊斷橋

正月裏是新年 又 天地交泰景色鮮 吹喲 鵲噪梅透蕊的心撩亂　元宵月圓 又 觀燈十五鬧喧喧 吹喲 萬盞燈照不見郎君面 後十一闋吹喲二字倣此

二月裏龍驚蟄又十二巫山音信絕槅子眼盼到何年月　好
不悲切又悄書又恨雁脚瘸人不同難把春光借
三月裏是清明又岸邊綠柳襯桃紅蝶戀花添却我心頭病
好不傷情又薄倖郎君入花叢隨二士入了桃源洞
四月裏困人天又二姑把蠶好心酸恨丈夫背去了七星劍
我好孤單又辜負紅粧二八年亂人心對對雙飛燕
五月裏慶端陽又榴花照眼惹恨長盼樓頭明月青天上　怨
煞才郎又不管三綱並五常戀九妖十八洞裡撞
六月裏熱難當又綠樹陰濃夏日長火煉丹燒煞奴情況　我

守空房又你戀金釵十二行上天梯空教俺躊著望
七月裏乞巧天又天上雙星夜夜懸三斗褋隔不住銀河岸
我好悽慘又夢裡成雙覺後單碎米粟做飯無心咽
八月裏晝夜停又五色雲中駕六龍龍禿爪抓不去我心頭病
兩眼淚零又深閨寂寞錦屛風霞天雁難把情書送
九月裏是三秋又金菊芙蓉都是愁恨冤家踩的我雙脚搊
兩淚交流又怨他鐵索繫孤舟錦裙襴扎我腰肢瘦
十月裏雪花飛又一枝花放嶺頭梅梅梢月照冷了紅綾被
兩淚雙垂又劍行十道不同歸怕貪花不滿十三歲

十一月淚滿腮又紅乾黑盡盼不來孩子勢忘却恩合愛　思
念喬才又幾時露滴牡丹開夜燈長燎乾了油瓶蓋
十二月天念三又皂王五岳去朝天雙奪鋑焚罷忙祝讚　保
佑同還又龍虎風雲會一番一捻香了却心頭願

閨情四景寄生草　杏園

自從觀燈十五後二郎五岳去遨遊而今是桃紅柳綠春色秀
花開蝶滿枝玉簪空傍妝台右　錦裙不繫珠環不戴斜依錦
屛悶悠悠悶蒼天二十四氣怎消受欲學雙飛燕似上天梯不
能句

櫻桃九熟時光變且同二姑去把蠶中天節火煉榴花嬌又豔
孤負念三歲今日誰把花叢戀　蓮蓬未熟芙蓉懶採橘子眼
兒望將穿想必是巫山神女將君絆無聊夜拜斗北天欲借七
星劍
孤舟纜繫銀河岸阻隔牛女各一天月兒高不須踏梯長空見
紫燕雙雙歸東籬金菊又將綻　賓鴻中彈魚兒順水疊就方
勝情誰傳郎君呵十八洞中想遊徧綠暗紅又稀交泰恩情也
該念
十月陰盡小春到六花初飛隨日消望霞天時有孤雁一聲叫

九溪水成冰羣鴉驚寒空中噪　怨郎貪花揉碎玉蕊一捻信香無心燒夢雙蝶想是郎歸現先兆曉起看梅開寒鵲爭把喜信報

鬧元宵寄生草

醉西施會賣俏觀燈十五遊星橋邀姊妹楊妃蠶姑同來到月上梅梢頭只見抹額鍾馗背劍蘇秦桃源二士這些人們都來燈市販歡樂　孩兒十箇學登高上天梯勢作望月真奇妙翁領孫口裏唱的陽春曲臨老也入花叢鬧

前詩謎底子目次

一　天地人和　　二　火燒梅 雙蝶戲梅 梅梢月 寒鵲爭梅

三　一枝花 貪花不滿三十 臨老入花叢 二士入桃源　　四　人牌

五　小不同　　六　雙龍入海

七　梅梢月　　八　天地分

九　火煉丹　　十　觀燈十五

十一　七星劍　　十二　桃紅柳綠

十三　天干十字　　十四　好姐姐 悞佳期 意難忘 一封書

十五　土字　　十六　雙珠 賊眼一般大 月月紅

十七　不能成方圓 天地分 撇脫　　十八　對對得其所哉

十九　以傳食於諸侯　　二十　出隊子

二一　得勝令　　二二　虹藏不見

二三　憐香伴　　二四　仲子路

二五　東風解凍

〔清〕沈懋中輯

清眞教考不分卷

清沈鳳儀刻本

康熙五十九季歲次

庚子孟冬穀旦

燕山沈懋中題并書

清真教攷羣書彙輯

天方國

紀錄彙編六十二卷

明朝典故一百零五卷

瀛涯勝覽 馬歡述

星槎勝覽 費信述

天方國附

陳明卿潛確類書十三卷

明朝世法錄八十一卷

吾學篇下六十卷

歷代小史一百零二卷

默德那國

明朝一統志九十卷

潛確類書十三卷

吾學篇四譯考下卷

忽魯謨斯國

紀錄彙編 六十二卷
撒馬兒罕國
吾學篇 六十八卷
明朝世法錄 八十一卷
王鳳洲彙苑 六卷下
榜葛剌國
明朝世法錄 八十一卷
紀錄彙編 六十二卷

文苑瀟湘木集
吾學篇 六十卷
回回浡泥王
明朝會典 九十八卷
吾學篇 六十八卷
南泥里國
吾學篇 六十八卷下
古里國

紀錄彙編
明朝典故 一百零四卷
文苑瀟湘木集
星槎勝覽 第十九張
哈烈國
吾學篇 六十八卷
祖法兒國
吾學篇 六十八卷

集編 六
錄彙編 六十二卷
古今說海 說選癸集
星槎勝覽 第四卷
滿剌加國
紀錄彙編 六十二卷
吾學篇 六十八卷

溜山國

紀錄彙編 六十二卷

吾學篇 六十八卷

回鶻國

劉氏鴻書 第八卷

回回國

職方外紀 第一卷

回回教

七修類藁 十八卷

西方大聖人生死時徵驗

天中記 三十五卷第三張

西方大聖人

山堂肆考 徵集一卷第三張

天中記 二十四卷三十一張

勅建清眞寺碑記 陝西布政司西安府長安縣子午巷寺碑 天寶元年

賜進士第戶部員外郎兼侍御史王鉷撰

勅賜清修寺秦府重修碑記 嘉靖五年

國子監李時榮撰篆書

勅建淨覺禮拜寺碑記 江南應天府城南禮拜寺碑 弘治五年

賜進士奉訓大夫右春坊右諭德王鏊譔

賜進士奉訓大夫司經局洗馬楊傑書

勅鄭和重建禮拜寺

御賜勅書 永樂五年

諭賽業忒哈馬魯丁勅

賽典赤贍思丁封咸陽王

元史 一百二十五卷列傳十二張

勅封回回賽典赤咸陽王 永樂三年

太監鄭和勅書

明洪武勅譯回回天文書序 洪武十六年

翰林院檢討吳伯宗述

勅譯回回天文經序 洪武十六年

欽天監回回大師馬哈亦黑述

明高帝御製文集洪武十五年　八卷第六張
勅翰林院編修回回馬沙亦黑馬哈麻文
回回曆志
明泳化類編天文九十卷
唐荆川稗編五十四卷
明洪武勅建禮拜寺賛洪武元年
回回欽天監洪武元年
吾學篇六十卷

清真教考

燕山沈懋中子正氏編集
曾孫鳳儀東西氏同男孔等新鐫

天方國

出紀録彙篇六十卷
明朝典故一百零五卷
馬歡瀛涯勝覽
費信星槎勝覽

此國即默伽國也。自古里國開船投西南申位。船行三個月。方到本國馬頭。地名秩達。有大頭領主守。自秩達往西行一日。到王居之城。名默伽國。奉回回教門。聖人始於此國闡揚教法。至今國人悉遵教規。行事纖毫不敢違犯。其國人物魁偉。體貌紫膛色。男子白布纏頭。穿長衣。足着皮鞋。婦人俱戴蓋頭。莫能見其面。說阿爾畢言語。國法禁酒。民風和美。無貧難之家。悉遵教規。犯法者少。誠爲極樂之界。婚喪之禮。皆依教門體例而行。再行大半日之

程。到禮拜寺。其寺名愷而白。外週垣城。其城有四百六十六門。門之兩旁皆用白玉石爲柱。其柱共有四百六十七箇。前九十九箇。後一百一箇。左邊一百三十二箇。右邊一百三十五箇。其堂以五色石壘砌。四方平頂。樣內用沉香大木五條爲梁。以黄金爲閣。滿堂內墻壁。皆是薔薇露。龍涎香。和上爲之。馨香不絕。上用皂紵絲爲罩罩

之。蓄二黑獅子守其門。每年至十二月十日。各國回回人。一二年遠路的也到堂內禮拜。皆將所罩紵絲。割取一塊爲記驗而去。剜割既盡。其王預織罩之。仍復年年不絕。堂之左司馬儀

聖人之墓。其墳壠俱是緑撒不泥寶石爲之。長一丈二尺。高三尺。濶五尺。其圍墳之墻。以黄甘玉壘砌。高五尺餘。城內四角造

三座塔。叫禮。左右兩旁。有各祖師傳法之坐。亦以石頭壘造。整飾極華麗。其處氣候常熱如夏。並無雨雹霜雪。夜露甚重。草木皆凴露水滋養。夜放一空碗。盛至天明。其露水有三分在碗。土產米穀僅少。皆種粟麥黑黍瓜菜之類。西瓜甜瓜每箇用二人抬一箇者。亦有一種纏花樹。如中國大桑樹。高一二丈。其花一秊二放。長生不枯。菜

有蘿蔔萬秊棗、石榴、花紅、梨子、桃子。有重三五斤者。其駝馬驢騾牛羊猫犬鷄鵝鴨鴿。亦廣。鷄鴨有重十斤以上者。土產薔薇露、俺八兒香、麒麟、獅子、駝鷄、羚羊、草上飛。并各寶石、珍珠、珊瑚、琥珀等物。其王以金鑄錢。行使。比中國金有十二成色。又往西行一回。到一城。名驀底納。其謨罕驀德

聖人陵寢。足在城內。至今墓頂毫光回夜

偃雲而起。墓後有井泉。其水清甜。名阿卜
糝糝下番之人取其水藏於船過海倘遇
颶風即以此水洒之風浪頓息。
景泰辛未秋月望日會乩山樵馬歡述
又出陳明卿潛確類書十三卷
明朝世法錄八十一卷
歷代小史一百零二卷
吾學篇六十卷
即古筠冲之地。名爲卤域、風景融和。四時
皆春也。田沃稻饒。居民安業。風俗好善。有

官長。無科擾於民刑汰之治。自然淳化。不
生盜賊。上下和美。古置禮拜寺。見月初生。
爲一月之始。其官長及民下悉皆拜
天。以爲一國之化。餘無所施。其寺分爲三
方。每方九十間。共三百六十間。皆白玉爲
柱。黃甘玉爲地。中有黑石一片。方丈餘。曰
漢初天降也。其寺層次高上。如塔之狀。可
容數萬餘人。男子穿白長衫。地產金箔寶

石、珍珠、獅子、駱駝、祖刺法、豹、麂、馬、八尺之
高爲𩢍馬也。貨用金銀、緞匹、色絹、青花白
器、鐵鼎、鐵銚之類。

默德那國

文出明朝一統志九十卷潛確類書十三卷明朝吾學篇四譯考下卷

其國即回回祖國也。初國王謨罕蓦德生。而神靈。有大德。臣服西域諸國。諸國尊號為別榜拔爾。猶華言天使云。其教專以事天為本。而無像設。其經有三十本。凡六千六百餘。段其書體旁行。刀篆草楷三法今

西洋諸國皆用之。又有陰陽星曆醫藥音樂之類。隋開皇中。國人撒哈八撒阿的幹葛思。始傳其教入中國。其地接天方國。其城池宮室田畜市例與江淮風土不異。寒暑應候。民物繁庶。種五穀蒲萄諸果。俗重殺。非同類。殺者不食。不食豕肉。齋戒禮拜。每歲齋戒一月。更衣沐浴。居必易常處。每日向西禮拜。國人尊信其教。雖適殊域。傳子孫累世不敢易。製造織文雕鏤器皿尤巧。

忽魯謨厮國

出紀錄彙篇六十二卷

自古里國開船投西北好風行二十五日可到其國邊海倚山各處番船并漢番客商都到此趕集買賣所以國民皆富國王國人皆奉回回教門尊謹誠信每日五次禮拜沐浴齋戒風俗淳厚無貧苦之家若有一家遭禍致貧者衆皆贈以衣食資財

而救濟之人之體貌清白豐偉衣冠濟楚標致歛器之禮悉遵回回教規男子娶妻先以媒妁已通允許女家嫡者掌教門規矩之官及主婚并媒人親施之長者兩家各通三代鄉貫來歷寫立啟書已定然擇回成親否則官府如姦論罪如有人死者即用白番布為大殮小殮之衣用瓶盛淨水將屍從頭至足澆洗二三次既淨以射香片腦塗屍口鼻纔服殮衣貯棺內當即便埋其墳以石砌穴下鋪淨沙五六寸擡棺止將屍放石穴內上以石板蓋定加以淨土厚築墳堆甚覽整也市有燒羊燒雞燒宍薄餅哈喇撒一應麪食皆有賣者王以金鑄錢名底那兒通行使用書記皆是回回字其市肆諸般鋪面百物皆有止無酒館國金飲酒者棄市文武醫卜之人絕

勝他處各色枝藝皆有其國出一等獸名草上飛俗名雅活施如大猫大渾身儼佀玳瑁斑猫樣兩耳尖黑性純不惡若獅豹等樣猛獸見之即俯伏于地乃獸中之王也

撒馬兒罕

鄭曉吾學篇六十八卷

撒馬兒罕。漢罽賓也。在哈烈東北三千里。東去嘉峪關九千九百里。東西相去千里。地平山川。鐵門峽。阿木河最大。風景偉麗。田上膏腴。宜五穀。頗類中原。獨堯諸國。城依平原。濠深險。比存子城。王居高廣。在城北隅。王白帽。城中達巷縱橫。肆市稠密。西南番賈多聚於此。市易用銀錢。禁酒。尚回回教。有禮拜坐。青石雕鏤極精巧。以薄羊皮裹經文。文字泥金書之。人物秀美。多才思藝能。國東有蠶桑沙鹿海牙塞藍達失干。西有迭里渴石諸城。皆隸焉。

又出明朝世法錄八十一卷　王鳳洲彙苑六卷下

撒馬兒罕古罽賓國。在懸度山西。史稱地平溫和。有苜蓿梓竹漆蒲萄諸果。二淫生稱。其民雕文刻鏤。治宮室。織罽刺文繡。市以金銀爲錢。出封牛沐猴。孔雀。珠璣。珊瑚。琥珀。亦西域都會也。王白帽。婦人以白纏纏首。尚回回教。有禮拜屋。青石雕鏤最精巧。經文裹以羊皮書以泥金。城市稠密。西南番賈多聚焉。

榜葛剌國

出明朝世法錄八十一卷
文苑萧湘木集
紀錄彙編六十二卷
廾學篇六十卷

自蘇門答剌國開船。取帽山并翠藍島。投
鹵北上。好風行二十日。先到浙地港泊船。
用小船入港五百餘里。到地名鎖納兒港
登岸。向鹵峯行三十五站到其國。有城郭。
其王并大小一應衙門皆在城內。其國地

方廣。潤。物穰民稠。舉國皆是回回人。民俗
淳善。富家造船往諸番國經營者多出外。
傭伎者亦多。人之容體多黑。間有一白者。
男子皆剃髮。以白布纏之。身服圓領長衣。
三口各色潤手巾。足穿淺面皮鞋。其國王
並官長之服。俱係回回禮法。冠裳甚整麗。
國語皆從榜葛里自成一家言。說法兒國
語者亦有之。國王以銀鑄錢。名倘伽。每箇

重官秤弎錢。徑官寸弍寸弎分。底面有紋。
弍應買賣皆以此錢論價。零用海𧴩。番名
考嚟。論箇數交易。民俗冠喪祭祀婚姻之禮
皆依回回教門。風俗朴厚。拯恤孤寡。輕財
樂施。人好耕殖。弍季弎熟。米粟細尤多。有
細紅米、粟麥、芝蔴、各色豆、黍、薑、芥、葱、蒜、瓜、
茄、蔬菜、皆有。無茶、人家以檳椰待人。街市
弍應鋪店混坐飯食等肆。都有駝馬、驢騾、

水牛、黃牛、山羊、綿羊、鷄、犬、等畜皆有。果有
波蘿蜜、酸孚、厓榴、甘蔗、沙糖、白糖、糖霜、糖
果、蜜餞之類。土產五六樣細布。弍樣蓽布
名卑治。潤弎尺餘。長五丈六七尺。此布勻
細如粉箋。弍般弍樣薑黃布。名滿者提。即
布羅也。弍樣名忻白勤搭梨。潤弎尺。長六
丈。布眼稀勻。即布沙也。皆用此布纏頭。弍
樣沙搨兒。如弎梭布。弍般弍樣名驀黑驀

勤。濶三尺。尤二丈餘。有面背。面皆起絨頭。
厚三五分。即兜羅錦也。系栀䉲絲皆有金
織絲手巾。弁帽絹漆器。盤碗鑌鐵鍮刀剪。
等器皆有賣者。一樣白紙。亦是樹皮所造。
光滑細膩。如鹿皮一般。国法笞杖徒流等。
例官品衙門。印仰行移皆有印。亦有官給
粮。昝車頭。圖名吧斯剌兒醫卜咏队百工
技藝皆精。畐氣之定。亦以十弍箇氣爲式

榜葛剌国

季鑑閏氣。

回回浡泥王

又出 明朝會典九十八卷 吾學篇六十八卷

洪武三年。浡泥国遣使進金表銀箋及方
物。永樂三年。遣使封其国
主為王。給印符誥命。王率其家屬陪臣來
朝。至福建。遣内臣迭宴勞之。令所過郡
設宴。至京。王奉金字表文及珍珠瑤盾、黽
腦、梅花腦、降真、沉速、檀香、丁香、犀角、玳瑁、

孔雀、倒挂鳥、五色鸚鵡、金銀八瑤器及方
物。上御奉天門享王。是年王卒。輟朝三
日。祭饌品厚。詔謚恭順。賜塟峯京城外石
學崗。以鹵峯回回隷籍本国者守之。樹碑
立祠。命有司春秋致祭。復令其子襲封。遣
内官及行人護送還國。請封其國後山。詔
封為長寧鎮國之山。
御製碑文賜之。

峇泥里國

吾學篇下卷

峇泥里肆洊泥自蘇門答剌舟行三晝夜可至東距黎代局於距海峇連不山山峇又距海海濵千餘家其國皆回回人俗朴實無虛詐王居類棧高廣嚴整幽潔市用銅錢穀實多魚蝦丞鹵於不海即蜀洋傘有帽山高平頂上人稱爲那沒黎僊船皆以此山爲止而集焉峇山工水淺處有珊瑚樹不者高弍弍三尺枝幹婆沙一愛依山居人弍弍十家皆有尤問其爲誰輒曰阿以媽猶言王也或曰峇泥里即峇巫里

古里國

紀錄彙編六十二卷

即局洋不國從柯枝國港口開船往局於行弍同方到其國邊海山之東有五七里到通坎巴夷國局臨不海峇連柯枝國界於邊相接狼奴兒地面局洋不國定头瀛也國傘俱是回回人隶回回教禮拜寺有弍弍十處七氤弍次行禮拜至氤舉家斋沐彩吏不行巳午時不丟偶学到寺禮拜至末時方散回家總做買賣辦理家務人品誠仆買賣價巳定衆手相拏或尚或賤再不改悔

文

出明朝典故一百零四卷

星槎勝覽

紀錄彙編六十二卷

文花蕭湘木集

其國通鹵洋彩番之馬頭也山廣田瘠麥穀頗足風俗品厚行者讓路道不拾遺汯

塗例杖惟以启灰劃界乃爲禁令丌宫九富尻深山傍東爲市聚貨𠉀商貨用金銀𣇉緞青花白磁器麝臭獐腦之屬

哈烈国

出吾學篇六十八卷

哈烈式名黒魯撒馬兒干卤峯去嘉峪關式爭弍千里元駙馬帖木兒之孙沙哈魯尻亓陸国人稱爲速魯擅猶華言君王尻也東有俺都淮八剌黒彭城皆隸焉王尻東北山壘石爲臺臺若高臺塗棟梁墻壁窗牖皆金碧琉璃門扉雕刻鏃牙角臺旁設錦繡帳房爲燕寢金床重裀衣冠不類亦力把力民土房或毡帳以前炊故上下相呼併連名姓雖王亦然相見稍屈躬劄撒冈馬木式語握手或相抱或跪叁爲禮致薰嫈人鬅云撒籃穆市肆備膏饌欲飲膏者多就市肆交易用銀錢錢弍等塗斗斛用權衡爲量稅十弍国用資焉偒兒畓衣尚白有喪乃易青黒塗棺槨不祀鬼神

祭。先。徃。墓。厓。人多靠走、氣行可弍百里。氣候常暖。市㚒流水。三助不断。多水磨風磨。蕘器尤精巧。產金、銀、銅、璥瑚、琥珀、水晶、珠翠巴豆、杏鎖、伏花毯、名馬、獅子、黑白文獸。白塩硼砂水晶。琢雕爲器。以水潤之和罔育邑鮮矣。多桑蛮蠶。紈綺織造。細密精巧。過㚒国。農不甚勞。然畀多獲。因每歲更休坌力畀完全也。俑贈賜與宴會極豐厚不抵。鹵域城郭彬国。惟哈密爲肯邊鄙。然有學舍。聚生徒講習彬經義。省俪罰。薄賦斂。寡爭訟。殊施予。務農桑。彬国又不砂也而王城㚒極弘偉。

祖金兒国

出吾學篇六十八卷

祖金兒国。東峯皆兼、屬北重山。自古里国屬北兼。行十晝夜可至。敎係回回。體幹修頎。語言朴實。風俗淳和。王白布纏頭。衣青花絲帨。或金錦袍靴。履。或乘轎。或騎馬。前後。列象駝馬旗幟。鼓吹。氣候常砂稘。市用金。銀。銅。錢。文鏤人形。

又出紀録彙編六十二卷

国王。国。人皆兼回回。敎門。人體尤不。貌。豊。僻。語。言。朴。實。王者以白細布。纏頭。身穿青花。袍。砂。絹。細。細。絲。嵌。圓。領。或金。錦。衣。袍足着布靴。出入亏轎。或騎馬。前後擺列象駝馬隊牌手。吹篳篥。鎖吶。簇擁而行。民下眉服衣冠。纏頭。先。衣。脚穿靴鞋。砂遇禮拜国工半国市絕交易。長幼皆沐浴既畢。即

将薔薇露搽面。弁三體。縂穿齊整。新淨衣
服。又以天爐燒沉檀唵叭香。發爐上。薰衣
體。絻往禮拜寺。禮拜畢方回。經過街市。牛
晌香氣不絶。愛器之禮悉遵回回敎規。土
産乳香。丌香乃樹脂也。山奋出駝鷄。丌身
區頭大而鶴。鄉高弍三尺。每脚止有弍指。
毛而駱駝。行似駱駝。丌駝单峰雙峰俱有。
人皆騎坐。丌国王鑄金錢行使。

祖金兒国

阿丹国

出 紀錄彙編六十 古今説海癸集 星槎勝覧四巻

丌国富民饒。国王国人皆奉回回敎門。説
阿爾璧語。国王頭戴金冠。身穿黄袍。腰繫
瑶粧金帯。至禮拜助換白布纒頭。頭上加金
錦之類。身穿白袍。坐車列隊而行。丌頭領
冠服。各有等第不同。国人偊学纒頭。穿錦
繡紵絲細布等服。足着靴鞋。婦人身穿先
衣。肩項佩瑶。肩、珍珠、瓔絡。如觀音粧扮。耳
帶金廂瑶環。臂纒金瑶釧鐲。手指亦帶指
環。又用絲嵌手巾。盖覆发頂上。止露丌面。
凡国人打造級細金銀首飾等項生活絶
羙天下。王用赤金鑄錢行使。丌地氣候温
和。常而八九氣。氣氣之定。塗閏氣。惟以十
弍氣為弍季。氣之不天。若頭疸見新氣。明

氣。亣式氣也。三季不定。自有咏队人。推算
是精。其氣爲春晉。果然花草開榮。其氣是
初穐。果然木葉彫落。及夏氣氣交餘。風爾
潮仍。遂不准驗。土産紫檀香。薔薇露、麒麟。
脊网足高九尺餘。後网足約高六尺。頭擡
頸尤式丈六尺。首昂後低。人莫能騎。頭生
弍短角。在耳邊。牛尾鹿身。蹄有三路。匾口。
食粟豆麪餅。亣獅学身彤似虎。黑灸遙斑。

頭不口濶。尾尖毛尤加纓。聲吼加雷。彪獸
見之。伏不敢起。乃獸中之王也。

滿剌加國

出紀錄彙編六十二卷

亣國王。國人皆是回回。致門持齋寡戒。亣
王。服用細白番纏頭。身穿細花番袍。脚穿
皮鞋、出入乘轎。國人俱学方帕纏頭。風俗
淳朴。房臺如楼閣之制。土産灸速、烏木、打
麻兒香、花錫之類。

濡山国

出紀録彙編六十二巻
吾學篇六十八巻

亓国王頭圎民庶皆是回回人。風。俗。淳。美。扂行悉遵教門規矩。仍学白爷經頭。婦人亓衣遮足。止露亓面。愛眷之禮皆和亓方默恵那等國。亓国衆爷舊生居門式座如城關樣。有八不處。土産降眞香梆学昆廣各處來收買。往剣図貨賣。

回回国

出職方外紀巻一

爷国之局狀。出嘉峪關過哈密土魯番曰加祈加尒多高山。産玉居式種。出水爷者極美。出山居爷者。以薪火焼居迸裂乃鑿取之。昆費工力。牛年馬畜極多。因不噉豕。彩国無豕。自此以局曰撒馬兒罕。曰格利哈大樂曰加非尕斯當。曰杜尕格所當。曰查理曰加木尕曰古查。曰蒲加刺罕。皆回回彩国也。亓人多埒學埒禮者。皆宗謨哈默徳之敎。彩国皆同。

回回敎

出七修類藁十八卷

回回祖國。其史足綱以爲不肯。弌統志以爲默德那國。據元敎崇奉禮拜寺。局域惟天方國有丌寺。或實天方也。入中國乃隋劝自峯隶逹廣。丌敎有数種。吾儒亦有不加。富貴分賤。昌天弌定也。惑發異端而仰叓鬼神弃。彼惟敬

主禮拜之外。弌蹇扈崇。富貴者亦不少弃。即吾儒雖至親友之分者。多莫尚義。他人又何暇問之。彼發同郡分人。氣有給養之。数他方來者。亦有助儀。吾儒衆聖人之致。或存或亡。彼之敬主叓親。尚義樂助。終身蹇改焉。衞釋弌敎。又在吾衞之丁。不倫也。

天方大聖人生助徵驗

出天中記三十五卷

周昭王即位二十三年。甲寅歲。三氣八氣。江河泉水。忽然泛漲。井水溢出。山川震動。有五色光。入貫太微。遍發天方。晝仰青紅色。太史蘇由奏曰。有大聖人。生發天方。二千年外。聲教及此。昭王即勅鐫石記之。埋發峯郊天祠前。此即

聖生之助也。至穆王五十二年。二氣十五氣。暴風忽起。林木傷折。不坐震動。天方有白虹十二道。峯北徧過。連亘不滅。穆王問太史扈多曰。是何徵也。對曰。天方有大聖人。滅度衰相現耳。此助聖涅盤也。

天方大聖人

出堂肆考徵集一卷

吳太宰嚭問　天中記二十四卷

孔子曰夫子聖者歟對曰丘博識強記非

聖人也又問

三王聖人歟對曰三王善用智勇

聖非丘所知又問

五帝聖人歟對曰五帝善用仁信

聖非丘所知又問

三皇聖人歟對曰三皇善用時

聖非丘所知太宰駭曰然則孰爲

聖人乎夫子有間曰丘聞西方有

大聖人者不治而不亂不言而自信不化

而自行蕩蕩乎人無能名焉

勅建清真寺碑記

陝西西安府長安縣子午巷禮拜寺

御史王鉷撰

竊聞俟百世而不惑者衜也曠百世而相

感者心也惟

聖人心同而衜同所以百世相感而不惑是

故亖海之內皆有

聖人出所謂

聖人者此心此衜同也卥域

聖人謨罕默德生

孔子之後居西方之國亓天命

聖人之世之生不知亓幾也譯語相殊而

衜合符節者何也亓心同也故衜同也昔人

有言　千聖弌心萬古弌理信乎但世遠

人亡經書猶存罕發傳傘者乃知卥域

聖人生而神靈知

死生化生之理備幽明死生之說如沐浴

以潔身。如夯慾以養心。如吞戒以忍性。如
太惡遷譱而爲修己之要。如至誠不欺而
爲感物之本。敬姻刪制爲之相助。死喪㴱爲
之相送以致不而綱常倫理。奚而起凡倉
息之類。宅不有衛。罔不立教。宅不畏
主也。節圖雖繁。約之以帀丌全不率以化
生夆物之
主。爲能吏主之衛。可以式言而盡。不越乎
吾心之敬而已弁。殆與堯之欽若
昊旡。湯之聖敬甸躋。文之昭吏
上帝。孔子之獲罪發旡禱。此丌
相同之不畧也。扈謂百世相感。而不惑者。
足徵弁。聖衛雖同。但行發卤域。而夲國
未夲焉。及隋開皇夲。丌教遂入發夲華。流
衍散漫發蔑丅至發佰朝。
旡寶陛丅。圀卤域

聖人之衛。有同發夲國
聖人之衛。而立教本亏吳。遂命工部督工
官。羅天爵董理匠役。創建丌寺以處丌衆。
而主丌教者。擺都而的也。丌人頗循經書。
恭將統領羣衆。隸從
聖教。隨助禮拜。以敬
王。而祝延
聖壽之有㚒弁。是工起發元季弍氖吉氜。
成亏本季八氰弍十氜。的等恐世至遺忘。
壄扈攷證。遂立碑爲記。以載丌吏焉。
旹
死班元季歲次壬午仲稚吉氜立

勅賜清修寺重修碑記

國子監李時榮撰

今夫主。化生萬物之主也。人之事主者。宜以報其化生之恩。惟恐獲罪于天也。惟聖人踐形惟肖。而能盡事乎天矣。衆人秉崇聖人之語。以盡事天之禮者也。事天之禮維何。敬而已矣。禮拜者。宜以將其敬也。而寺也者。禮拜之宜。敬主之所也。履其所將其敬。所可以語事天之衛矣。是衛也。而或聖人之衛也。不詳載於舊碑。不復予贅。但攷其寺之顛末。其肇創于唐之天寶元年二月。工部差督工官羅萬爵督造。名爲清真寺。宋靖康二年三月。差指揮僉事阿討刺督工重修。及元至正二年三月。馬肅史圖倫貲財竭力重修。至延祐二年二月。復差平章政事賽典赤督工重修。奏請

勅賜清真寺。成化二年三月。大安人馬斌。督工重修。成化十八年八月。奏請改寺名爲勅賜清修寺。至今將幾百年。殿宇門舍頹塌。吾人禮拜寺莫能容。嘉靖元年三月吉國督工人。馬清與本寺掌教馬宗聖等督同致仕耆老。採材集工。大起棟宇。府官孫世昌孫世觀輿

勅賜飛魚服。泰承秉吳鳳崗張沂公請

泰王殿下。郡命名。并給磚瓦物料。克濟乃事。由是規模壯麗。巍峨崇新。非爲吾人禮拜敬主者得其宜。而振揚聖教於不息。殆將祝延聖壽於悠久。祈保皇圖無疆者在此也。是工告成。教人馬清等。盍亭立碑。謁予求記。以載其事。予弗敢辭。遂爲之記。

皆

嘉靖五年歲次丙戌八月仲秋吉日立

勅建淨覺禮拜式寺碑記

出江南應天府城南禮拜寺碑記

賜進士奉訓大夫右春坊右諭德吳郡王鏊撰
賜進士奉訓大夫司經局洗馬西平楊傑書
鹵域教門精微。輯與宏博廣衍。自君臣、父
子、夫婦、昆弟、朋友之倫。以至元文醫卜、農
圃。天衛之術。靡不該存。靡不與本国情俗
相彷彿。蓋万国士民崑崙之本央。故万人

性秉命和。不涉乖畸。我
太祖高皇帝開基定鼎。可馬魯丁亦卜剌
金等內附。特蒙恩渥。書澤至今。但
勅建淨覺禮拜式寺之由。遠從考證。及睹
各姓勅命。廻炳洪武式十式季。有可馬魯
丁亦卜剌金。等。原係鹵域魯密国人。爲徑
金山開元。坐面。遂從金山境內。隨宋国公
歸附。命華。欽蒙高帝喜万賓服。欽賞紵絲

銀鈔等物。着落禮部。給與脚力。前往永平
府搬取家买。赴京尻住。因而勅建式寺安
札。將可馬魯丁等五戶。分在望氣樓淨覺
寺住。將亦卜剌金等八戶。分在城岑禮拜
寺尻住。学孫習學真經。朝夕禮拜。祝延
聖壽。寄籍江寧縣。優免差役。永樂式季式
氣內。欽取三戶上京。着在三譯館。教習学
孫。至今優免差役。見存九戶在此。習學本

鼓。祝廷不鉄節。隸禮部劄付吏理。猶歎休
哉。高帝聰明神武。非万鍇實有可遵。果不
謬參。命国先王之衛。惡能與凡與處。免役
免徭。且各定鈔錠之頻。須紵絲靴襖之屡
給。若是則淨覺禮拜式寺之基。洵非淫祠
可比。市壓之處。易侵易越。即尺土寸楹。皆
高帝神靈。眞憑依弇。今幸亦卜剌金等子
孫。果能堅守。焚修不缺。瞻禮殿庭者。睹金

鋪而生嚴畏之心。仰雖毳而肅敬恭之度。
刪茲寺也。固宜與國祚綿延。爰億年所奉
乎。今遇重加修葺。各姓祈置碑勒石以垂
不朽。而余敬爲之記。
旨
弘治五年歲次壬子稱九月吉日立

勅鄭和重建禮拜寺
勅太監鄭和。爾以前造龍船。乃差內官高
定往進來。果造得平穩輕妙。足見尒忠敬
之心。朕甚嘉悅。就賞賜爾物件。付與高定
往。將來酬爾美意。仍爰舉京庫財庫支鈔
十萬貫與爾。爲丁番之費。乃因洋彩番國
吏。皆付託爰爾。惟爾心腹。智結老成舊人。
以副朕委任之重。爾宜慎之。得爾前奏舉
京城內弍山街。禮拜寺被焚。爾因祈保丁
番錢粮人船。欲要重新恭造。此爾遵敬之
心。何可怠哉。爾爲朝廷到使。既已發心。豈
廢爾願。恐爾前用人匠。及材料等項不敷。
臨期悮爾工程。可爰舉京內官監。或工部。
支取應用。乃可先脩以候風仰開船。故勅。
旨
宣德五年七月弍十六日

御賜勅書

皇帝勅諭賽業忒哈馬魯丁護持朕國。惟
人能誠心好善者。必能敬
主禮拜。勸率善類。陰翊皇度。化衛羣迷。故
降錫以福。享無窮之慶。爾賽業忒哈馬魯
丁。早從蕆學。默惠之教。篤志好善。導引善
類。又能秉
主禮拜。益効忠誠。眷茲善行。良用嘉尚。今

特賜爾勅諭護持。凡在官員軍民式應人
等。毋得侮慢欺凌。敢有故違朕命。侮慢欺
凌者。以罪罪之。故諭
旨
永樂五年五月十弍日
諭行

賽典赤贍思丁封咸陽王

出元史卷一百二十五 列傳第十二

賽典赤贍思丁。回回人。別菴伯爾之裔。其
國言賽典赤。猶華言貴族也。
太祖西征。贍思丁率千騎以文豹白鶻迎
降。命入宿衛。從征伐。以賽典赤呼之而不
名。至元十六年卒。年六十九。贈守仁佐運
安濟美功臣。太師開府儀同弍司上柱

國咸陽王。謚忠惠。子五人。夫納速剌丁。至
元弍十九年。以疾卒。贈推誠佐理協德功
臣。太師開府儀同弍司。上柱國。中書左丞
相。封延安王。子十弍人。夫伯顏。中書平章
政事。薨。年五十九。伯顏深略善斷。將弍十
年。毅從征。若將弍人。諸帥仰之若神明。畢
事還朝。歸裝惟衣被而并。未嘗言功也。特
贈宣忠佐命開濟功臣太師開府儀同弍

司。追封淮安王。謚忠武。至正三年。加贈宣
忠。佐命開濟翊戴功臣。
追封淮安王。

回回賽典赤封咸陽王

出太監鄭和勅書

永樂三年六月。
成祖文皇帝御製勅方国。王賽夫丁碑文。
先是嘗遣命使武保太監鄭和等恭
命式使海洋国嘉賜之令按金陵賽氏家
傳元朝潛提舉區畫也。乃序云賽氏者先
世西方国人在唐貞観年。

始祖別榜援名賽式。式即今真教
聖人謨罕默德也。乃西方
夫聖人生而聖德。睿智不可言。能使草木
禽獸。來合。行止。或問曰。公之神氣可破
乎。曰可。遂舉手揮指而氣已分。衆人皆欽
服尊之爲
聖傳式十九世。歷宋至元。而有云爾郡公。
可麻剌丁生式學賽典赤贍思丁。爲元丞

相平章政事以功追封
咸陽王謚曰忠惠今有
勅修墳在陝鹵地方是也按爲議咏隊紀
載恩丁用兵寬仁有云賽典赤瞻思丁回
回人氏别榜拔尒之裔乃國賽典赤者猶
華言貴族也
公生五子大納速剌丁平章政事
封延安王子伯顔平章政事

封淮安王謚曰忠武元史稱爲弍代良將
今從祀武廟烈亍十哲元敎授廬陵趙文
乃序譜有云古之
聖賢皆出神明之胄賽氏實出
聖後序畧又云賽氏者原非本姓成吉思
皇帝朝委乃
祖瞻思丁賽典赤勾當管領不花剌之人
民朝野遂因之以爲氏元不悉聞

祖父文學世歷將相之位根本出國賽弍
特
祖習鹵莫敎法歷唠宋元朝華敎到片傳
頌乃名凡
聖人後裔咸稱爲賽弍特至今曰之不異
蓋謂此也

譯回回天文書序

皇上奉天明命。撫臨華夷。車書大同。人文宣朗。爰自洪武初。大將入平元都。收其圖籍。經傳子史凡若干萬卷。悉上進京師。藏之書府。萬幾之暇。即召儒臣進講。以資治術。其間西域書數百冊。言殊字異。無能知者。十五年秋。九月癸亥。上御奉天門。召翰林臣李翀、臣吳伯宗。面諭之曰

天道幽微。垂象以示人。人君體天行道。乃成爾功。古之帝王。仰觀天文。俯察地理。以修人事。育萬物。由是文籍以興。彝倫攸敘。邇來西域陰陽家推測天象。至為精密有驗。其緯度之法。又中國書之所未備。此其有關於天人甚大。宜譯其書以時披閱。庶幾觀象。可以省躬修德。思患預防。順天心立民命焉。遂召欽天監靈臺郎臣海達兒、臣阿答兀丁、回回大師臣馬沙亦黑、臣馬哈麻等咸至於庭。出所藏書。擇其言天文陰陽曆象者。次第譯之。且命之曰。爾西域人素習本音。兼通華語。其口以授儒。爾儒譯其義。緝成文焉。惟直述。毋藻繪。毋忽。臣等奉命惟謹。開局於右順門之右。相與切磨。達厥本指。不敢有毫髮增損。明年二月天文書譯既繕寫以進。有旨命臣伯宗為序。臣萬伏羲畫八卦。曷堯欽曆象。舜齊七政。神禹敘九疇。歷代相傳。載籍益備。其言天地之變化。陰陽之闔闢。日月星辰之運行。寒暑晝夜之代序。與夫人事吉凶。物理消長。微妙弘衍。今觀西域天文書。與萬

固扈傳殊途同歸。刪矯至理精微之妙。无
塞寓宙。豈以東西而有間乎。恭惟
皇上心與天通。學稽古訓。式動森若
神明。在上凡禮樂刑政。阦舒阦欽。皆法
天而行。朋發七曜順度。甫暘助若。以致隆
平之治。 皇上敬
主勤民。即
伏羲堯舜禹之用心也。經傳扈載。

天人感應之理。存發方寸。審弁。今又譯成
此書。嘗晉庸覽𦶜𦶜。或慎純亦不已。若是
乃至哉。是書到日天方
聖裔在元世百有餘季。晦而弗顯。今遇
聖明。表而為中國之用。修式家之言。何乃
幸也。
聖心朗焉。不公式 視遠間。超軼前代到矣。
列而存之。與中國

聖賢之書。并傳并用。豈惟有補于
當今。亦有功于后世云。
旨
洪武十六季五氣辛亥翰林檢討臣吳伯宗序

譯回回天文經
書理達象乃生人也。　之感
恩而報
主也。心亦罔極。然而不
死壁間浡昧達。奔必有聰明睿智
聖人者出。心得神會所對之妙。立效發當
世後之賢者。接踵相承又得上古
聖人宜傳之妙。以垂效發來世也。

聖人馬罕默及後賢輩出有功亏不對者。
昭然可考建閣識牙耳不賢者生悶揚至
理。住為此書極乃精妙後人恪守尊崇縱
有明智。不能加規而過矩也。
昔
洪武十六年五氣辛亥欽天監回回太師馬沙
亦黑謹序

明高皇帝御製文集八卷

洪武十五年
勑諭翰林編修回回馬沙亦黑。馬哈麻文。
朕聞君子之對行是為。奔幸。君子之對不
行。是為不幸。非對不行也。乃是君子之不
才。致對有滯。發弍助吾命圖之文。並入卦
以代結純。而編簡至發方冊流傳古
聖人之言莫不備載。奔物性情造化達宜

不該焉。
洪武初不將入都。宜畀圖籍。文皆可攷。惟
秘藏之書数十百册。乃乾方
先聖之書。我命圖達解乃文者。奔尒衛學
本宗。深備乃理命譯之。今数氣宜譯之理。
殉上丁察幽微。乃測
主之衛。是是精詳。發戚。乾方之秘書非尒
安能明發命圖。尒非書。安能名不朽之智

人勑命尒某爲翰林編修汝其欽哉

回回曆

出明泳化類編天文卷之九十
又出唐荊川稗編五十四卷

按回回曆。出回域。然東夷扶狄羌變皆不聞有曆。而回域獨有之。蓋回域當崑崙之陬。發彰國為西風氣之冠。故多異人。皆回域出也。回隋唐已來已見于中國。今垂虛謂。回回曆者。相傳為回異人馬哈麻之所作也。其曆始東逮我

高皇帝之造不統曆也。西回人之精乎曆者。爰是

命欽黃監。以其曆與中國曆相參推步。訖今用之。故與

御製文集有授翰林編修。馬沙亦黑馬哈麻敕文云。

明太祖勅建禮拜寺贊

洪武元年。勅建禮拜寺。於金陵。

御書百字贊。褒美

清真。以示援異。贊曰。乾坤初始。

主。籍注名傳。敎

大聖降生西域。受授

蕢經。式十部冊。替化衆生。億兆君師。

聖領袖。恊助

〔清〕尹太鉉注

龍虎經註不分卷

清康熙刻本

金碧古文龍虎上經分章註序

龍虎上經軒轅黃帝之書也軒轅得道於廣成子道成而作此經托爲金闕碧落之古文伯陽擬之而譔參同張平叔本之以著悟真包含造化囊括陰陽該性命元宗丹經鼻祖也余嘗讀上陽金丹大要其自叙云今留試金石三寸於此別其真偽凡學仙子先以試之若得至人傳了首以龍虎經參同契悟真篇問無不知順了逆明横串直貫指南透北識西就東只此便是以此觀之則知三經無異旨而大道總一貫矣上陽于參同悟

真註已精詳獨於此經之下未置一語余每爲之慽雖舊有王道註疏彭好古玄解意專服食世皆宗之甚與上陽試金三寸之説不合觀彼王註叙云暇日閱龍虎經以行世之本謬誤頗多遂用得之于真師者釐而正之又云此經上中下三篇多有鄙俚之談或字不正皆後人托名以竄其中今削去之審乎此則所謂削去鄙俚者未知何物然即其釐正者細玩之固顯然一參同悟真也服食之義彼自成解意仁者見之謂仁知者見之謂知乎若不一爲註釋終屬懞懂何以契參悟之微

而全三寸之實耶輙不自揣謹遵師訣摭粹羣經僭爲註說以完試金石之三寸通分九章又應大丹九還之用洵知金丹之理無二致而黃帝魏張咸一道焉耆

康熙甲辰季夏閏朔東晉錦川栖雲道人高陽子尹太鉉叙

龍虎經註

軒轅黃帝著

東曾尹太鉉高陽子註
斟海吳得覺齋陽子較

[seal]

金碧古文龍虎上經

高陽子註曰經名金碧龍虎上經只此六字明以金丹示人特人未之悟耳夫龍虎即鉛汞鉛汞即性命性命即陰陽爲大道之根本合丹之要物也龍曰陽龍又曰木龍又曰火龍又曰青龍虎曰陰虎又曰金虎又曰水虎又曰白虎以乾坤而言故曰陽陰以坎

離而言故曰水火以方位而言故曰金木以色相而言故曰青白蓋龍屬木其色青虎屬金其色白以金之白剋木之青青白合而成碧爲西方之間色西方者兌金也金碧者水源至淸乃虎向水中生也以水中之虎配火中之龍金木交併結刀圭而成丹也龍虎雖屬兩家同一宗源故薛眞人曰龍虎是眞一之精變爲二物分位東西實同出而異名也眞一之精屬汞爲青龍在東白虎本是眞一精之子寄體在西丹家但知龍虎爲二物豈知白虎爲青龍之子乎至於上經二字學者見之便謂有中下二經不然何以謂之上經不知上經者首經也此固非凡可側參同契曰上有神德居敲爻歌曰付耳低言玄妙訣提上蓬萊第一峯悟眞篇曰白虎首經至寶又曰華嶽山頭雄虎嘯又曰雪山一味好醍醐此皆直指上經之義要知經即鉛也鉛即丹也丹即道也非道則不出經非經則不產鉛非鉛則不結丹非丹則不成道故上陽子頌度人經曰度人須要眞經度若問眞經癸是鉛噫盡之矣

神室樞紐章第一

神室者丹之樞紐衆石之父母砂汞別居出陽入陰流曜二方列數有三按象水火制由王者武以討叛文以懷柔土旺四季上德以王提劍偃戈以鎭四方坎離數一二南北獨爲經故冠七十二石之長剛柔有表裏陰陽稟自然金火當直事金水相含受雌雄併一體用之有條理變化旣未神終能復更始初九爲期度陽和准旦暮周歷合天心陽爻畢于巳正陰發離午自丁終於亥水火各一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時

如是則陰陽互用順三一而得其理

註曰昔無上元君謂老子曰長生之功由于丹丹之成由於神此神乃先天之陽神非後天思慮之神也白眞人曰此神不是思慮神可與元始相比肩夫脩金液大丹下工之初全仗此神以結丹丹成是曰神仙要用此神須知其室其室之名頗多曰玄關一竅曰空氣金胎曰玄牝之門曰衆妙之門曰樞轄曰靈戸曰希夷之府曰造化泉窟異名種種不可盡述揔言之曰神室卽先天混元眞一祖氣本來面目不壞

元神所居之室也樞者要也紐者結也神室爲金丹紐結之樞要故曰神室者丹之樞紐然神室中藏先天至陽之氣是爲眞鉛鉛不屬五金而爲五金八石之祖故曰泉石之父母蓋丹莫不以鉛汞爲主鉛中產銀稱爲眞鉛砂中生汞稱爲眞汞鉛汞和合卽結成丹未合之先鉛汞各體而砂汞自不在神室之內也故曰砂汞別居出陽入陰流曜三方者夫一陽之氣自地而出上升于天一陰之氣自天而降下入于地一出一入陰降陽升天地行道四時成序天地本

無陰陽而日月爲之陰陽天地本無升降而日月爲之升降天地本無寒暑而日月爲之寒暑天地本無晝夜而日月爲之晝夜若非日月流曜於南北萬物何由而生成哉如冬至之後日行自南而北月行自北而南陽氣從地而出至巳而極夏至之後日行自北而南月行自南而北陰氣從天而降至亥而極皆因日月南北往來流曜二方之故也太陽屬火位午其數二太陰屬水位子其數一所謂列數有三按象水火也脩丹之理與治道無異其或陽火過刻水旱

不調陰符失度寒燠相凌其制伏之功專賴乎上丹之有土猶國之有王故曰制由王者非土之功造化何由而生金丹何由而成龍虎何由而降伏水火何由而消長蓋土者金丹之根本也故辰戌丑未分旺於春夏秋冬各王十八日當春夏則偃戈脩文而布德意值秋冬則提劍奮武以運殺機如王者之坐鎮四方文武不失其宜而國家獲太平之福坎離數一二南北獨爲經者天道以天地爲體日月爲用丹道以乾坤爲體坎離爲用坎離卽日月也水火也數爲

一二獨居于南北之方而爲衆卦之經相推相濟正萬化所從出實經常之道也故冠七十二石之長七十二石猶言衆石也乾坤爲衆石之父母坎離繼乾坤之體得陰陽之正故爲衆石之首何謂剛柔有表裏剛乾也柔坤也因乾坤一交乾變爲離坤變爲坎而陰陽之精即互藏其宅剛者反處于柔陰之腹柔者反包于剛陽之內故坎之象表柔而裏剛離之象表剛而裏柔此皆稟天地造化陰陽之自然也金火當直事金水相含受者離爲金鼎中藏汞火是爲金

火坎中有金金能生水是爲金水金水即真鉛金火即真汞當水清金旺之時白虎吐華青龍受符發真火以直事剛而陽者一施而退柔而陰者翕受以滋鉛汞和合雌雄交併凝結而成一黍之丹是爲雌雄併一體也大脩行人既得雌雄合體又須火候周到溫養工畢方能脫胎神化也其火候之用有條有理何謂條理准天時效升降擬卦爻法進退終而復始始而復終把四時之節序促于一日將二氣之推遷分爲旦暮自子至巳爲陽爲火由寒而暑自午至亥

爲陰爲水由暑而寒周歷合乎天心運移符乎爻象水火各守其界寒暑不差其節仁義分表于東西五行順布于四時如是則始陰終陽始陽終陰陰陽互用順四時而得火候之條理矣其變化焉有不神者哉此章總序大丹之綱領鼎器藥物火候悉具于中大概與參同契首章同旨

神室變化章第二

神室設位變化在乎其中矣神室者上下釜也設位者列雌雄配合之容也變化爲砂汞砂汞者金土二用二

用無爻位張翼飛虛危往來既不定上下亦無常獨居不攻化歸中宮非土不可制也包囊衆石爲丹祖宗有無相制朱雀炎空紫華曜日砂汞滅亡訣不輙造理不虛擬約文伸與扣索神明演成卦爻五行爲經坎雄金精離雌火光金木相伐水火相尅土旺金鄉三物俱喪四海輻輳以致太平並由中宮土德黃帝之功

此書最有次第前章但渾言神室至此便陳設位雌雄配合變化之詳既曰神室設位變化在乎其中矣復自註曰神室者上下釜也設位者列雌雄配合之

寄也又曰變化爲砂汞砂汞者金土二用註其所註
釋其所釋先聖慈憫無非使後人易于領悟耳夫神
室有上下兩釜上釜象乾下釜象坤乾位乎上坤位
乎下分之則二合之則一自開闢以來玄黃無不媾
之精陰陽無不交之氣雌雄設而配合行矣寄者相
結不可解之意金丹變化全在砂汞砂汞者金土二
用金卽乾也土卽坤也乾爻用九坤爻用六乾坤雖
有九六之用二用却無爻位何也先天八卦乾處午
南張翼之地坤居子北虛危之方未交之前分位各

居既交之後而張翼之陽九翩翩飛入于虛危之陰
六矣自此而後陽含乎陰虛而成離陰包乎陽實而
爲坎此後天順行之道若夫脩先天金液之丹者却
逆取坎中之陽爻以補離內之陰虛是爲返本還元
此皆乾坤金土二用爲之變化也其往來順逆既不
定而上下盈虛安有常位哉獨居不改化歸中宮者
雌雄配合之後退位各居只留精氣日變月化于中
宮神室之內若非坤土爲之拘制則金精妄流故曰
非土不可制也包囊衆石爲丹祖宗者中宮神室化

生眞鉛居于杳冥天地之先包含衆石之精髓囊括
萬彙之生機誠造化之源金丹之祖宗也參同契曰
包囊萬物爲丹祖宗是也以上直指神室變化爲脩
丹之祖其言既詳其心最切至此雙明兩用作丹之
秘盡露于有無相制四句之內故下文便曰訣不輙
造理不虛擬何謂有無相制朱雀炎空紫華曜日砂
汞滅亡老子曰無名天地之始有名萬物之母劉海
蟾曰從無入有皆如是從有入無能幾人又云有無
交入爲丹本有與無是爲兩物有者水中之虎也坎

也鉛也先天眞一之氣也無者火中之龍也離也汞
也後天自然之精也相制者龍虎交媾鉛汞逢迎驅
龍則汞火飛揚而朱雀炎空駕虎則鉛光閃爍而紫
華曜日半晌間風恬浪息火滅烟寒而砂汞總化爲
黍米之丹故曰滅亡也脩煉之所最難者在得先天
眞一之氣也此氣發生有象古聖仙師多不肯明言
只此紫華曜日一語直洩眞機余今復引而証之呂
祖沁園春曰正一陽初動中宵漏永溫溫鉛鼎光透
簾幃又曰曲江上見月華瑩淨有箇烏飛翠虛篇曰

不是燈光日月星藥靈自有異常明又曰崑崙山上
火星飛金木相逢坎電時又曰西南路上月華明大
藥還從此處生悟真篇曰坎電烹轟金水方火發崑
崙陰與陽龍眉子曰半夜霞光北海明金丹一粒慶
圓成張三峯曰無根樹花正香鉛鼎溫溫現寶光上
陽子曰有箇烏飛曲江上山頭初月掛庚申又曰烏
兎分明顛倒顛月生庚上有真鉛又曰與君說段爐
中事一朶鉛花仔細詳又曰乍覩西方一點月純陽
疾走報鍾離又曰默顧當前正法眼擡頭暗室月分

明又曰水源初到極清處一點靈光人不知以上諸
祖喻月喻日無非形容混元真一之氣發生之景象
也軒轅道成而著此書皆親詣實到之語猶恐後人
信之不及復曰訣不輙造言誠有所驗也曰理不虛
擬言實有所據也約文伸與扣索神明演成卦爻五
行爲經此四句當作一氣言此經非是飾文累句以
圖美觀不過約文伸妙推求日月之神明以演乾坤
之卦爻終不外五行以爲綱領耳如後第四章中坤
初變成震三日月出庚等語卽其旨也何謂五行鉛

砂汞銀土是也天一生水坎中藏鉛地二生火離中
産砂天三生木震龍生汞地四生金兌虎生銀天五
生土中宮結丹道非此不就理非此不明身非此不
立丹非此不成氣非此不度藥非此不生卦爻以五
行爲體五行以卦爻爲用舍卦爻無以見五行之體
舍五行無以見卦爻之用非卦爻自卦爻五行自五
行也坎雄金精者此直指金之爲用非金之功則不
成丹故曰金丹要知此金有根本源流在鴻濛未闢
之先混沌未鑿之始元屬於乾自大坏欲交則謀報

混沌之德者至是以乾匹坤此金顛蹶躋聚奔入坤
宮坤之三爻本皆中虛自得此金內實而爲坎象坎
之正位居于北方壬癸之地是坎爲水金藏其中故
謂之水中金古歌曰神仙一味水中金正指此也夫
水中之金有庚有辛庚者屬雄辛者屬雌故煉金丹
必用庚金除此庚金餘皆傍門不能成道故上陽子
金丹詩曰離內陰爻坤土真坎中雄者是乾金離雌
火光者在太極未判之前渾淪未破之初離原乾體
乾之三畫本實自兩極相磨之後陰陽錯雜而乾之

心交巳失故中虛而爲離象離之正位居南方丙丁之地是離爲火火能生巳土以輔日之光乃陽中之陰是謂離雌火光也大抵脩丹全要四象和合五行攢簇坎離一交金木相併水火成九金本伐木木中藏火火能尅金水本尅火火能生土土反尅水相吞相陷相伐相尅土旺金鄉三物俱喪者何也五行無土不全五金無土不生五穀無土不實金丹無土不成是以天地四向皆有土東有氐土南有柳土西有胃土北有女土此天地星宿定位之土也坎中女土

爲戊離中柳土爲巳此金丹之法象也一年四季分位而居獨夏火能生眞土土王適用非土之用則金不生蓋金旺于秋金能生水故水旺于冬水能生木故木旺于春木能生火故火旺于夏四時皆以相生而旺獨夏火能尅秋金入秋而金反旺者何哉皆因火能生土土旺則金生三季雖有土俱非正旺惟夏末秋初土王擅權故曰土旺金鄉火功至此木被金伐火爲水滅水被土尅則木火水之三物俱喪而化成金液眞土之丹矣四海輻輳以致太平者帝之所

御四海輻輳神之所舍萬氣混凝而所以奏治平之效者並由中宮土德黃帝之功也金丹之要全資戊巳二土土居中宮故稱黃帝亦號黃婆或名媒娉如兩君相見中有擯相兩國交兵中有通好又如百萬軍中必有主帥四海九州必有天子紫陽曰本因戊巳爲媒娉遂使夫妻鎭合歡又曰赤龍黒虎各西東四象交加戊巳中又曰四象五行全藉土皆此意也

金火著明章第三

金火者鉛也丹砂著明莫大乎金火言窮微以善化陽

動則陰消混沌終一九寶精更相持卦與藥合金有二百八十四銖銖據一斤爲十六兩也金精一化二氣丹成青龍受符當斯之時神室煉其精金火相運推雄陽翠玄水雌陰赭黃金混沌相交接精液包元氣萬象憑虛生感化各有類衆丹之靈迹長生莫不由

此章金火二字從上坎雄金精離雌火光來雖兩字雙明而于金精尤許夫天地造化備乎八卦八卦變化始於一畫一畫者乾也乾者金也陽也乙陽乃眞金眞火也此眞金眞火蓄于太素鴻濛發于太極始

判彰神光列顯象闢陰陽育萬靈生生化化而無窮者皆此金火之用也當兩儀既設之後乾坤始媾之初而金火真陽孕乎玄溟所謂太陽元精北照生鉛也故曰金火者鉛也即坎中一畫之陽先天之乾金也丹術之要莫此爲甚故曰丹砂著明莫大乎金火丹砂亦名金砂即金丹也著明者名義顯然道理昭著何謂言窮微以善化微莫微于消息化莫化于陰陽善者漸也言推窮陰陽消息之微以知其金精之漸化也陽動則陰消者陰陽之氣在人身中如天上

之月名爲太陰體本純黑自合璧之後陽光漸漸生長陰氣漸漸消磨至於十五日陰氣消盡純是一味陽精人身亦猶是也混沌終一九者混沌者不分之象也一九者成數也陽數始于一而終于九言陰陽精氣混沌于虛無竅中必終一九之數而陽氣始動也寶精更相持者人身之精有先天有後天先天之精屬陽名曰真鉛亦名陽精亦名金精後天之精屬陰名曰真汞亦名陰精亦名汞火人年二八真精滿盈謂之純陽迨夫情慾萌動真精一去非先天者不

能補雖喫飲食之味所補者陰精而已由是而後日夜漏洩精竭身憊古人曰油枯燈滅髓竭人亡噫精之爲物其人身之真寶乎惟至人者不待其極欲行先天金液之道以仙其身必預保此精首去色慾色慾既去則精氣全精氣全則能降龍伏虎能降龍伏虎則可採先天真一之氣黃庭經曰仙人道士非有神積精累氣以成真若精少則還丹不成相持者陰陽交戰造化爭馳更字有言外意見此相持之前亦有相持之時也卦與藥合者謂金有三百八十四銖

卦有三百八十四爻以卦爻而准藥之斤兩也二十四銖爲一兩摠計三百八十四銖共有一斤之數何謂藥紫陽真人曰嚥津納氣是人行有藥方能造化生又曰何似更兼修大藥頓超無漏作真人又曰內藥還同外藥內通外亦須通要知此藥有內有外外藥者色身上事內藥者法身上事內藥了性外藥了命夫惟道屬陰陽所以藥有內外彼高上之士夙植靈根當純陽之年保固元精全無走遺得遇至人授以收攝之道必作無爲之真仙矣故不煉外藥止修

內藥若一切人年過二八元精已喪神氣耗散必須從外藥起然後及內藥此云金有三百八十四銖是言外藥也雖曰外藥却非修煉服食燒制爐火並吞日精月華及服便溺等事此金亦非世上金玉之金從凡間土石中出者乃天地造化五行顛倒之妙自乾坤大化窟中而產者是也金居造化窟中日生夜長至二八一斤之數乃云足也一斤者是圓成之數翠虛曰藥到月圓須滿秤亦此意也金氣既盈成數已足眞金至此而莫留金亦因時而發用當其發用

之時交青龍白虎兩弦之氣而成丹故曰金精一化二氣丹成何謂青龍受符青龍者木液也汞也符者火也候也合也古聖上仙以年中取月而置金月中測日而聽潮日中擇時而應爻時中定候而行符行符卽受符以行事也于此青龍受符之項推度時節立攢簇法年中攢月月中攢日日中攢時時中攢候是一時有六候比之煉丹止用二候之久一時有三符比之煉丹止用一符之速所謂单符单訣者此也一符既行則神室煉天地之精液金火效日月爲運

准撥六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火雄陽而剛峙者施翠玄之水雌陰而柔闢者化赭黃之金玄黃混沌雄雌相接而金精木液包含元氣以成丹萬象憑虛生感化各有類者凡世間萬物莫不憑虛以受生亦因同類交感方得化育若也物無陰陽違天背元安得化化生生之道哉故老子曰諦觀此身從虛無中來因緣運會和合受生易曰天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生又曰西南得朋乃與類行叅同契曰同類易施功兮非種難爲巧不但生人生

物皆要同類必資交感卽成仙成聖與此渾無差別但有順逆耳悟眞篇曰常道卽斯爲日用眞鉛反此有誰知故曰眾丹之靈迹長生莫不由夫丹有七十二品皆屬傍門惟此金液九還大丹至靈至聖變化不測爲無上九級天仙之妙道得之者自當白日冲舉立躋仙位若夫長年駐景永留人世猶其末者耳

元君鍊汞章第四

於是玄潤光澤元君始鍊汞神室含洞虛玄白生金公巍巍建始初冠三五相守飛精以濡滋玄女演其序戊

巳貴天符天符道漸剝難以應玄圖故演作丹意乾坤
不復言丹砂流汞父戊巳黃金毋鍾律還二六斗樞建
三九赤童戲朱雀變化爲青龍坤初變成震三日月出
庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁
上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金
水溫太陽赤髓流爲汞姹女弄明璫月盈自合虧十六
轉相戕乾初缺成巽平明月現辛乾再損成艮二十三
下弦下弦水半斤月出於丙南乾三損成坤成坤三十
日東北喪其明月沒于乙地坤乙月既晦土木金將化

繼體生震龍乾坤括終始故曰震龍也如上三十日坤
生震兌乾乾生巽艮坤八卦布列曜運移不失中調火
六十日變化自爲證

大脩行人既得一符二候之訣而學人又非一符二
候之所能何也必先煉巳積汞然後方可行一符二
候之工不然巳汞不充則靈株不固縱能知藥二八
不當賓強主弱將見鉛至而汞失應矣於是二字承
上文而言玄潤光澤者容顏光彩肌膚潤澤乃煉巳
之效也元君上古得道之稱汞者精也火也龍也巳

土也煉汞名曰煉巳云何爲煉苦行其事熟行其事
也實精累氣煉巳也對境忘心煉巳也積德就功煉
巳也陳泥丸謂酒肆淫房戲歷者煉巳也昔劉長生
洛陽三年日惟觀空遣忘愛根纔動便誦曰北都泉
曲府中有萬鬼群但欲遏人算斷絕人命門誦此瑶
章愛根斬然太虛真人得黃房公妙旨入武夷山行
煉巳功此念纔舉便卓然曰來送妖魔精斬馘六鬼
鋒旋定息而坐上陽子曰片餉得丹最易三年煉巳
甚難純陽祖師曰七返還丹在人先須煉巳待時至

叔先生曰若要脩成九轉先須煉巳持心且身中巳
土強名曰龍其形猙惡主生人殺人之權煉巳者降
此猙惡之龍方可積至真之汞降之者制其心中真
火火性不飛則龍可降不降龍無以伏其虎不積汞
何以取其鉛三丰真人曰自覺我汞有半斤可待他
鉛八兩是以古人以煉巳爲一大件事也方其煉巳
之始一念不生萬緣頓息調和真息神氣相依神久
自寧息久自定但覺身中一竅空虛洁蕩其大無外
其小無內和氣冲融黃中通理如是則內界神室立

矣此神氣之根虛無之谷即人之太中極也金丹歌曰中央神室本虛閑自有先天眞氣到節要篇曰黃庭一室須要精精在中間一點靈若還無此眞玄關眞鉛採來何處安皆言內鼎神室也既到此煉已已脩須究藥生玄白生金公巍巍建始初者藥生也如冬至之前陽氣潛伏及群陰剝盡一陽初動而梅花吐白者以陽在地中而將復也世故以梅爲報春之信又如既晦之月光輝斂藏則白隱黑中矣至初三日復得太陽之氣白光初吐是爲玄中之白人身亦

猶是也金精發祥景星耀彩潮汛將至白氣先驅金丹大要云登彼西山望月華急向坎宮復陽氣正此時也此氣居乎太極之前在象帝之先是云巍巍亦尊高之義建始初者金公能生天一之水水爲五行之始生物之元故曰巍巍建始初也既知藥生當求配合配合之理不越五行五行之妙全在乎數木德生數三居東屬震火德生數二居南爲離常道木能生火丹法火反生木是震不離火爲之侶也其生數則二與三同爲一五金德生數四居西屬兌水德生

數一居北爲坎常道金能生水丹法水反生金是兌金坎水以合處也其生數則一與四同爲一五土德生數五戊也巳也獨居中央自成一五戊巳合而三五聚三五聚而五行全五行全則金丹凝結也是爲冠三五相守也冠者始先之意言先以三五相守然後飛精以濡滋也採藥歸來龍虎戰罷又須運自巳眞精以滋養之凡運動之際覺眞氣騰騰上升自尾閭上夾脊過玉枕至泥丸且歷歷有聲須之化爲玉漿味如甘露降下重樓落于黃庭自此而後日日不

絕金丹印證詩曰朝朝金鼎起飛烟氣足河車運上天甘露遍空滋萬彙靈泉一派泛長川玄女演其序戊巳貴天符者玄女乃上古得道女仙義喻離女運火行符俱屬離家事演序者演其火符之序也金丹之成全賴火符火符之用要准天地四時之序自煉藥及合丹以至于溫養皆不外此何謂天符陽氣在天地間曰天命陰氣在天地間曰天符陽氣在人身中曰性命陰氣在人身中曰火符非氣有陰陽在天則爲陰在地則爲陽是以陰陽有屈伸故天符有進

退陰符經曰觀天之道執天之行盡矣戊巳者藥物
也戊藏坎中巳出離內坎離交則二土結而爲圭非
一天符之妙何以臻此何謂天符道漸剝難以應玄圖
天地有春夏秋冬寒暑温凉弦望晦朔于支辰次若
鍾呂若斗建若九道若八節并二十四氣之推遷七
十二候之遞禪以至五星二十八宿之周流八萬四
千里之升降三百六十五度之循環此天地運火行
符之一大玄圖也白紫清曰世上凡夫豈知元始天
尊與天仙地仙日日採藥而不停藥物愈採而無窮
也又豈知山河大地與蠢動含靈時時行火而無住
火候愈行而不歇也只此藥物火候順之則凡逆之
則仙以此觀之天地無火符則萬物不生人身無火
符則靈胎不結若夫十月數足六百卦終河車不轉
璇璣停輪一身陰氣剝盡血變白膏體化純陽嬰兒
現像而脩煉大事已畢豈非天符道漸剝難以應玄
圖哉故演作丹意乾坤不復言者前二章言神室變
化離坎配合而乾坤之理已盡故於此不復重言但
演作丹火符之義汞者日魂也乃陽中之陰以砂

能生汞故丹砂爲汞之父黃金者月魄也乃陰中
之陽以土能生金故戊巳爲黃金之母鍾律還二六
者一年有十二月于寅辰午申戌爲六律丑卯巳未
酉亥爲六呂律陽而呂陰子爲黃鍾午爲蕤賓之類
以主十二月斗樞建三九者北斗爲天之樞斗柄所
指爲建如正月建寅二月建卯是也三合九亦十二
其陽火陰符往來進退暗合天度與鍾律斗樞之還
建無異也赤童戲朱雀變化爲青龍者前章止言青
龍受符至此直指青龍出處以下更示燒煉密旨赤
童爲日神朱雀爲火精爻符一動則赤童戲朱雀于
離宮而砂中生汞即所謂運一點眞汞以迎之也太
白眞人曰五行顛倒術龍從火裏出是也坤初變成
震三日月出庚者喻人身藥火之將生也當日月合
璧之後月感陽光而有孕漸漸相離至初三日晡現
一陽之光蛾眉于庚申之上亦如坤之初爻交乾之
初爻變而爲震此時金氣方生眞陽已肇水源至清
未曾撓動有氣無質之際大脩行人急向此時具一
隻智慧眼則而象之東西分卯酉龍虎自相尋者震

木爲龍居東位卯庚金屬虎居西位酉今以震龍而來庚酉之地金木相併龍虎會合是時先天一氣自虛無中來點汞而入鼎也陽氣初布砂汞立基悟眞篇曰長男乍飲西方酒少女初開北地花是也坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤者初八日酉時月到天心二陽生法象兌卦此時魄中魂半其平如繩是謂上弦陰中陽半得水中之金八兩以象鼎中鉛汞漸結流珠是時金水氣停不進陽火亦不行符惟沐浴洗心滌慮而已坤三變成乾十五三陽備圓照

東方甲者月至十五則陰中三陽已滿坤變爲乾此時陰魄之水消盡陽魂之金盈輪純陽無陰圓照于東方之甲地金水溫太陽赤髓流爲汞姹女弄明璫者是鼎中鉛汞壯盛眞陽充滿而金水之精被太陽眞火薰蒸煅煉又得赤髓眞汞和合火明金旺兩相留戀結成一顆明珠是爲姹女弄明璫也月盈自合虧十六轉相臧乾初缺成巽平明月現辛者月滿必虧陽極陰生至十六日于純陽輪中下生一陰亦如乾之初爻交坤之初爻缺而爲巽平明之際月現辛

方比陰陽相承之道始焉則純陰將交微陽而生藥後則陰包陽氣以成丹巽乃承領陰符陰氣漸生包固陽精使無走逸則金砂落于胞中陰中含陽是謂歸根也乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南者陰氣漸長陽氣漸減至二十三日二陰生乾再損中爻而爲艮此時魂中魄半亦平如繩是謂下弦陽中陰半得金中之水半斤平明之際月現丙方鼎中藥物自然凝結是時陰陽之氣復停亦不進火行符惟沐浴洗心滌慮而已以上弦之金半斤合

下弦之水半斤共成一斤之數以結丹砂參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成乾三損成坤九旬謂月至三十陽光喪盡沒於乙地乾之三陽俱損而爲坤此時陰陽之氣俱足而陽氣盡爲陰氣所包藏則木汞金鉛併戊巳之土三者俱化凝結以成胎矣此以乾坤六爻比金丹之始終至於晦朔之間日月復會陰極陽生又將繼坤體而生震龍矣如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦布列曜運移不失中者坎離交合藥物于鼎中六卦

周流火候于象內震兌歸乾巽艮還坤而陽火陰符運用推移不失于中中乃天心卽中宮黃庭也調火六十日變化自爲証者丹之成敗繫關乎火火之調攝全關乎人聖師雖以火候授人亦在人心巧而力行之悟眞篇曰縱識硃砂與黑鈆不知火候也如閒又曰要知火候通玄處須共神仙仔細推夫火候自有數節不可槩論有藥生火候有作丹火候有合丹火候有溫養火候此云六十日者溫養火候也當其調火之時急則熾緩則冷隆冬變爲大暑盛夏反爲

嚴霜以致內生凶咎靈胎不結皆火候不調之故也調則火正進退合宜兩月之後自獲驗證而變化之效奚俟久遠哉西華夫人曰大哉九十日成功純陽眞人曰果然百日防危險血化爲膏體似銀信哉此章雖以一月喻其行持而攢簇之妙又不專在乎一月也一日一符無不如是

神室鷄子章第五

神室有所象鷄子爲形容五嶽峙潛洞際會有樞轄發火初微溫亦如爻動時上戴黃金精下負坤元形中和流素津黍合考三才乾動應三光坤靜舍陽氣神室先施行金丹然後成可不堅乎煉化之氣包裹飛凝開闔靈戶希夷之府造化泉窟

是經之凡言神室者五其名雖一而義各別不可一例讀過必深達洞曉方獲全功首章但渾言神室爲作丹之樞紐二章便言神室變化雌雄配合三章曰神室煉其精乃直指黃道中宮爲金丹凝結之所四章曰神室含洞虛乃顯示煉已立基以爲結胎溫養之地此章又專言神室形象孔穴并陽火發生之輿

仙聖慈仁著作垂訓吾人拜誦之下何其幸哉天地未分象若鷄子天地既分二氣開張清則爲天濁則爲地人身亦猶是也當陰陽交媾之後精氣混成之時亦如鷄卵之未分天地之未判也地上靈山分爲五嶽雖各峙一方其中幽洞皆能潛通喻人身之有五體各具竅妙孔穴至于交際會合自有一定之樞轄樞者卽門之轉軸轄者卽受轄之穴窟也人身若非樞轄爲之際會往來鉛汞何由而交合以成金丹哉發火初微溫亦如爻動時者藥生之機盡露于此

火者先天至陽之氣日蘊于神室之中值其發生之項暖信初來微溫直透此其陽氣發動急當臨爐下手以施功也亦如冬至純坤之下一陽來復正他家活子時也但此時最難得一年止有一月一月止有一日一日僅有一時過此則金爐火熾靈氣飛揚縱然行事必致白虎猖狂姹女逃亡日月失行于黃道風雨驟泛于西江矣上戴黃金精下負坤元形者此二句乃狀神室之體神室有上下兩釜上釜象乾下釜象坤合之則如雞子金丹四百字云此竅非凡竅

乾坤共合成此不過比喻雌雄陰陽之精氣耳神室在人身中安有上下兩釜可分而可合黃金即乾之精也元形即坤之全體也上戴下負亦猶人道交感之象以坤之元形而承戴黃金之精則陽氣含蓄于其中矣中和流素津者老子曰黃物負陰而抱陽冲氣以爲和神室既立保養無虧而冲和之氣自然流溢素津者水源至清之謂上陽子觀水篇曰其中有泉出焉皎皎如甘露滴滴如明珠紛紛如空中雪皚皚如太素煙或溜焉如素練或科焉似碧潭正此義

也但素津之流也有時欲勿其時非參天地造化之用考陰陽配合之理與人物生成之道者孰能與于此哉故曰參合考三才乾動應三光坤靜含陽氣者坤所含之陽氣即上戴黃金之精坤體原靜靜極思動動靜相感陽乃生焉陽氣發動則上應乎三光三光者日月星也日月星辰運有常度丹火一動或進或退毫髮不爽大凡脩煉之士煉巳純熟必預立神室以待藥生藥生然後採取烹煉而成金丹故曰神室先施行金丹然後成可不堅乎神室不堅則真氣

虧損太乙不產金丹無由而結惟乾陽處坤柔之內日煉月化正賴此神室固密包裹精嚴其靈氣方能凝住于中而無飛騰之患神室既堅包固真氣却又有戶能開能闔開則氣舒闔則氣藏開闔不妄故曰靈戶道德經曰視之不見曰夷聽之不聞曰希神室之戶雖能開闔其中又不可得而聞見故曰希夷之府既曰希夷似乎渺矣不知歷刦以來生生化化而無窮一切飛走潛動莫不由此而出豈非乾坤造化一大泉窟也哉夫太極壓脾非得造化之泉窟則天

地何由而設位日月何由而光明人物何由而化生
聖人何由而行其道哉

陽氣發坤章第六

陽氣發坤日晷南極五星連珠日月合璧金砂依分呼吸相應華蓋上臨三台下輔統録之司當寄其固詰責能否火煉中宮土金入北方水水土金三物變化六十日自然之要先存後亡或火數過多分兩違則或水銀不定同處别居剛柔抗衡不相涉入非火之咎詰責于土土鎮中宫籠罩四方三光合度以致太平五臟内養四肢調和水潤火滅含曜内明金木相當閉塞沉輝調水溫火發之俱化道近可求

此章直指產藥川源復示採取分兩符候陽氣發坤者坤在西南乃產藥之川源也蓋先天陽氣西南乃其本鄉故悟真篇曰要知產藥川源處只在西南是本鄉彼坤柔陰靜之中一陽來復所謂太極動而生陽即邵子曰一陽初動處萬物未生時也日晷南極者日行南陸至冬至而極正天心建子之月也五星連珠日月合璧者五星在天有進留伏逆其運行周天貫若連珠日月經度一月一交其合璧與五星相爲表裏喻人身陽氣一生便宜五行攢簇陰陽交合也金砂依分者金即水也砂即火也當採取之時動乾坤之橐籥取坎離之刀圭促水運金催火入鼎自有分兩法度不可毫髪差忒參同契曰臨爐定銖兩五分水有餘二者以爲真金重如本初其三遂不入火二與之俱是也上陽子註曰若金巳生到五分之水則過餘而不可用必水生到二分時乃真可用若到三分亦不甚用水火之數又要及時相等即此二分之水急以二分之火合之是云火二與之俱呼吸相應者呼吸吾人運火之橐籥也觀夫冶人之鑄金鼓之以橐籥急則火燥調則火匀緩則火藏止則火冷脩錬之士要在調和真息呼則出而應陽吸則入而應陰務使一呼一吸消息合宜緩急相應故道光禪師曰周天息數微微數玉漏寒聲滴滴符正此時事也金砂二句最爲緊要乃一書之關鍵不得真訣孰敢臆說華蓋十六星其形如蓋在紫微之上以應帝座三台六星在紫微宫外主調順陰陽燮理萬物

統録爲太微主星在斗魁之中號南極統星録人長生之籍即文昌也爲三台之領袖在人身爲朱雀之神用火之時分子午辨卯酉准刻漏運籌策全仗侶伴輔弼以匡不逮亦如上有華蓋下有三台而統録之主更當防閑容固若五星盈縮失次日月進退差節變異不常以致凶咎則當詰責運符之能否也火錬中宮土金入北方水者離中有火火能生土坎中有金金能生水水性周章易于泛濫火化爲土水不得行水土金之三物被火功煅煉變化六十日之後

安辨其孰爲水孰爲土孰爲金哉此非有矯揉造作于其間亦自然而然者也故曰自然之要先存後亾變化六十日與前調火六十日變化自爲證吉同若夫臨爐之際必辨其水之清濁而運用之必約其火之多少而烹煉之火盛則燥水多則濫不可以不調勻其或火數過多分兩違則其或水銖不定同處別居致陰陽不和兩相抗衡胡越一室不相交涉大則山崩地坼金虎與木龍沸騰小則雨驟風飄坎男共離女奔逸此非運火者之咎皆金砂不依分之故由

藥物之不正也故曰詰責于圭圭即戊巳戊巳即藥物故張平叔曰只因彼此懷真土遂使金丹有返還詰責二字爲義深遠前之詰責意在輔弼此之詰責專在坤家參同契曰佐陽詰賈旅上陽子曰立義設刑以防其欺詐又曰入室採藥切忌輕言果如不言何以得其藥之真意可見矣如藥物已正戊巳既合坐鎮中宮則四方之氣各順其宜而三光之精皆如其度既得真鉛又得真火則身樂太平矣如是則元氣充溢五藏和融美在其中暢于四肢自然珠藏淵

媚玉藴山輝是以含耀内朗閉塞流輝大如日輪五色霞鮮表裏煥然歷歷如燭悟真篇曰近來透體金光現不與凡人話此規此等景象是皆金木水火之氣變化而然及夫藥就海枯丹熟火化復求向日之水火安在哉故曰調水温火發之俱化古人言至此大段分明而又繼之曰道近可求婆心太切何謂道夫道自溟涬之前而成太極太極在杳冥之中而分陰陽陰陽既成形之後而爲性命性命當發越之際乃曰神氣神氣因混沌之破遂名鉛汞鉛汞合而結

金丹此之謂金丹大道世人見說此道便謂高遠難求多自退畏不敢承當不知家家自有不拘布朔非于百姓日用之外別有奇行不過識互藏之精而逆用耳紫陽仙師曰此般至寶家家有自是愚人識不全又曰工夫容易藥非遥說破令人失笑豈拋家離俗屏妻棄子深山窮谷所可脩煉者哉一切世人逐末忘本賤命輕身英雄豪傑者爲功名所役聰明特達者爲進取所覊衣食富足者爲營計所籠貧窮困乏者爲口體所累其或福慧雙全功成名遂者非放

志山水即寄興琴棋非適意聲色即陶情詩酒悠悠以卒歲者多矣間有嗣續頻得遂絕意色荒世味少嘗即歸心道德而又不究竟三寸試金石之旨流入傍門當面錯過以至鐘鳴漏盡而不歸惜夫

水土相配章第七

水土獨相配翡翠生景雲黃黑混元精紫華敷太陽水能生萬物聖人獨知之金德尚白鍊鉛以求黃色焉感化生中宮黃金銷不飛灼土煙雲起有無互相制上有青龍居兩無宗一有靈化妙難窺

此章大有肯綮內外兩藥作用之眞無過乎此原水乃天一所生居于北方壬癸之地易于橫流泛溢必得戊土尅制乃始有約而不泛水與土分之則二名合之爲一物水色本黑得戊土之氣而成玄色如翡翠景雲者是水土所生先天眞一之氣之形象也黃乃土形黑乃水體二物相交精氣混沌紫華者太陽初出之先符與前紫華曜日義同夫此眞一之水隱于先天則爲萬物之始氣寓于後天則爲萬物之母氣實天地之髓陰陽之根水火之本日月之宗三才

之源五行之祖萬物賴之以生成千靈承之以慘舒自開闢以來凡有形質者莫不由此而成變化也脩丹之士得眞一之水則萬事畢矣非天下之至聖孰能知此夫鉛金之德尚白煉之使黃而大丹始成不知白金隱于黑鉛之中陰勝陽微何由變黑爲白返白而成黃哉必須水盡金出有交感變化之妙凝住中宮乃得經火而不飛走也灼土者未化土之火也煙雲乃烈炎飈騰之象有爲金情無爲火性當其互制之時赤羽飛揚而金中之水攝之白液蕩漾而火

中之土尅之性走則情拘情逸則性制龍騰鈐以虎
踞虎躍擒以龍蟠金火交結水土綣戀而黃金燦然
呈象矣伯陽真人曰下有太陽氣伏蒸須臾間先液
而後凝號曰黃輿焉是也此乃一符工夫二候之造
化上有青龍居者誠四候之神功合丹之妙用也青
龍爲汞火即我之真氣也黃輿之丹自外來穿尾閭
過夾脊循玉枕而上至于天谷穴則我之真氣自下
元氣海中湧起如風似浪直衝泥丸翕然湊之如夫
婦之歡合子母之留戀然後降金橋下重樓入絳宮

落于中央神室之內以法度煉之則聚而不散以斤
兩煉之則結而愈堅寬藏鬼臧氣結神凝無質生質
漸成聖胎此非平日煉已功純臨事焉有此景象乎
在外藥汞火因鉛金而成金丹在內藥金丹因汞火
而結聖胎以內外汞火之兩無宗鉛金之一有漸漸
化形爲氣化氣爲神抱元守一九載功成形神俱妙
與道合真入水不溺入火不焚步日月而無影透金
石而無礙變化無方靈妙難窮即鬼神莫能知龜蓍
莫能測也非上根大器豈功儔行之士曷能遇真師
而授此玄微哉

神物自生章第八

鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛包北靈水者道樞其
數名一陰陽之始故懷銀精鉛化黃丹寄位五金爲鉛
外黑色稟北方內懷金精被褐懷玉外爲狂夫銀爲鉛
母母隱鉛中鉛者銀子子藏銀胞真素淑邈似有似無
灰池炎灼鉛沉銀浮潔白見寶可造黃轝
上數章鍊養火符大義已晰至此直示藥物以爲造
丹之基夫鉛屬水體正位坎方故曰黑鉛銀爲金精

寄體在西故曰白金鉛中藏銀水中有金是爲黑中
有白悟真篇曰黑中有白爲丹母夫金在水中以天
地自然火候日養月煉愈見生成此金爲先天之寶
黑鉛亦不能久藏此金金亦因時而呈祥是謂鍊銀
于鉛神物自生何謂神物伯陽真人曰上有神德居
又曰知白守黑神明自來曰神明曰神德曰神物無
非狀其靈聖之意蓋水從天一而生居五行之先爲
生物之祖實性命之根故爲道之樞誠天地陰陽造
化之始也而銀精胚胎乎此紫陽翁曰夫鉛一變而

為壬水二變而為丙丁三變而為龍汞四變而為眞
金五變而為戊巳土土者丹也故曰鉛化黃丹鉛非
五金內含五金之氣而為五金之主是曰寄位五金
當其金水混沌未化白金之前其體外黑而金精隱
于中亦猶士而懷玉外衣褐以為狂夫也金能生水
是銀為鉛之母也而鉛中藏銀則母反隱鉛中矣水
生於金是鉛者銀之子也而銀自鉛產則子反藏銀
胞矣參同契曰金為水母母隱子胎水者金子子藏
母胞是也眞素溯邈者眞素即白金之體未露形之

先杳冥難測以為有則色象未呈以為無則形質已
具必待灰池炎灼之頃潭底日紅山頭月白癸盡金
出虎向水生有氣無質方可造黃輿眞上之丹也古
人脩煉服食神丹多用灰池騰鉛以取白金此云灰
池即鉛池也敲爻歌曰鉛池迸開金光現正灰池炎
灼之旨此章不過借銀鉛以比喻人身金水二物世
人便認以為服食外丹曷不觀龍眉子金丹印證詩
曰鉛出白金汞產砂丹家便把此來誇若將金石為
眞藥猶播禾麩望長苗坎內黃男名汞祖離中玄女

是鉛家分明辨取眞和偽產出眞鉛似馬牙亦是外
丹耶參同契曰金華先唱有頃之間解化為水馬齒
瓓玕又曰形似仲冬冰兮瓓玕吐鍾乳皆潔白見寶
之義

金精黃液章第九

敲為金精水還黃液徑寸之質以混三才天地未分象
若雞子圓中高起狀似蓬壺關閉微密神運其中爐竈
取象固密全堅委曲相制以使無虞自然之理神化無
方磁石吸鐵隔礙潛通何況雞子配合而生金土之德

常與汞俱火記不虛作非鄭重前文丹術既著不復重
擬故演此訣以附火記焉

此章專言內藥鼎器法象復叮嚀以關防愼密方保
全功敲為金精水還黃液敲者外也黃液者金液也
夫先天乾金之精生於爻動之期採之煉之烹為黍
珠此在外也迨夫疾駕河車運入崑山則白雲朝于
頂上甘露洒于須彌滋液潤澤灌溉三宮參同契曰
湉湉若春澤液液象解冰從頭流達足究竟復上升
正陽眞人曰玄武宮中金精纔起玉京山上眞氣方

升走河車于頂上灌玉液于衢中自此而後常常如是此爲水還黃液之驗則聖胎結矣徑寸之質六句分明寫出人身中一箇太極全體當未判之先陰陽未分三才未立混沌鴻濛溟涬杳冥渾渾淪淪囫囫圇圇方圓徑寸混而相拘黃白交符類如鷄子蓬壺之形本圓其頂中高亦似鷄子之象非煉外丹服食之蓬壺有寶塔樓臺之狀當知太極之體有分有合有順有逆分則兩儀兩儀合而復爲一太極即此太極順之則爲凡胎逆之則成仙孕無凡不仙非順曷逆此雖專言仙孕實兩形容其妙也關閉微密神運其中中者即中宮金胎神室也言閉塞三寶涵固精神沉潛內守如鷄覆卵似龍養珠須臾不離參同契曰耳目口三寶閉塞勿發通眞人潛深淵浮游守規中是也爐竈取象者昔人脩制服食神丹有壇爐鼎竈之具此言蓬壺則曰狀似言爐竈則曰取象不過借外以形內耳以此明之其非服食也何疑大脩行人萬苦千辛方得性命混合而溫養之際尤當謹慎固密全堅關鍵低昂委曲志慮晝夜隄防稍有不虞

則丁公負姹女以晨亡黃婆抱嬰兒而夜奔矣藥喪丹失前功盡棄昔紫淸白眞人得泥丸之傳年已六十四矣忙收藥料急急下手已得鉛汞相投而于溫養之時用心不謹不覺汞走鉛飛遂作詩曰八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重如千秤鐵白如天上雪紅似猩猩血收入玉葫蘆秘之不敢洩夜半忽風雷烟氣滿寥穴這般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使心惱熱重整釣魚竿再砍秋筠節若非白眞人之堅固安能重整釣竿再砍秋筠乎後學觀此可不慎歟既曰關閉微密神運其中又曰固密全堅委曲相制以使無虞恐人見此等語句以爲勞神苦慮涉于勉强豈知理出自然不可執于無爲不可形於有作不可泥于存想不可着于持守西華夫人曰晝夜屯蒙法自然焉用孜孜看火候純陽祖師曰丹竈河車休矻矻鶴胎龜息自綿綿悟眞篇曰謾守藥爐看火候但安神息任天然若夫朝行而暮輟或助或忘非火燥而傷丹則火冷而丹散又豈自然之理哉吾所謂自然者非聽自然順自然也時至胎圓其

神靈變化之妙有莫知其然而然者故曰自然之理神化無方磁石乃無情之物尚能吸鐵有隔礙潛通之理何況鷄子以二八眞陰眞陽同類有情之物相配而成安有不靈通神化者乎金玉之德常與汞俱此二句總括丹法之要至此補出更覺周備夫金玉爲乾坤二用二用無定位化歸中宮變爲眞鉛此金土之德也脩士下工錬鉛之初運汞火不出半箇時辰立得眞一之精一粒即時餌歸黄庭又運自已汞火刼有十月之功故曰常與汞俱及乎鉛盡汞乾脱

胎神化名題仙籍號曰眞人此乃大丈夫功成名遂時也聞古有大丹火記相傳六百篇篇篇相似實未之見此云火記指本經而言非謂古人之火記也前曰訣不輙造理不虚擬至此復曰火記不虚作豈作者之自鄭重其文者恐學徒不察往聖之用心將妙諦玄章作泛常看過故不憚覼縷重言耳上陽子曰形以道全命以術延南華老仙曰魚相忘于江湖人相忘于道術然所謂術者非小伎也是先天地金丹之術故謂之丹術今丹術既著火記已明至此不復

重擬故演此藥物鼎器之訣以附火記之後焉蓋金丹有三大要一曰鼎器二曰藥物三曰火候知之則我身必不可死神仙必可成此經火候既著之于前藥物鼎器復演之于後黄帝雖遠而口訣相傳千載如一日也噫是經自王道删改之後不復見古原本雖有彭本彭亦宗王余於此經亦依王本而註中多用丹書成語亦述而不作之意苟有志于大道者簡閲此註來侶伴於方外任外護于寰中主就良緣高中選仙之舉返還金液同躋上聖之班其與大道爲

公之意千古有同轍云耳

金碧古文龍虎上經分章註終

自跋

余自得師訣後傳覽羣書印証得失閱及龍虎經卽起註釋之志但文深義奥難盡了徹欲俟知音共商成事而十餘年來竟未獲其人間有同志亦未能贊一辭余恐流光日邁時不待人有辜此願今于暑月之暇日註數語每遇疑難輒廢寢食必精思以求得浹月稿成其間或有旨義闕畧言詞鄙俚猶望高明君子裁而教之

後叙

自軒帝著有龍虎經仙家祖之漢伯陽真人援爲參同

契張紫陽暢爲悟真篇實同一旨卽紫虛祖亦首宗古金碧又曰悟真篇與參同契則三書洞昭若日星矣厥後註參同者多家莫善于上陽陳致虛悟真推薛紫賢陸子野上陽三註龍虎雖有王道彭好古註然亂入服食其去上經之義遠矣語曰見之不知雖識必妄知之不精雖敦必困箋註之開罪于經豈淺鮮哉廿年晤焦師獲聞斯道焦與象極子同受傳于鶴陽子緣是知高陽尹子初從遊於象極子而爲鶴陽老師所進而教之者聲聞而未謀面盖嚮往者久之甲辰秋中幸于淮關

公署得晤仙手叙爲道眘微爲印可大慰夙懷袖出龍虎註示余命爲參訂披讀至竟見其獨抉宗傳慱通實籙無一語不匠心無一字出杜撰其祖而述之不勞剽湖之功臣而實橋山之肖嗣矣余未詣道岸然斯志惟虔臨高風而披奥旨爲手錄一帙藏之夾袋猶幸倚宿蓮牀耳提面命聆真傳而授口訣也敢敬述之篇末以識盛會云 斟海篬陽道人吳得覺沐手拜書

後叙

嘗誦鍾離上仙詩云無心兀兀坐多年將謂神仙已有

緣不解龍吟并虎嘯謂之枯坐又徒然以是知學道者必須透徹龍虎方爲洞曉陰陽深達造化也彼世之悠悠輩汩沒名利流浪生死不信長生甘心泉下者無論矣卽或慕道求玄亦皆執頑空打坐凝神聚氣而已否則泥于金石草木燒煉爐火納波驪津採戰邪僻諸說所見若此堅不可移無惑乎與金丹之旨甚遠也如示以龍虎上經自是茫然惘然不解何物夫孰知上陽真人嘗試金石三寸卽今悟真篇參同契龍虎上經乎學仙之子于此三書中一有懵懂使難信受卽或剽竊悟

眞一二語以賓口實其於參同一書亦已昧昧而况龍虎上經又古奧幽渺不能句讀安能句釋也然則能明龍虎上經者則悟眞參同亦可明不解龍虎上經者究竟于悟眞參同亦不解蓋以三書原無二旨也雖然以考亭夫子今古大儒而于參同猶有作料孔穴之疑則知玄言奧旨非的有眞授其孰從而知之其孰從而解之吾師高陽子受至人秘訣其于金液還丹之旨久矣洞然于人所不能知者知之所不能解者解之前著補天石一書業補參同之所未竟今復本其一貫之學作龍虎上經註與昔之王道彭好古專論服食者迥別即金碧古文龍虎上經八字中亦皆有大會悟處其論鼎器之詳脩藥物之內外火候之細微務抉金丹骨髓而闡發奧妙分爲九章以象九還淹通一義以示一理尤出其傳聞廣見以明古聖仙師揔無二致洵軒轅之功臣上陽之知己而後學成僊之津梁也道門赤幟爲不朽矣今而後夙具靈根上乘利器得覩此註自當拜而敬之虛心講究身體力行從此性命兼脩金液還元匪僅章句之學已也其共寶焉毋忽淮浦一奇道人恒陽子謹序

龍虎經後序

余賦性孤僻五七齡時卽慕長生思之不得繼之以泣于一切世好淡如也迨長善病日事參朮益知此身爲重既未探道書研究奥妙又未遇真師指示端的自念煢煢此生祇聽之莫可如何而已壬寅春始晤我師高陽子于慈雲道院一見便收入門墻坐談間出手錄參同悟真金丹大要等書十餘種相示皆字字丹黄細加箋註余捧讀之茫焉無據及師一爲闡發如披雲見日啓誦覩天方知大道之妙卽在闤林廛市家家自有箇箇圓成柰何世竟昧昧也師于丹經紫書傳通淹貫一字不欲穿鑿又一字不肯懞儱舉從來所謂清靜陰陽服食三者一一分晰一一洞徹且指某書爲傍門某書爲正道又指某書旨本清靜某某註爲服食陰陽某書旨本陰陽某某註爲清靜服食某書旨本服食某某註爲清靜陰陽種種多端不可備舉卽如龍虎一經上陽指爲陰陽王道視爲服食視爲服食者已有註疏行世矣指爲陰陽者獨未見其解後人豈能無疑乎師于甲辰夏因靜息之餘取而註之其中詳辨神室發明太極

抉龍虎之秘奥剖金火之根宗詞義昭明訣理透暢至于藥生景象之真凶候合丹之妙又皆前人所未發而師獨暴露者也非獨得宗傳洞悉幾微焉能如是之了了哉余雖謭劣不獲盡窺全豹然于乾坤順逆坎離顛倒金木相尅之微龍虎交媾之秘亦欲窮流而溯源究本以晰末也每自恨無力不能爲師擔荷此事唯日焚祝願速逢慷慨特達信心有力之士共煉龍虎之丹同證天仙之果斯爲幸耳若夫能明而不能行豈師之望哉豈余之望哉時

康熙甲辰秋吉山陽弟子劉芳譽百拜識

〔清〕吴蔚文撰

古學記問錄十五卷

清同治式義堂刻本

漢章吳氏編輯

古學記問錄

式義堂藏板

古學記問錄序

或問於余曰古今之書可盡讀乎古今之事可盡知乎余曰不能也曰旣皆不能則無惑乎淺見寡聞者之多也余曰古今之書雖不能盡讀古今之事雖不能盡知而有道焉可使古今之書如皆盡讀古今之事如皆盡知固不必憂淺見而寡聞也亦無庸騖廣而荒記隴而傳也提其綱而挈其領撮其要而記其事則書讀萬卷

可也卽不讀萬卷亦無不可事能盡知可也卽不盡知亦無不可何也集一代之事成一代之書多者不下百卷少者亦越數十其間雜記野錄文集遺稿更不可勝紀今以有限之年華記一代之典故事實卽聰明出羣尚不能盡也況開闢至今書籍幾千萬卷事跡幾千萬狀雖經磨滅散亡者甚多而卽今所存諸子百家之言猶難識其萬分之一傳聞目覩之事亦難得其

十分之半又何論其多焉者乎以是知提綱挈領扼要貫通者之爲最善也余幼愧聞見之未廣知識之未擴也因而涉獵經史論世問俗傍復數十年而究無一能得者後閱文獻提錄及廿一史約編古今策略等書始悟書如是讀事如是知亦無不可者於是即生平所閱諸書捨繁就簡採其爲學者不可不知之典故而集之序其世代次其先後編門別類編爲一帙以備

觀覽豈樂爲苟簡哉亦曰此不能盡讀古今書而如盡讀也不能盡知古今事而如盡知也云爾至於胸括天地包羅古今是又在豪傑之能自得者余何敢望焉問者會余之意而去是爲序

旹

同治乙丑仲夏日漢章吳蔚文自序

凡例

一余於戊午歲即抄錄諸書非欲誇多鬬靡惟求爲實學而已及癸亥年至蜀所錄者又多遺失後奔走道路經過之處遇有古書遂復借錄然倉猝之際字多錯譌乙丑年湊集成本又多爲親友借閱不還數年來集錄幸復仍舊始成此編

一是編原雜集羣書典故非屬一律余於每類中分其首尾於每段中序其先後湊合語意以成編並不敢參以已意妄贊一詞

一余集是編友人多視爲射策之具然射策中所用典故固不越乎此而求爲有用之實學亦不出乎此蓋由此而求

其全書貫史則有大爲者矣（唐白樂天有策林元上饒人祝堯有策學提綱）

一宋儒倡明聖學其著書立說實能啟發後學故遵之者極多而後儒詆毀者亦復不少其中辨駁余不敢妄指是非特附錄於編以備參考廣見聞耳

一是編不錄仙釋異端曲學酷吏方技戶口諡法四裔等書者以仙釋異端曲學方技皆非正道酷吏原不足取戶口多不實諡法多頌諛四裔遠方不經人到者多皆足惑人故也

一是編於每類中先錄故實次錄諸儒評論令人曉然明白知所取舍不似他書徒採典故盲無辨別

一是編集錄羣書有採其一段有錄其全篇者以全篇無可

刪去一段深足備考故詳略有不同

一凡考故實先當記朝代次記人名則不至前後舛錯故余集是編以歷代年號爲先

一集中所載人名有以字書者有以官爵地名道號書者如楊子雲則錄其字其名韓文公則或稱昌黎司馬光則或稱涑水先生朱子則或稱晦菴諸如此類皆宜詳記在初學更不可不知

古學記問錄目錄

卷一

歷代年號　天文　時憲書

地域

卷二

黃河源　九河　漢江淮

三江九江五湖　河渠水利　封建

官制

卷三

朝儀　祿秩　舉官

考課　循吏

卷四

學校　選舉　武學武舉

律學算學書學畫學　醫學

兵制　馬政　刑法

卷五

田賦　屯田　差役

市糴　漕運

卷六

錢幣　鹽法　茶法

土貢　榷礬　酒稅

坑冶　商稅　雜稅

卷七
經籍源流　十三經總考　石經考
五經分合　緯書考　經史圖
易經
卷八
書經　詩經
卷九
春秋　國語　家語
周禮　儀禮
卷十
禮記　孝經　爾雅

孟子　先儒性理　道統
周程張異同　朱陸異同
卷十一
養老　追崇先聖　郊社
宗廟　禘祫
卷十二
君臣冠冕　歷代功臣名臣　禮制
卷十三
律呂　音樂　射御
文章　詩學　賦學
卷十四
古今史鑑　歷代外史雜書
卷十五
諸子十家　韻學　字學
算書

歷代年號

錄此以便於查後面各類所載故事知其朝代先後則次序不紊

涇陽漢章臾氏蔚文

中國科學院圖書館藏

問自上古以迄西漢凡有天下者皆紀其帝號並無年號年號創自何代何帝曰昔漢武帝有志慕古興太學正郊祀行夏時表六經創年號在位五十四年年號十一建元元光元朔元狩元鼎元封太初天漢太始征和後元昭帝在位十三年年號三始元元鳳元平昌邑王在位二十七日無年號宣帝在位二十五年年號七本始地節元康神爵五鳳甘露黃龍元帝在位十六年年號四初元永元建昭竟寧成帝在位二十六年年號七建始河平陽朔鴻嘉永始元延綏和哀帝在位六年年號二建平延壽平帝在位五年年號一元始孺子嬰王莽居攝一年附王莽僭位十五年年號四初始始建國天鳳地皇王莽國號新附淮陽王在位二年年號一更始西漢自高祖惠帝文帝景帝以至孺子嬰共十三王除王莽淮陽王在外共一百四十六年

東漢光武在位三十三年年號二建武中元明帝在位十八年年號一永平章帝在位十三年年號三建初元和章和和帝在位十七年年號二永元元興殤帝在位百日年號一延平安帝在位十九年年號五永初元初永寧建光延光北鄉侯在位八月無年號順帝在位十九年年號五永建陽嘉永和漢安建康沖帝在位三月年號一永嘉質帝在位一年年號一本初桓帝在位三十一年年號七建和和平元嘉永興永壽延熹永康靈帝在位二十二年年號四建寧熹平光和中平少帝在位六月年號二光熹昭寧獻帝在位三十年年號三初平興平建安東漢共十四王二

百零七年

後漢昭烈帝在位三年年號一章武後主在位四十年年號四建興延禧景耀炎興共二王四十三年

附後漢兩僭國曹丕篡漢國號魏謚文帝追謚曹操爲武帝傳曹叡稱明帝傳帝芳帝髦元帝曹奐共五世滅於晉孫權附曹背漢據江南國號吳稱太帝傳會稽王孫亮景帝孫休烏程侯孫皓共四世亡於晉

西晉世祖在位廿五年年號三太始咸寧泰康惠帝在位十七年年號六永熙元康永康太安永興元熙懷帝在位六年年號一永嘉愍帝在位四年年號一建興西晉共四王五十二年

在東晉元帝位三年年號三建武大興永昌明帝在位三年年號一太寧成帝在位十七年年號二咸和咸康康帝在位二年年號一建元穆帝在位十七年年號二永和昇平哀帝在位四年年號二隆和興寧帝奕在位五年年號一太和簡文帝在位二年年號一咸安孝武帝在位二十四年年號二寧康太元安帝在位二十二年年號三隆安元興義熙恭帝在位一年年號一元熙共十一王一百年

附兩晉之時前後僭位於北方者凡十八國總計二趙三秦五燕五涼蜀魏夏而拓跋氏之代魏不與焉如前趙劉淵本單於左賢王惠帝時據平陽稱漢帝傳子劉聰改號趙陷長安執晉二帝傳子和姪曜曜子熙五世二十六年滅於後趙後趙石勒劉淵之將元帝時據襄國傳子宏及弟虎虎之子世鑒及遵祇凡七世三十三年滅於冉閔前秦符洪穆帝時

問長安傳子健孫生健之弟堅子丕登登之子崇凡七世四十六年滅於後秦後秦姚長叛前秦據長安歷子興孫泓凡三世三十四年滅於晉西秦乞伏國仁本秦將據金城傳子乾歸孫熾磐磐子暮末凡四世四十七年滅於夏前燕慕容廆本鮮卑部長子皝懷帝時據鄴歷子儁稱帝孫暐凡四世六十三年滅於秦後燕慕容垂皝之子孝武時叛秦稱帝歷子寶孫盛寶之弟熙凡四世二十四年滅於高雲西燕慕容泓儁之子歷弟沖沖姪顗沖子瑤泓子忠泓弟永凡五世南燕慕容德垂之弟據滑臺歷子超凡二世十三年滅於晉北燕馮跋垂之臣據龍城歷弟宏凡二世二十八年又北燕高雲弒慕容熙而自立三年為其下所弒馮跋繼立雲與冉閔

弒逆不終西燕六主自相殘弒二者不成國其餘十六國俱附見晉書前涼張軌惠帝時據平涼傳子寔孫茂茂子駿駿子重華華子曜靈華之弟祚曜靈之弟玄靚祚之弟天錫凡九世七十八年滅於秦後涼呂光秦之將據涼傳子紹纂隆凡四世十九年滅於西秦西涼李暠北涼段業之臣據晉昌傳子歆及弟恂凡三世十九年北涼段業後涼之將據張掖稱王其臣沮渠蒙遜弒之而自立傳子牧犍兩姓三世四十三年滅於魏南涼禿髮烏孤涼之將也據樂都傳利鹿孤傳傉凡三世九年滅於西秦蜀李特惠帝時據蜀漢傳子雄僭號成帝傳姪班期期叔壽改號漢傳子勢凡六世四十七年滅於晉魏冉閔本石虎之養子殺虎自立凡三年燕人滅之

夏赫連勃勃劉淵之族據統萬傳子昌定凡三世二十五年滅於土谷渾

附劉裕篡晉為南朝都金陵其在北朝者凡五國一則北魏道武拓跋珪本鮮卑部屬八年號四登國皇始天興天賜明元帝拓跋嗣年號三永興神瑞泰常太武帝拓跋燾年號七始光神麚延和太延太平真君正平文成帝拓跋濬年號四興安興光太安和平獻文帝拓跋弘年號二天安皇興孝文帝拓跋宏年號三延興承明太和宣武帝拓跋恪年號四景明正始永平延昌孝明帝拓跋詡年號五熙平神龜正光孝昌武泰孝莊帝拓跋攸年號二建義永安東海王拓跋曄凡僭號建明節閔帝拓跋恭年號一普泰安定帝拓跋元朗年號一中興六月孝武帝拓跋修年號二太昌永熙凡十四世一為東魏孝靜帝善見年號四天平元象興和武定凡一世十

七年一北齊文帝高洋僭號天保廢帝高殷僭號乾明孝昭帝高演見弒自立僭號皇建武成帝高湛僭號大寧河清後主高緯僭號天統武平隆化幼子恒僭號承光凡六世一西魏文帝寶炬僭號大統廢帝欽凡二年恭帝廓凡三年禪位於周後魏中宗宣帝蕭詧元年稱天定西魏共三世二十二年一後周宇文覺凡一年明帝毓僭號武成武帝邕僭號保定天和建德宣政宣帝贇僭號大成靜帝闡僭號大象大定共五世二十六年禪於隋右北魏共一百四十九年而分為東西魏東魏十七年亡於北齊北齊共二十七年亡於後周

南宋高祖在位一年年號一永初少帝在位一年年號一景平文帝在位三十年年號一元嘉武帝在位十一年年號一孝建大明廢帝在位十八月年號二泰始泰豫蒼梧王在位四年年號一元徽順帝在位二年年號一昇明共八主五十八年零六月

南齊高祖在位四年年號一（建元）武帝在位十一年年號一（永明）鬱林王在位十三月年號一（隆昌）海陵王在位三月年號一（延興）明帝在位五年年號二（建武永泰）東昏侯在位二年年號一（永元）和帝在位一年年號一（中興）共七主二十四年

南梁高祖在位四十八年年號七（天監普通大通中大通大同中大同太清）簡文帝在位二年年號一（大寶）元帝在位三年年號（承聖）敬帝在位二年年號二（紹泰太平）附梁蕭詧歸琮 共四主五十五年

陳高祖在位三年年號一（永定）文帝在位七年年號二（天嘉天康）廢帝在位二年年號一（光大）宣帝在位十四年年號一（太建）後主在位六年年號二（至德禎明）共五主三十二年

隋高祖在位十六年年號二（開皇仁壽）煬帝在位十二年年號一（大業）恭帝在位一年年號一（義寧）附侗（亦曰恭帝僭號皇泰正二年）共三主二十九年

唐高祖在位九年年號一（武德）太宗在位二十三年年號一（貞觀）高宗在位三十四年年號十四（永徽顯慶龍朔麟德乾封總章咸亨上元儀鳳調露永隆開耀永淳宏道）中宗在位五年年號二（神龍景隆）附武后僭位二十一年改國號曰周年號十九（嗣聖文明光宅垂拱永昌天授載初如意長壽延載天冊萬歲證聖萬歲通天萬歲登封神功聖歷久視）睿宗在位三年年號四（景雲先天太極延和）玄宗在位四十三年年號二（開元天寶）肅宗在位七年年號三（至德乾元寶應）代宗在位十七年年號三（廣德永泰大歷）德宗在位二十五年年號三（建中興元貞元）順宗在位一年年號一（永貞）憲宗在位十五年年號一（元和）穆宗在位四年年號一（長慶）敬宗在位二年年號一（寶歷）文宗在位十四年年號二（太和開成）武宗在位六年年號一（會昌）宣宗在位十二年年號一（大中）懿宗在位十四年年號一（咸通）僖宗在位十五年年號五（乾符廣明中和光啟文德）昭宗在位十五年年號七（龍紀大順景福乾寧光化天復天祐）哀帝在位三年（仍號天祐）共二十主二百八十八年

後梁朱温在位六年年號二（開平乾化）末帝在位十年年號二（貞明龍德）共二主十六年

後唐莊宗在位三年年號一（同光）明宗在位八年年號二（天成長興）閔帝在位四月年號一（應順）廢帝在位二年年號二（清泰）共四主十三年

後晉高祖在位七年年號一（天福）齊王在位二年年號一（開運）共二主九年

後漢高祖在位二年年號一（乾祐）隱帝在位二年（仍號乾祐）共二主四年

後周太祖在位二年年號一（廣順）世宗在位六年年號一（顯德）恭帝在位六月（仍號顯德）共三主八年

附後五代諸僭國西蜀王建（舞陽人僭稱帝國號大蜀傳子衍凡二世）楚王馬殷（鄢陵人傳子希聲希範希廣希萼希崇凡六世五十六年為南唐李景所并）淮南吳國楊行密（合淝人傳子渥弟隆演弟溥凡四世三十六年）嶺南漢主劉巖（一名隱唐興州刺史劉謙之子傳弟龔子玢玢弟晟晟子鋹凡五世四十二年亡於宋）兩浙吳越王錢鏐（臨安人傳子元瓘子宏佐宏倧宏俶凡五世六十四年）八閩王審知（固始人傳子延翰延鈞延鈞之子繼鵬弟延羲延政凡六世五十四年）荊南高季興（陝州人傳子從誨從誨子保融融弟保勗勗子繼冲凡五世五十七年）後蜀孟知祥（邢州人傳子昶凡二世三十四年）南唐李昪（徐州人傳子景景子煜凡三世宋命曹彬代之遂亡）北漢

劉崇知遠之弟傳子承鈞及甥繼恩繼元凡四世三十六年岐李茂貞即宋文通博野人賜姓名傳子
從曮閩燕劉守光樂壽人劉仁恭之子凡六年此十二僭國後皆歸於宋
宋太祖在位十六年年號三建隆乾德開寶太宗在位二十五年年號
五太平興國雍熙端拱淳化至道眞宗在位二十五年年號六咸平景德大中祥符天禧
乾興仁宗在位四十一年年號九天聖明道景祐寶元康定慶歷皇祐至和嘉和英宗
在位四年年號一治平神宗在位十八年年號二熙寧元豐哲宗在
位十五年年號三元祐紹聖元符徽宗在位二十五年年號六建中靖國
崇寧大觀重和宣和欽宗在位一年年號一靖康共九王一百七十年
南宋高宗在位三十六年年號二建炎紹興孝宗在位十七年年號
三隆興乾道淳熙光宗在位五年年號一紹熙寧宗在位三十年年號
四慶元嘉泰開禧嘉定理宗在位四十年年號八寶慶紹定端平嘉熙淳祐寶祐開慶景定

度宗在位十年年號一咸淳恭宗在位一年年號德祐端宗在位
三年年號一景炎帝昺在位一年年號一祥興共九王一百四十
三年
附宋時北遼大祖耶律億部浙律初國號契丹在位十九年太祖之子太宗德
光在位二十一年太宗之子世宗阮在位四年荒淫怠政又太宗之子穆宗璟
在位十八年因酒醉庖人辛古等弒之世宗次子景宗賢小字明扆納其女燕燕為后在位十四年
景宗之子聖宗隆緒母蕭太后復號大契丹大巢入宋有澶淵之役在位四十九年興宗宗
眞宮人肖耨斤所生太后無子取而養之寶聖宗之子也在位二十三年興宗長子道宗洪基
初封燕王在位四十六年道宗之孫天祚荒淫無道在位二十五年後為金殖於雲中凡九世
二百二十年又考宗眞之孫淳僭號天錫帝號福建即位南京號北遼傳定定傳於雅里
西遼耶律大石億之八世孫也以進士第官翰林學士元善驗

射稱文武全村因遼亡建國於起思漫又遷於虎思二十年
而沒蕭后塔不煙稱制七年號感天皇后子夷列僭稱仁宗
凡三十年命妹普速完權國十四年僭號承天皇后夷烈之
子直魯古凡三十四年為乃蠻所滅共五世八十八年
附西夏李繼遷其後追稱太祖其先拓跋思忠討黃巢有功賜姓李在位二十年傳德明追稱
太宗在位二十六年傳元昊僭稱景宗在位二十二年秉常在位二十年乾順在位五十四年仁
孝在位五十四年純祐在位八年共七世二百零四年滅於元
附金太祖完顏氏諱阿骨打先為遼臣後滅遼自立在位八年年號有二收國天輔太宗晟
太祖之弟盡滅遼在位十二年年號天會太祖之子熙宗亶無道在位十四年號天眷皇統後被煬
王所殺海陵煬王亮太祖之孫種種醜行大倫雜亂在位十二年年號天德貞元正隆後死於亂箭之下
世宗雍太宗之孫也賢明年號大定在位二十九年章宗璟世宗之子在位十九年年號昌明承安泰

和時元兵興於北方國家多事矣衛紹王允濟世宗第七子章宗崩迎立之在位五年年號大安崇慶至
寧宣宗珣章宗之子無道在位十一年年號貞祐興定元光哀宗守緒宣宗之子在位十年年號
正大開興天興後為元將孟珙所廸自經而死永宗承麟宗室子在位月餘元將孟珙攻城已陷為亂兵所殺
共十王一百二十年滅於元以上諸僭國及異國皆自年號而有錄有不錄者祖其有關集
中之故事否耳而必錄其國號國君者示人知某代偏方猶有各國號也
元
世祖在位十五年前號中統改號至元十六年始入承正統又成宗在位十三年
年號二元貞大德武宗在位四年年號一至大仁宗在位二年年號
二皇慶延祐英宗在位三年年號一至治泰定帝在位五年年號二
泰定致和明宗在位八月無年號文宗在位五年年號二天歷至順寧
宗在位二月無年號順帝在位三十五年年號三元統至元至正共十
王九十年

明太祖在位三十一年年號洪武皇太孫在位四年年號建文成祖在位二十二年年號永樂仁宗在位一年年號洪熙宣宗在位十年年號宣德英宗先在位十四年年號正統景帝在位七年年號景泰英宗復位八年年號天順憲宗在位二十三年年號成化孝宗在位十八年年號弘治武宗在位十六年年號正德世宗在位四十五年年號嘉靖穆宗在位六年年號隆慶神宗在位四十八年年號萬曆光宗在位一年年號泰昌熹宗在位七年年號天啟信王在位十六年年號崇禎共十七主二百七十七年

附考商三宗一爲太甲廟號太宗二爲武丁廟號高宗三爲太戊廟號中宗漢七制曰高祖文帝武帝宣帝光武明帝章帝

天文

問虞書云歷象日月星辰敬授人時是天文之有關於人事也大矣願聞其略曰上世談天者有三家曰蓋天曰宣夜曰渾天宣夜絕無師承漢儒僅記所傳周髀即蓋天術數俱存而考驗多違失惟渾天近得其情謂天如鷄卵地居其中天包地外猶卵之裹黃圓如彈丸剛氣團合包絡而凝固之日月星辰懸空無墜蓋大無體以二十八宿爲體謂之經星周天計之合三百六十五度四分度之一東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕共七十五度南方朱雀七宿井鬼柳星張翼軫共一百十二度西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參共八十度北方玄武七宿斗牛女虛危室壁共九十八度每一度二千九百三十二里二十八宿間相距積一百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十一里乃天行日一週而常踰一度日莅於天而常不及天度之一月循於日而常不及天度之十三不及日度之十二日故日積三百六十五日有奇而與天會月積二十九日有奇而與日會其日已週天爲日日與月會爲月日月皆與天會爲期合日月天而週一歲於是分百刻十二時爲晝夜子午十刻餘皆八刻今西歷皆八刻子午不增合明魄晦朔弦望爲一月初一魄盡始會爲朔初二旁死魄初三載生明初八上弦二十三下弦十五六爲望或既望十六七爲載生魄二十九三十大小月盡爲晦總孟仲季四至二十四氣爲一年其列之則有九重第一重天無星轉動帶八重天一日作一週第二重二十八宿天七十年一週第三重土星天二十九年零一週第四重木星天十一年零一週第五重火星天一年零三百三十日一週第六重日輪天三百六十五日有奇一年一週第七第八金水星天俱隨日一週第九重月輪天二十

九日零一週其候之則以南北極天包乎地日循南行度轉地下地勢北高南下天有南北極北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南十二度為夏至日道又南二十四度為春秋分日道又南二十四度為冬至日道南下去地三十一度冬至去極一百三十五度夏至日去極六十七度春秋分去極九十一度其辨之則以左右旋天與日月五星皆左旋曆家欲便於推算只將其逆退與天相躔處算之故日只作行一度月作行十三度有奇因此遂謂日月五星右旋也蓋日月五星天之七曜天之政也其按之則以七舍日出於暘谷浴於咸池拂於扶桑謂晨明登於扶桑爰始將行謂朏明至曲河謂旦明至曾泉謂蚤食至桑野謂晏食至衡陽謂隅中至昆吾為正中至烏次謂小還至悲谷謂晡時至女紀謂大還至虞淵謂高舂至連石謂下舂至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車至虞淵謂黃昏至蒙谷謂定昏日入於虞淵之紀曙於蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里凡十六所其推之則以十二次日月會辰子玄枵丑星紀寅析木卯大火辰壽星巳鶉尾午鶉火未鶉首申實沈酉大梁戌降婁亥娵訾其理之則以五德即五行天以五行四時為標其迎之則以八風春條風明庶風夏清明風景風秋涼風閶闔風冬不周風廣莫風其測之則以七十二候六十四卦而比附叅驗之則以璇璣景表周禮以土圭之法測土深正景以求地勢謂於冬夏至日中立八尺之表以候日景以土圭量之而測其景之長短可辨東西風寒之所在夏至長尺五寸冬至長一丈三尺斗杓分野冀州趙分為畢昴胃大梁徐州魯分為奎婁降婁并州衛分為室壁娵訾青州齊分為女虛危玄枵揚州吳越分為斗牛星紀幽州燕分為尾箕析木豫州宋分為氐房心大火兗州鄭分為角亢壽星荊州楚分為翼軫鶉尾三河周分為柳星張鶉火雍州秦分為井鬼鶉首益州魏分為觜參實沈律應鍾律正月律中太簇二月夾鍾三月姑洗四月仲呂五月蕤賓六月林鍾七月夷則八月南呂九月無射十月應鍾十一黃鍾十二大呂以至三垣星象紫微垣太微垣天市垣四維各掌二十八宿各行四方九道異陸月行九道春從青道道出黃道東夏從赤道道出黃道南秋從白道道出黃道西冬從黑道道出黃道北待道各二并黃道為九道其實皆歷家因月與日合散分為數段而以色名之以別算位非真有九道也五帝殊方蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰叶光紀此緯書怪說之緒而鄭康成引之不可妄信六府分司淮南子六

府謂子午丑未寅申卯酉巳亥辰戌也三維迄通東北報德之維東南常羊之維西北號通之維其穀星常宿中外宮常明者百有二十四可明者三百六十為星二千五百微星萬有一千五百二十在野象物在朝象宮在人象神而大要以天極中宮帝座為之樞三垣斗七星為之府北斗第一星為天樞第二名璿第三名璣第四名權第五名衡第六名闓陽第七名瑤光四宮列星即二十八宿謂之經五星金木水火土謂之緯其遲疾伏見合散犯守陸歷鬭逆飛流搖隕各有占驗凡星當行不行曰遲不當及而及曰疾不見曰伏見曰躔度曰見同舍曰合芒角相及曰犯居其所曰守相冒而過經之曰歷相擊曰鬭自下而上曰飛自上而下曰流其光不定曰搖墜落在地曰隕其詳載於本志此其大略耳

問天有銀漢之理曰此天一所生凝氣而成天所以為東西南北襟帶之限也天下河漢之源皆出於此故河漢者亦地所以為東西南北之限也或謂皆微星所積而成形者存叅可也

問緯星分野之說何人創之曰班固取三統歷十二次配十二野先儒多有疑之者洪氏曰按晉天文志自危至奎為衛分野屬并州衛本封河內後徙楚邱乃冀州地其他邑皆在東郡屬兗州與并州無干而并州所列地名若安定天水隴西又係梁州自畢至井為魏分野屬梁州魏分晉地河內河東與梁無涉而雍州為秦所列雲中太原上黨諸郡又屬并幽州謬亂如此而出於李淳風之手非徹於天而不知地者乎則分野未清固不足信矣

問天文志所由始與歷代之精於天文者曰自庖犧氏仰觀俯

察黃帝創受河圖始明休日星官之書自黃帝始及高陽氏乃命南正重司天北正黎司地帝嚳亦式序三辰唐虞則羲和繼軌夏則昆吾紹德以至商之巫咸周之史佚格言遺記於今不朽其在諸侯之史則魯有梓慎晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋齊有甘德楚有唐昧趙有尹皇魏有石申皆掌著天文各謹圖驗而巫咸甘石之徒尤爲後代所宗漢司馬談父子繼爲史官著天官書以明天人之道劉向廣洪範災異作皇極論以參往行之事蓋自司馬遷班固續述天文而蔡邕譙周各有撰錄西漢之傳天文者則有唐都李尋之倫東漢則有蘇伯況郎雅光後張衡爲太史令鑄渾天儀三國時吳之陳卓始列巫咸甘石三家著於篇錄唐興太史李淳風

浮屠一行尤稱精博（淳風有法象志一行有覆矩圖）王樸之在五代以步日步月步星步法發斂四篇合爲歷經歐陽公載其遺說而爲司天考若沈括之於宋耶律楚材之於蒙古許衡郭守敬之於元皆稱推步精能者也明洪武初以劉基爲太史令又召集天下通知律歷名家赴京三年立欽天監設官修大明清類天文分野書書成賜秦晉諸王使誦習焉

時憲書

問憲書之所由始與其立法之要曰天皇氏始制干支之名地皇氏定三辰分晝夜以三十日爲一月太皞氏始作甲歷定歲時起於甲寅黃帝始設靈臺立占天官命容成作蓋天以象周天之形綜六術（羲和占日常儀占月鬼臾區占星氣伶倫造律隸首作算數大撓作甲子配合干支）以定運氣（五運六氣）又獲寶鼎神策乃迎日推策十六神歷積邪也郎餘分以置閏配甲子而設部少皞氏以鳥名官而鳳鳥氏實爲歷正（元鳥氏司分伯趙氏司至青鳥氏司啟丹鳥氏司閉）顓頊以建寅之月爲歷元是歲正月朔旦立春五星會於天歷營室時物惠和故爲歷宗其後三苗亂德二官廢職閏餘乖次帝堯復立羲和之職敬授人時周之季年史不記時君不告朔而其法亂

矣戰國時鬼谷子王詡始加金木水火土謂之納音（附考魯哀公十二年以建申之月爲建亥而蟄蟲不伏孔子嘆焉周襄王二十六年閏三月春秋非之）蓋古稱歷有六黃帝顓頊夏殷周魯是也（黃帝歷起用辛卯顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子秦用乙卯其立元不同）秦用顓頊歷漢初因之（或曰用殷歷）漢武帝作太初歷迄東漢末凡四改而必以太初爲善（成帝時劉歆作三統歷平帝時又作四分歷靈帝又作乾象歷自漢初至漢末歷凡五改矣）自魏迄隋歷凡十三改（魏曹丕黃初歷明帝景初歷晉武帝正歷穆帝通歷秦姚興及劉宋元嘉中俱造甲子元歷梁武帝改行祖沖之甲子元歷北齊文宣帝用宋景業天寶歷又別用甲寅元歷西魏用正光歷周武帝造天和歷大象初又用丙寅元歷隋開皇時用張賓歷十七年後用張冑元歷）唐及後五代周末凡十六改惟開元中一行大衍歷爲善（唐高祖初用戊寅元歷乃傅仁均所造後用李淳風甲子元歷玄宗時用僧一行大衍歷肅宗用至德歷代宗用五紀歷德宗用正元歷憲宗用觀象歷穆宗用宣明歷昭宗用崇元歷凡九改五代晉高祖用調元歷

周有明元歷又有萬分歷蜀有永昌歷正象歷南唐有齊政歷周世宗有欽天歷乃王樸所造凡七改王樸又知音律圖廟雅樂皆其手訂趙宋凡十六改太祖應天歷太宗乾元歷眞宗儀天歷仁宗崇天歷英宗明天歷神宗奉元歷哲宗觀天歷徽宗紀元歷高宗統元歷孝宗乾道歷又改淳熙歷紹熙中又改會元歷慶元中復改爲統天歷又有開禧新歷淳祐中有會天歷咸淳中又有成天歷凡十六改焉金熙宗迄元凡三改而元有郭守敬之授時歷爲最善元始承用金歷世祖時欲整正之乃命許衡領太史院與郭守敬定授時歷自太古迄元數千百年歷凡五十餘改而惟此三家最善蓋太初歷以鍾律太初歷乃司馬遷洛下閎所推以甲子年月日時起側自太初行而十七家俱廢太衍以蓍策以卦當歲以爻當月以策當日以天地之二始位剛柔以于地之二終紀閏餘以外氣定七十二候以中星正二十四氣以晦朔正八月之會以日度正周天之數其齊部紀元皆有合於易自大衍出而二十三家之歷盡廢矣授時以晷景故也言司天莫大於測景宜遣使者四往測驗而測驗莫先於儀表於是創簡儀仰儀諸法各臻其妙又比差考爲成書上考往古自春秋晉獻公以來二千餘年所推差十一事較諸家爲最密自古及今無能出其右者明初以劉基爲太史令造戊申大統歷又設欽天監官分天文刻漏大統歷回回歷四科以專習其業其法一本郭守敬所定然行之既久不能不差漏刻博士元統議欲修改卒不果行

問歷之閏法差法曰制歷必先置閏法則序始正蓋三百六旬爲期之成數而氣盈朔虛積久則溢故三年一閏五年再閏十九年而七閏有歸餘之數而後無倒置之時堯之時有閏法而無歲差自漢以後更立爲歲差始以天周有餘日周不足天常平運而舒日常內轉而縮二者差甚微而人不覺故漢鄧平改歷洛下閎謂百年後當差一度漢末劉洪作乾象歷有歲餘之法晉虞喜始以天爲天歲爲歲而立差以追其變而算之約五十年而退一度劉宋大明歷以四十年而差一度何承天以爲太過乃倍其年而反不足隋劉焯取而折之爲七十五年差一度唐一行則八十二年宋統天歷則六十年惟元王恂楊恭懿郭守敬等以至元辛巳爲歷元積六十年有奇而退一度蓋覩於斗指兩辰之間而知閏餘宜建觀於堯冬至日在虛七度元改授時歷日在箕十度而歲差可驗按漢元和三年冬至日在斗二十一度晉太元九年在斗十七度劉宋元嘉十年在斗十四度唐開元十二年在斗九度半宋改統天歷在斗二度明嘉靖間冬至初昏室中計年三千九百有奇而度差已五十餘矣則歲差可驗也明用博士元統議以洪武十七年歲前冬至爲歷元行百餘年交食屢驗不差顧歷年彌久不能無失如正統十四年己巳朔二至之晷晝夜有六十一刻之爻正德九年八月朔日食十三年朔日食歷官所報起復數俱不合嘉靖初掌欽監華湘奏言授時歷法每歲差一分五十抄約六十餘年差一度自元辛巳至今二百四十二年合差三度餘若自嘉靖迄於崇禎又百餘年以法考之當差五度而強也

問律呂升法曰律呂之氣合先天圓圖除黃鍾三寸九分爲體數不算陽氣自冬至升起六日一卦六日爲一候一日升二厘一卦升一分八厘惟於小滿以後一日升二厘一卦升一分二厘五卦共升六分而爲夏至陽氣復消起亦六日一卦一日消三厘一卦消一分八厘惟於小雪以後一日消二厘一卦消一分二厘五卦共消六分而爲冬至

問周天三百六十五度四分度之一而卦爻律呂之數止於三

百六十何也曰此除閏數言之也是以歲以四時計者各爲日九十以六氣計者各爲日六十以五行計者各爲日七十二皆得三百六十乾坤二策亦然經世書亦以六十爲率一元三百六十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在外附考六氣歌云子午少陰君火司天卯酉陽明在泉初氣太陽加厥陰寒風交作二氣厥陰加少陰風火相生三氣少陰加少陽火暑加臨四氣太陰加太陰濕氣流行五氣少陽加陽明火勝尅金六氣陽明加太陽金水相生丑未太陰溼土司天辰戌太陽在泉初氣厥陰加厥陰風淫火勝二氣少陰加少陰一火相炎三氣太陰加少陰溼熱相蒸四氣少陽加太陰熱生溽暑五氣陽明加陽明燥淫太勝六氣太陽加太陽寒極水冰寅申少陽相火司天巳亥厥陰在泉初氣少陽加厥陰風熱旱行二氣太陰加少陰溼熱相傳三氣少陽加少陽災暑肆虐四氣陽明加太陰清燥勝溼五氣太陽加陽明寒風早來六氣厥陰加太陽風寒相襲卯酉陽明燥金司天子午少陰在泉初氣太陰加厥陰寒雨時作二氣少陽加少陰暑氣早行三氣陽明加少陽清氣間作四氣太陽加太陰寒雨淫淋五氣厥陰加陽明清風霜慘六氣少陽加太陽溼氣流行辰戌太陽寒水司天丑未太陰在泉初氣少陽加厥陰風熱早發二氣陽明加少陰涼風間作三氣太陽加少陽寒雨時作四氣厥陰加太陰風淫勝淫五氣少陰加陽明火奪金權六氣太陰加太陽寒雨陰沉巳亥厥陰風木司天寅申少陽在泉初氣陽明加厥陰肅氣害生二氣太陽加少陰寒雨妨物三氣厥陰加少陽風火交作四氣少陰加太陰溼熱相蒸五氣太陰加陽明涼雨殺物六氣少陽加太陽溼氣流行

問以六十四卦分配二十四氣之法曰此法除乾坤坎離四正卦不用以二十四爻分配四時王二十四氣坤盡子中交離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒震卦四爻立春无妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦離盡卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀雨歸妹四爻立夏復卦五爻小滿大畜上爻芒種大壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤爻卦二爻小暑鼎卦三爻大暑巽卦四爻立秋升卦上爻處暑困卦上爻白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二爻寒露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小雪萃卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離離又爲冬至矣一氣管兩卦十二節卦當在月之交六十卦六六三百六十爻以一爻當一日卽周天之度一期之日也如冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻五日五爻六日上爻之類

問勾股之法曰勾股者六藝之一也始於隸首而得其傳者惟商高周公蓋平而橫者爲勾直而豎者爲股自勾至股兩端

之斜線爲絃而其算法勾股相乘半之以求積也勾股羃併之開方以求絃也或股羃開方以求股求勾也勾股相爲比例用以測高深廣遠無不可知他如和較方圓諸法錯綜參伍凡一百四十四題至通其法以變而用者則有平圓渾圜二法用於平圓者爲平三角用於渾圜者爲弧三角皆有正有銳正角者角所對之邊九十度也銳角者不及九十度也鈍角者過於九十度也雖算法不同而皆恃八線比例以爲用八線者正絃正矢正切正割餘絃餘矢餘切餘割也縱橫相交以成勾股其引兩線以及夫天表適得九十度也則三方平而角直其過乎九十度也則太寬而角鈍其不及九十度也則太狹而角銳回互其位反覆其數舉一反三以古求

除法求天之黃道赤道經度緯度無復遁矣此法本不創於西人但西人能出新意以用之耳

地域

開疆域建置之沿革曰人皇氏依山川土地之勢度爲九州謂之九有於是州有九土東南神州曰農土正南次州曰沃土西南戎州曰滔土正西弇州曰并土正中冀州曰中土西北台州曰肥土正北濟州曰成土東北薄州曰隱土正東陽州曰申土土有九山會稽泰山王屋首山太華岐山太行羊腸孟門山有九塞太汾澠阨荊阮方城殽阪井陘令疵句注居庸澤有九藪具區雲夢陽紆大陸圃田孟諸海隅鉅鹿昭餘祁水有六品河水赤水遼水黑水江水水唐堯命禹平水土分天下爲九州曰冀州王都兗州濟河青州海岱徐州海岱及淮揚州淮海荊州荊及衡陽豫州荊河梁州華陽黑水雍州黑水西河虞舜分天下爲十二州即堯之九州而分冀州之北爲幷州東北爲幽州又分青州東北爲營州夏禹復幷爲九州定爲五服甸侯綏要荒服也皆以五百里爲限商因之周立職方之官掌天下之土東南曰揚州正南曰荊州河南曰豫州正東曰青州河東曰兗州正西曰雍州河內曰冀州正北曰幷州西南曰梁州又分天下爲九畿王侯甸男采衛蠻鎮藩秦始皇兼幷天下罷侯置守分天下爲三十六郡曰內史北地隴西上郡九原三川屬雍州域太原代郡鴈門雲中屬幷州域卽禹貢冀州邯鄲上谷鉅鹿漁陽右北平河東上黨屬冀州之域碭郡卽禹貢徐州潁川南陽豫州之域遼東青州之域卽舜所分營州遼西幽州之域東郡齊郡薛郡兗州之域瑯邪青州之域泗水青州之域卽禹貢徐州漢中巴蜀蜀郡梁州之域會稽九江漳郡揚州之域南郡長沙黔西荊州之域又平取百越立四郡曰閩中揚州之域南海桂林象郡南越之域漢分天下爲十三部司隸治河南豫治譙兗治昌邑徐治郯青治臨淄涼治隴幷治晉陽冀治鄗幽治薊揚治歷陽益治雒荊治壽春交治廣信西漢共郡國一百一十二東漢共郡國一百有八晉分天下爲十九州司州治洛陽兗州治廩邱

豫州治項冀州治房子幷州治晉陽青州治臨淄徐州治彭城荆州治襄陽後江陵揚州治建業涼州治武威分三輔爲雍州治京兆分隴西之西爲秦州治上邽益州治成都分巴漢爲梁州治南鄭分雲南爲寧州治雲南按雲南古梁州境楚莊蹻略地至滇池因王其地秦頗置吏漢武帝降滇置郡晉宋梁齊因之至隋置昆州唐之後爲蒙氏所據歷鄭趙楊段氏至元始入版圖幽州治涿分遼東爲北平治昌黎交州治龍編分合浦之北爲廣州治番禺共郡國一百七十有三隋因之唐初分天下爲十道曰關內河南河東山北山南隴右淮南江南劍南嶺南開元二十一年增置五道分山南爲東西二道分江南爲東西二道增黔中道京畿道都畿道宋初分天下爲十五路天聖時析爲十八元豐析爲二十三大觀析爲二十六共計京府四府十州二百五十四監六十三縣一千二百三十四曰京東西京西

南京西北河北東河北西永興秦鳳河東淮南東淮南西兩浙江南東江南西荆湖南荆湖北成都梓州利州夔州福建廣南東廣南西黔南燕山雲中元因之明分天下爲兩京十三省永樂中平南安設交趾省未幾罷之曰北直隸南直隸畿內郡縣統領於六部故曰隸山東山西河南陝西浙江江西湖廣福建四川廣東廣西雲南貴州按貴州本古羅鬼國地不足當中原一大郡明永樂中始置省嘉靖時始開科荒瘠可知矣然爲入雲南之要道則其地又衝矣

問自三國東晉及前五代後五代南宋遼金偏安之區曰三國時魏據中原有州十三司隸荆豫兗青徐涼秦冀幽幷揚雍郡國六十八吳據江南有五州交廣荆郢揚四十三郡蜀全制巴蜀有二州益梁晉永嘉南渡境宇殊狹九州之地僅有其二宋武帝盡得河南之地孝武時凡十二州揚徐南兗兗南豫豫江青冀司荆郢湘雍梁秦益寧廣交越二百三十八郡一千一百七十九縣齊有淮北之地青冀北徐巴東北兗其餘州郡悉因宋代梁州郡多沿齊制天監中有州二十三郡三百五十縣千二十五其後更有析置大同中州百有七郡縣亦稱此陳氏比於梁代西不得巴蜀北失淮肥以長江爲境有四十二州百有九郡四百三十八縣後魏起自北方乎道武遂有河北之地太武時西至流沙東接高麗所未得者漢中及南陽懸瓠彭城青州之南而已莊帝後分爲東西魏營州百有十一郡五百十九縣千三百五十二高氏據河北有州九十七郡白六十縣三百六十五周平齊後通計州二百十一郡五百八縣千二十有四唐避藩鎮跋扈而無偏方割據之患共府州三百五十八縣一

千五百五十一後五代梁初天下別爲十一有七十八州以爲梁莊宗合一百二十三州以爲唐石氏合百九州以爲晉劉氏合一百六州以爲漢郭氏合一百一十八州以爲周附考後五代時外屬者強弱相幷不常闕後在者七國自江以南二十一州爲南唐自劍以南及山南西道四十六州爲蜀自湖南北十州爲楚自浙東西十三州爲吳越自嶺南北四十七州爲南漢自太原以北十州爲北漢荆陝三州爲南平宋高宗即位於南京畫河爲界紹興十二年復以淮中流爲界嘉定以後山東河北土地旋得旋失故不復紀錄遼起黃龍府遼節東建五京東朝高麗西臣夏國南子石晉而兄弟趙宋吳越南唐航海輸貢金克遼據宋中原遷於汴今開封府

問歷代建都之域曰昔庖犧氏都陳今開封府神農氏都陳而別營於曲阜顓頊都帝邱一云商邱今山東濮州高辛都亳今河南偃師縣堯都平

陽（山西）舜都蒲坂（今平陽府蒲州）夏都安邑（今平陽府夏縣）商初都亳（今歸德府）遷於囂（今開封府河陰縣）復遷於相（今彰德府）又遷於耿（今平陽府河津縣）再遷於邢（今順德府）盤庚復遷於亳改國號曰殷周都鎬（今西安府長安縣）遷九鼎於洛邑（今河南府）成王營洛至平王始遷都焉秦都咸陽漢都長安東漢都洛陽三國蜀都成都魏都許（今開封府許州）吳都武昌後遷建業（今江寧府）西晉都洛陽東晉都建康（即建業）宋齊梁陳俱都金陵（今江寧府）元魏都雲中（今山西大同府懷仁縣）後遷洛陽北齊都鄴（今彰德府）西魏都長安後周亦都長安隋始都長安後移都城南三十里龍首山煬帝都洛陽（隋遷之故）唐都長安後唐朱梁石晉漢劉智遠周郭威皆都汴宋初因周之舊都汴梁既欲都洛陽不果行高宗南渡都臨安（今杭州府）元都大都（即今北平順天府）明太祖都應天（即金陵）永樂十九年遷北平以應天為南京順天為北京

問九邊中原要害之區曰長城（按趙武靈王北破林胡樓煩築長城自代並陰山下至高闕為塞後始皇乃增廣之蓋周顯王時秦趙皆邊於戎狄秦滅義渠始於北地上郡築長城以拒之後隋煬帝復築長城以禦突厥）自西至東綿亘萬里曰遼東宣府大同三關榆林寧夏固原甘肅為九邊要害而中原要害又有六一在江淮蓋長江所以限南北而長淮又所以蔽長江然守長淮者不止在淮自丹陽而廣陵而淮陰而盱眙此淮之右臂也自采石而歷陽而鍾離而蘄春此則淮之左臂也一則荊襄自武昌至江陵東通吳會西連巴蜀南極湖湘北極關洛而荊湖之險尤與湘漢相犄昔吳人不得襄陽杜預得成江陵之捷陶侃使

元宣鎮襄陽趙人不敢越漢沔以取荊其故事可驗也一在川陝夫江南所恃以固者長江也四川據上游以臨吳楚其勢足以奪長江之險河北所恃以固者黃河也陝西據上游以臨趙代其勢足以奪黃河之險則是挈南北之重者在川陝一在青齊蓋居高以處天下之脊則關隴是負海而扼天下之吭則青齊是而臨青南北之咽喉也武定燕薊之門庭也曹濮魯衛之蔽藩也沂州徐淮之鎖鑰也登萊海東之屏障也五要守而山東安山東安而天下皆安矣一在淮蔡天下有變其地常為兵衝且自李希烈不軌吳少誠跋扈民習知為賊之利不復曉順逆之理故淮蔡亦為要區焉一曰河朔北方之保障也一在河西西方之要衝也

問諸山之脉其發源皆自何處曰山脉見諸圖籍而可考者首蔥嶺實為發軔崑崙又在其北崑崙之脉中隔大河不與華通故謂崑崙為山祖者青烏家之訛也雲嶺以東折而南者曰嶓曰岷嶓之脉短而疏於嶓岷之脉一折而為衡再折而為廬三折而為鍾山別入吳為天目別入閩為武夷別入越為會稽折而北者曰終南曰岐終南之脉為華為嵩為熊耳東北伏而忽起為岱宗其東南折者為徂徠為外方敷之脉自朔方絕河而東為壺口為太岳轉而北為太行為恒自恒東徙為紫荊而終碣石又自恒別出者踰塞度嶺為長白訖於朝鮮之域焉山之南脉凡三折每折必包巨津首洞庭中彭蠡而尾震澤也山之北脉遇折仰咸陽會華山折而北則秦

關當百二矣太行北徙則平陽固帝王都也轉而東三關環時燕都在焉然天下大勢大抵無如燕都其次則關中至於洛陽則四面受敵非用武之地而視汴猶爲上游焉若金陵則僻在東南不足以控馭西北非勝地也朱子謂冀州山脉從雲中發來大河繞其南華山環其右前則三案重圍鸞鳳時而蛟龍走後則九河歸宿浴日月而浸乾坤卽燕京也

古學記問錄卷二

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

黃河源

問世言黃河之水天上來又云黃河如帶禹貢云濬川導河至漢武帝使張騫至西域探河源而未得其詳謗言之曰通雅云言黃河者莫詳於元其源出朶思甘之西鄙有泉百餘泓水沮洳渙散方可七八十里渟弱不勝物從高視之燦若列星謂之星宿海夷言火敦腦兒海也羣流奔湊近五七里滙爲二巨澤夷言阿剌腦兒也自西來逈屬迤邐而東行一日程有水南來名忽蘭又有水東南來名乜里术合流會於赤賓流寖大始曰黃河云然水淸人尙可涉又一二日程爲九度河九度者水八九股可度也廣六七里又四五日程水始濁土人抱革囊或乘騎過之亦有象舟負革以濟僅容二人又東則兩山夾束廣可一二里或半里深叵測矣又曰朶思甘之東北鄙有大雪山名騰乞里塔自腹至頂積雪不消山最高卽所謂崑崙也自九度至崑崙約至二十日程河行崑崙南半日程至闊卽及闊提二地相屬又三日程始至四達之衝是謂哈喇別里赤兒崑崙之西人跡簡少多處山南其東山益高北益卑岸亦狹有狐可以躍過者又行五六日程有水西南來名細黃河又兩日程有水南來名乞兒馬出二水合流入河河北行轉西至崑崙北二日程水過之北流少東又北流半月程至貴德州州隸河州元所置吐番宣慰司

也又四五日程始至積石禹貢所謂導河積石卽其地也又五日程至河州安鄉縣又一日程至蘭州北卜渡至鳴沙河州過應吉里正東行至寧夏南又東行卽東勝也世言黃河九折彼北有二折云蓋乞兒馬及貴德州必赤里也言黃河者惟此二說爲近元太祖過黃河九度九度在黃河西南憲宗命弟旭烈征西域拓地四萬里而河源在域內至元庚辰世祖命招討使都實往通互市自河州行五千里抵河源還圖以聞又使其弟濶濶出馳奏濶濶授其說翰林學士潘昂霄而臨川朱思本於八里吉家得帝師所藏梵字圖書譯之與潘互有小異因刪次元史潘侍讀所撰河源志如此蓋河至寧夏流入塞外又東南至延安府府谷縣南流至潼關又折

而東由河南山東界至江南淮安府安東縣入海 按山海經漢書水經注皆謂河南入葱嶺山潛分二源一出葱嶺一出於闐合而東行至蒲昌海伏流而杜氏通典獨以爲自崐崘至大磧數十里未有合流今回部西極葱嶺和闐卽古於闐葉爾羌河和闐河東行合流入蒲昌海者與山海經諸書皆合

晉郭璞著山海經方言等書

問歷代提防河決之法曰昔在唐虞時冀則三面距河兗豫皆河之下流故三州俱受河患兗爲甚冀次之豫又次之自周定王五年河徙砱礫已非禹所濬故道矣漢文帝時河決瓠子二十餘年塞之不效後武帝親臨沉璧馬禱神祇令將軍以下親負薪土又決館陶遂乎宣房築二渠導河北行復禹故跡其後又疏屯氏諸河復播爲八東北入海至成帝時屯氏河塞又決於館陶東郡分疏於滑州後又決平源決渤海

決清河決信都皆東北青冀之境自東漢歷隋唐以及宋初並鮮河患及宋仁宗至和間河決大名神宗熙寧間河決澶州曹林北流斷絕河道南徙東滙於梁山濼分爲二派一合南清河入於淮一合北清河入於海是時淮僅受河之半耳金時河始自開封北衞州決入渦河以合於淮舊河在開封北四十里東至虞城下達濟寧州界元至正順帝時十一年河決黃陵崗等處命賈魯治之河復故道順帝二十一年黃河自平陸三門磧下至孟津五百里皆清凡七日命秘書少監徐程記之二十六年黃河北徙自東明濟濮下及濟寧皆被害明洪武二十四年河決原武之黑羊山東經開封城北五里又南行至項城經潁川潁上縣東至壽州正陽鎭全入於

淮而故道遂淤永樂九年復疏入故道正統十三年又決滎陽東過開封之西南自是汴城在河之北矣運河原不用黃河之水惟用洸汶沂泗諸水足以濟之渡淮而西皆是清水至是因黃河決入運河衝潰張秋之沙灣濟汶諸水皆從之入海而會通河遂淤景泰四年命都御史徐有貞塞之乃分流自蘭陽東至徐入於漕河以殺之而黃河如舊弘治二年河決金龍口復衝張秋命侍郎白昂修之五年又決命都御史劉大夏及平江伯陳鋭築而隄之正德己巳河東決沛縣飛雲橋入運河嘉靖戊子治水者乃疏開趙皮寨口道河南由亳泗歸宿分流入淮以殺東流水勢己丑庚寅間飛雲橋之流北徙魚臺之穀亭勢漸及濟寧矣至十六年冬月趙皮

寨南向亳泗歸宿之流驟盛東向梁靖之流漸微梁靖岔河口東出穀亭之流遂絕自濟南至徐沛數百里間運河悉淤都御史劉大和總理河道遂棄淤河不濬而修復漕河人稱便焉萬曆時河決崔鎮奪淮入海淮水不敵遂決高家堰於是河淮分決流沙淤溢雲梯關入海之路大阻淮陽悉爲巨津議者主通海以督漕右都御史潘季馴以爲海口固潮汐所往來隨濬隨淤惟導河歸海則以水制水導河即以導海固隄防使無旁決則治防即以導河於是大築隄防重復保護使無潰出自是淮趨清口會河入海海口不濬而深通矣

九河

問九河之源流曰昔朱子以簡潔爲一河蔡傳合爲一而以徒

駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡潔鉤盤鬲津八河爲支派其一爲河之經流而無名則是其八河矣林之奇辨之以爲當從朱子九河故道自春秋時已湮廢遷徙爲海水所淪沒漢唐諸儒其說互異蔡傳據各志求之以爲九河漢人得其三唐人得其六而又以太史河不知所在簡潔爲一則固不能悉當矣然觀孔安國疏所載徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣太史馬頰覆鬴在東光之北成平之南簡潔鉤盤在東光之南鬲縣之北參之明一統志則禹時九河當在德州以上河間數百里之地是亦非無據而不可信者矣

漢江淮

問南方之水莫大於江漢其次則爲淮其源流可以言歟曰漢水發源於陝西漢中府寧羌州北嶓冢山東至南鄭縣爲漢水東流至白河縣入湖廣界又東流至均州又東流至襄陽東津灣折而南流至潛江縣復東流至漢陽縣漢口合岷江江水出四川松潘衛北西番界自岷山南流經茂州以至灌縣離堆岐爲數十股滂沱南下左抱成都西環崇慶州眾流滙於新津縣南南行至敍州府金沙江折而東北流至重慶府嘉陵江涪江自北合流入之又東北經夔州府巫山縣入湖廣界東流至夷陵州稍南至枝江縣又東流至荊州折而南流至岳州府折而東北流至武昌府與漢江合又東至黃州府又東南入江西界至湖口縣與南江合又東北入江南界經江寧至揚州入海是江漢發源於梁而荊居其下流入

海於揚而荊居其上游也淮水發源於豫南陽府桐柏山東流至光州界東北會汝水又東由固始縣入江南鳳陽府潁州界於是渾水入自東南運河自東北入遂東經長淮衛合渦河東北出淮安府清河縣與黃河會東則刷黃河以入海南則入運河以濟漕歷揚州抵江都縣入揚子江但禹時江淮本不相通春秋吳伐齊於廣陵城東築邗城城下掘溝謂之邗江東北通射陽湖北至末口入淮此通江淮之始也晉永和中江都水斷乃於歐陽埭引江至廣陵城合中瀆入淮謂之山陽瀆隋時又開之以通戰艦明初循故瀆開新運河以通漕即今之運道也

三江九江五湖

問三江九江五湖之水諸說不同亦有可辨而析之以得其眞歟曰三江之說孔安國郭璞等各異惟鄭康成以左合漢爲北江右會彭蠡爲南江岷江居其中爲中江其說確不可易而蘇東坡謂岷山之江爲中江嶓冢之江爲北江豫章之江爲南江實宗鄭氏之說乃蔡傳申言吳都賦注以拔江松江東江爲三江力排蘇說則非矣附考班固地理志云南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽蕪湖西東至會稽陽羨東入海北江從會稽毗陵北東入海司馬貞顏師古王安石諸人皆以爲然顧夷吳地志云松江東北行七十里爲三江口東北入海爲婁江東南入海爲東江并松江爲三江庾仲初揚都賦注酈道元水經注皆同至韋昭則以吳淞錢塘浦陽爲三江毛奇齡從之郭璞則以岷江浙江吳江爲三江歸有光從之吳越春秋注又以浙浦陽剡爲三江黃度從之然皆非禹貢之三江也今蔡之地理緣上流有中江北江南江而二名非故然爲三也以鄭康成之言觀之故書稱東爲中江者明岷江至彭蠡并與南合始稱得中也此融洽經文確不可易集說袁仁曰岷江在

梁漢江在荊而其入海皆在揚故於揚言之然則揚爲三江之口入海近地而漢與岷江彭蠡以右相合南北中均一水之貫注此所謂禹貢之三江也至若蔡傳謂江漢荊州而下安於故道毋俟濬治營開之管子曰夏人之王疏三江鑿五湖荀子曰禹北決九河通十二渚疏三江淮南子曰舜乃使禹疏三江五湖闢伊闕瀍澗則禹之疏三江歷歷可誦毋俟深考而即也至於九江則漢志謂即潯陽縣潯陽記亦備載九江之名然不惟潯陽之地九江將無所容即按之經文亦不協蔡傳據本經指爲洞庭者得之蓋九江即沅漸元辰敘酉澧資湘九水是也若夫五湖則一名震澤一名太湖又曰五湖國語吳越戰於五湖史記上姑蘇望五湖是也周禮揚州其浸五湖即具區其派有五張勃吳錄五湖者太湖之別名周行五百里三萬六千頃故以五湖名五湖一湖分五區曰菱湖最東曰莫湖在莫釐西曰貢湖在西北連延陵曰胥湖在北洗子胥處曰游湖在南吳王游樂北通名貴湖一名笠澤又名泰湖見爾雅又虞翻云太湖有五道東通長州松江南通安吉霅溪西通宜興荊溪北通晉陵滆湖西南通嘉興韭溪酈道元水經注長蕩湖射貴湖上湖滆湖太湖爲五湖陸龜蒙曰一水而五名正義云遊湖莫湖貢湖菱湖胥湖皆即太湖之中而別立其名者若彭蠡洞庭巢湖鑑湖太湖則不盡屬吳越與周禮所掌不合按禹貢三江既入說者泥蜀人說安禮指掌圖以爲蘇軾作謂豫章水出彭蠡者爲南江以足經文中江北江之數王徐鉉注說文云江出岷山至楚都名南江至潯陽爲九道名中江至南潤州名北江入海蓋三江皆發源於蜀又爲九江府屬江西潯陽地記曰一烏白江二蚌江三烏江四嘉靡江五畎江六源江七廩江八提江九菌江春秋爲吳楚地秦爲九江郡漢封黥布爲九江王晉爲潯陽郡即古江州

問禹貢言黑水者三於梁州言之於雍州言之於導川言之顧

書晉 黑弱 三水

明示之曰梁之黑水即今之金沙江是也其源出犍爲郡南廣縣楡關山與麗江瀘水若水異源同流自徼外吐番界中至大姚縣即合金沙江會流入於岷江導川之黑水亦自會州之南蓋即今雲南之瀾滄江其源出於西番之諾莫渾五巴什山分支之西曰阿克必拉南流至爾那山入雲南界東岐一支爲漾濞江東南流分注大理府之西洱海經流入順寧府境其正支南行經雲龍江而東南至雲龍州之分水嶺仍與漾濞江合又南至阿瓦國入南海今雲龍州有三崇山一名三危瀾滄江實經其麓而李元陽之辨黑水亦曰隴[illegible]入南海之水惟滇之瀾滄江足以當之則瀾滄爲導川之黑明明矣其在雍州者水經注所謂黑水出張掖雞山是也其

源本出伊州伊吾縣北東南流至鄯州又東南至河州入於河其上游爲流沙所壅無跡可尋其下爲大通河在瓜州之南歷西寧東南至河州乃入黃河蔡氏不致詳於地勢之遠近山川之阻隔據水經孔傳之言以爲黑水自雍之西北流入梁之東南合而一之其誤甚矣又考番名山川多取水色西南夷水色多黑故悉名曰黑

問禹貢言弱水者二於雍州言之於滇川言之其果有二歟曰此固一水也其源出吐谷界自山丹西至合黎山與張掖縣河合而北入於流沙至通鑑北史載魏太武擊柔然所至之弱水一以爲在兎園涿郡之間一以爲在瀚海燕然之間言雖小異要其北均與張掖不遠則分支別派各據聞見而言之其實非有二也乃程子引西域傳以爲弱水出條支條支

去長安萬有餘里禹固不應窮荒至此蔡氏駁之是矣

問禹治水有以味別地脈爲言者是否曰味別之說出於蘇氏謂三江以味別名之夫治水爲民去害豈如陸羽唐人著茶經別水味器皿計口腹乎地脈之說用者甚衆不知禹貢所言至於某處逾於某處皆言治水之次第非若後世堪輿家尋脈蹈地已也

河渠水利

問歷代水利之源流曰周禮遂人凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿此鄉遂用溝洫之法也匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川此都鄙用井田之法也禹開其始周公繼其後行之千餘年而無水旱之患自齊管仲置水官常以冬日無事之時具備水之器當春三月令甲士作堤大水之旁以去害而取水利及李悝以溝洫爲田商鞅繼之而井制遂廢於是才智之士以治河渠水利爲能各出其見以經畫於一方而滎陽則下引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹魏與濟汝淮泗會於楚西方則通渠漢水雲夢之野東方則通鴻溝江淮之間於吳則通渠三江五湖於齊則通淄濟用溉田疇以萬億計故史起引漳水於

魏而鄴旁有稻粱之咏鄭國導涇水於秦而谷口有禾黍之諺韓欲疲秦令鄭國說秦鑿涇水自中山西抵瓠口爲渠並北山東注洛三百餘里以溉田號鄭國渠至漢武帝時白公伏引涇水造谷口至櫟陽名曰白渠溉田四千五百餘頃民歌曰田於何所池陽谷口鄭國在前白渠在後舉鍤爲雲決渠爲雨涇水一石其泥數斗且溉且糞長我禾黍衣食京師億萬之口范叔孫敖起芍陂而後世因之漢初京師各郡皆立官以掌水利其後文翁穿腴口於巴蜀鄭當時穿渭渠於長安嚴熊穿龍首渠於馮翊倪寬穿六輔渠於左內史白公引涇水於池陽張闓築塘於新豐王景重修芍陂馬臻開渠鑑湖桑宏羊復輪臺之渠灌田五千頃趙充國屯鮮水之田架橋七十所召信臣守南陽作束以杜紛爭而平當賈讓郭昌則又著名於成帝之時晉杜預在荆州修召信臣遺跡以溉原田而劉義欣司雍則又能利

民於後魏之世唐李水鑿江以澆蜀潘係引汾水以灌蒲坂李襲譽築句城塘於揚州長孫祥李元紘去鄭白二渠之碾磑以通灌溉孟簡開古孟瀆於常州溫造開右史渠於潮州韋丹爲洪州觀察泒湖入江節以斗門以走暴漲白居易爲杭州刺史濬錢塘湖週廻三十里以時蓄洩至姜師度好興作所至開渠未免紛而不能皆便也宋時猶留心水利諸路立官以掌之并令守吏皆得以時浚導儲蓄其時何承矩引滹沱於霸州以灌屯田閻承翰自嘉山東引唐河至定州釃爲渠以通漕又引保州趙彬堰徐河水入鷄距以息挽舟之役自是朔方大蒙其利范仲淹築通泰海堤而民改姓范劉彝興水利有功而治績屢著許景山修蕭何故堰於眞宗之時

趙尙寬修信臣舊渠於仁宗之朝蘇軾濬茅山鹽橋二河於杭州以分受江湖及西湖之水南渡之後若李光之在江東張成已之於袁州呂頤浩之於潭州皆著功績元有天下內立都水監外設各處河渠司以興水利決雙塔白浮諸水爲通惠河以濟漕運而百姓無轉餽之勞又築渾河隄禦水而武清平灤無墊溺之虞濬治河障滹沱而眞定免決嚙之患又開惠通河於臨淸以通南北之貨疏陝西之三白泄江湖之淫潦立捍海之橫塘以除浙右之患當時如郭守敬虞集輩皆善言水利者也明初詔各處開壩陂池引河水以灌田畝利農民者務整理疏濬以備蓄泄又諭各因其地勢以治之毋妄興功役以勞民而其治水最著者若夏原吉與觀經

畫而東南之水利舉劉大夏身自相度而西北之水患平然地至東南而畢集常蘇湖七郡之地中含太湖而東瀉於海上受杭睦宣歙天目諸山之水下自三江瀉焉夏原吉不知修五堰決湖堤疏三江復禹故跡徒自崑山開下界里塹吳江以達劉家河而洩吳江北去之水自華亭開黃浦塹三泖以達范家浜而洩吳江南渡之水至於湖堤之固漫不爲意故正統六年周忱復修三江以湖沙壅閉爲言因循不舉皆未善也

封建

問古今封建之制曰羲農以上荒遠難稽也自黃帝建萬國以親諸侯而封建於是乎始堯有天下置左右太監於萬國舜輯五瑞日覲四岳頒瑞於羣后此封璧符節璽印之始五載一巡狩羣后四朝禹於塗山之會執玉帛者萬國及湯受命其存者三千餘國周定五等之封凡千七百七十三國故武城之篇云列爵惟五分土惟三又封兄弟之國十有五人姬姓之國四十春秋時十二列國戰國時七雄並峙秦滅六國李斯請罷封建置郡縣始皇從之設爵十二等以賞戰功即徹侯食邑關內侯亦虛名而已庶長以下不論也漢立異姓諸侯王凡八國韓王信趙王張耳淮南王英布齊王韓信梁王彭越燕王盧綰閩越王無諸南粵王趙佗論功封列

侯者凡百四十三人外戚與定天下者二人列侯畢已受封詔定元功臣十八人位次以蕭何第一曹參次之又王子弟大啟九國自鴈門以東盡遼陽爲燕代常山以南太行左轉渡河濟漸於海爲齊趙穀泗以往奄有龜門爲梁楚東帶江湖薄會稽爲荊吳北界淮瀕略廬衡爲淮南波漢之陽亘九嶷爲長沙文帝采賈生之議分齊趙景帝用晁錯之計削吳楚武帝用主父偃之策使諸侯王得分戶邑以封子弟不行黜陟而藩國自析自此以後齊分爲七趙分爲六梁分爲五淮南分爲三皇子始立者大國不過十餘城光武建武十七年皇子方進爵爲王一民尺土皆自上頒之諸侯王不過食其邑人之租稅晉初宣文之子孫畢王[illegible]武帝之子孫亦

同時俱封又有王公侯伯子男六等之封太始元年封子弟二十餘人爲王以郡爲國邑二萬戶爲大國置上中下三軍邑萬戶爲次國置上軍下軍邑五千戶爲小國置一軍公戶邑萬戶以上爲大國五千以上爲次國不滿五千爲小國伯子以下各有差而不置軍郡侯縣公各亦如小國咸寧三年詔徙諸王公皆就國其任在天朝者與之國皆許自選文武官劉宋因之惟大小國皆有三軍齊封爵之制史闕而未載梁陳亦如晉制按晉宋齊梁之制諸王皆出爲都督刺史又宋齊之制諸王之爲刺史者立長史以佐之復立典籤以制之雖膺方面之寄而王其事者則倚長史典籤也後魏道武皇始元年始封五等至天賜元年減五等之爵始分爲四曰王公侯子而除伯男之號北齊有王公侯伯子男六等之爵王位列大司馬

之上非親王則在三公下餘官則與晉宋梁制相倣後周亦有公侯伯子男等爵隋制國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等其後惟留王公侯三等餘並廢之唐高祖廣封宗室以威天下皇從弟及姪皆封爲郡王附考唐制皇兄弟皇子皆封親王太子男封郡王庶姓鄉土功業特盛者亦封郡王其次封國公其次有郡縣開國公侯伯子男之號亦九等並無官土其加實封者則食其封戶以租調給之太宗即位率以屬疏降爵惟有功者數人得王餘並封爲縣公又置沿邊節度使天寶十年分西北十節度大約以其兵防邊耳自後魏博有七州鎮冀有六州盧龍有九州淄青有十二州滄景有四州宣武有四州彰義有三州澤路有五州鳳翔有二十州惟靈夏有五州世事中朝三百餘年田宏正張孝忠等效忠納誠以屏王室附考唐自中葉以來皇子

唐之封王者不出閤諸臣之封公侯者不世襲自肅宗代宗之後藩鎮跋扈其地同於列國後五代之時惟南唐北漢不得以藩方目之至淮南前蜀後蜀南漢湖南吳越南平閩八國常請命於天子而異其旌節其源則諸侯也宋制王者之子孫承蔭入仕以序而遷如庶姓皆官廕子入仕之例必須歷任年深齒德稍尊方特封以王爵惟濮安懿王以英宗之故安定郡王以藝祖之故世世承襲每擇本宗之行長者承襲於是濮安懿王有二十七子而得嗣封者有七人有孫四十六人而得嗣封者亦七人安定郡王之後世字行嗣封者五人令字行嗣封者九人子字行嗣封者四人伯字行嗣封者三人此例古所無也元之封爵頗詳而未免有畸重之弊明太祖定天下之三年詔封皇子十人爲王諸

儀衛規制下天子一等歲祿之多者至五萬石親王之子爲郡王歲祿二千石俱嫡長襲封郡王之子爲鎮國將軍祿千石孫爲輔國將軍祿八百石曾孫爲奉國將軍祿六百石代而降爲鎮國中尉輔國中尉奉國中尉皆屬籍最疎遠者皆得封奉國中尉祿二百石然親王郡王給祿多寡出一時權制無常數封皇女公主而親王郡王將軍中尉各有郡主縣主郡君縣君之號諸册封及宮室婚姻葬諸鉅費皆仰給於縣官

歷代官制

問春秋時郯子來朝孔子問官焉則官制不可不考也乃或云上世之官少而後世之官多上世之事少而後世之事多誠然乎曰昔伏羲氏以龍紀官而官制始肇嗣是炎帝以火紀官共工以水紀官黃帝以雲紀官少皞以鳥紀官唐虞官百夏商倍之周官三百六十而後世互有同異說者據唐虞官百之言遂謂上世事簡官亦簡後世事繁官亦繁豈知上世草昧初開百務未立安見其簡後世之事皆前代所已定安見其繁所謂繁者特文字期會加多於上世耳並唐虞官百止言其大者而已至於內而百揆外而州牧侯伯綱紀四方後世亦不能益若屬官貳事上世未嘗無後世乃稍有益耳安得以事之繁簡論古今官制哉

問大學士之制所由來曰大學士即古公孤宰相也相之名始於軒轅氏唐虞曰百揆殷周有左右相漢曰承相相國承相皆秦官名金印紫綬御史大夫輔之又有太尉亦秦官名雖掌武事亦干大政謂之三公而以太傅太師太保爲上公有職無員武帝以承相御史爲三公而立大司馬大將軍典尚書事自是專重尚書哀帝設司徒罷承相成帝設司空罷御史大夫東漢三公曰大尉大司徒大司空又有大傅謂之上公統號四府魏以中書令監掌樞機晉有八公曰太傅太宰太保太尉大司馬大將軍司徒司空又有中書秘書門下三省尚書御史謁者三臺宋齊梁陳俱有尚書中書門下秘書集書五省所謂三師不

視事無官屬有尚書門下中書爲三省以中書省中書門下省侍中尚書尚書令爲相後改僕射爲尚書長官貞觀間復周制以三太爲三師其後又有叅政叅議平章政事同中書門下三品等名開元時置左右承相宋三師三公如唐後爲兩府曰中書政事堂曰樞密院又設三省如唐以同平章事爲相神宗改左右僕射哲宗改太宰少宰徽宗以三公爲首相三孤爲次相乾道以後又改左右承相元設中書省樞密院明初設左右承相後罷中書省置殿閣大學士永樂罷公孤洪熙復三公三孤無定員無專政爲勳戚文武大臣兼官贈官又華蓋謹身武英三殿及文淵東閣皆有大學士嘉靖改謹身爲建極有建極殿大學士

問六部官制所由始曰六部卽周六官也漢尚書五曹曰常侍曹主祭公卿二千石曹主祭郡國二千石三公曹主斷民曹主民事客曹主四裔東漢增中都曹主盜賊曰六曹晉尚書六曹曰吏部曹三公曹客曹駕部曹屯田曹度支曹隋尚書六曹吏部民部禮部兵部刑部工部唐如隋制但改民部爲戶部宋元明因之

問都察院之源流曰都察院卽古御史也在周時特爲傳令之小臣漢以後或貳宰相或監郡縣或任彈劾或兼訟獄或兼諫諍遂爲重任其官署漢曰御史府唐曰肅政左右臺宋曰臺察元曰中臺西臺東臺明曰都察院

問通政司之由來曰通政司卽古納言也漢曰諫議大夫屬光祿勳唐以諫議大夫屬中都門下兩省武后改爲左右拾遺宋曰知諫院有左右司諫正言等南宋始別立局專判登聞簡古二院明曰通政司有通政叅議等官

問大理寺之制曰大理寺卽古士師也漢曰廷尉梁曰秋卿隋曰大理寺唐宋明因之

問翰林院之原由曰漢武帝設金馬待詔桓帝立秘書監唐太宗有天策府學士中宗有修文館學士玄宗於宏文館學士外又置翰林院後置侍講侍讀官漢明帝時卽有侍講始有學士之名德宗又設翰林學士承旨以次入相如加大字後五代梁有金鑾殿大學士宋翰林院有學士侍講侍讀等官多以臺諫兼之元翰林院有承旨編修修撰等職明制有學士侍講侍

讀學士及侍講侍讀修撰編修檢討等職其新進士選入者謂之庶吉士

問史館之所由設曰漢初有太史令自宣帝以他官領修撰而太史專爲占候之官又宮中有起居注乃宮內女史之職魏晉曰著作郎北魏曰起居令史別有起居注以他官典領唐亦曰著作郎又有史館修撰又有起居郎稱左史起居舍人屬內史省宋史館有修撰編修檢討禁中有編修院屬秘書省又有國史實錄院以大臣領之明史官屬翰林院

問詹事府之根源曰詹事府卽古宮尞也漢及宋皆同設官亦無大異元曰儲正院明曰詹事府

問六科之所自始曰六科卽周官保氏也漢設給事中爲加官

無定員以名儒國戚爲之晉屬門下省唐如晉制高宗改爲東臺舍人宋置封駁司曰銀臺明有都給事中左右給事

問太常寺之官制　曰太常寺古列九卿秦曰奉常漢曰太常梁曰春卿隋始爲太常寺唐宋因之元爲太常禮儀院明復爲太常寺

問設光祿寺之由來　曰周有天官膳夫漢曰光祿勳則九卿重職也六朝無此職隋始置光祿寺以掌肴膳唐宋如隋南宋幷入兵部元曰宣徽院明復爲光祿寺

問何代設太僕寺　曰周有太僕下大夫也漢曰太僕梁曰夏卿隋唐宋曰太僕南宋幷入兵部元明仍爲太僕其職較周爲特重

問設鴻臚寺及尚寶司之始　曰鴻臚寺自漢曰大鴻臚梁曰冬卿隋唐宋曰鴻臚寺南宋幷入禮部明復爲鴻臚寺若尚寶寺則元爲典瑞院明立尚寶寺等職

問行人司與上林苑創自何代　曰行人司則周有小行人漢有大行人屬鴻臚唐宋因漢制明立行人司等官至於上林苑則後漢有上林苑令承隋唐俱屬司農明立上林苑等官

問太醫院之官制　曰周有醫師秦漢有太醫令承隋唐置太醫署宋因五代設翰林醫官院明立太醫院等官

問欽天監國子監之所由設　曰夏殷周設太史秦漢以來號太史局唐改渾儀監又改太史監宋有司天監元豐間以太史局隸秘書省明立欽天監等官若國子監則即三代國學也周官有師氏之職漢置博士隋始爲國子監唐曰司成館又改虞文館宋復爲國子監元明如宋制

問內官之制　曰周禮內小臣掌王后之禮事寺人掌內人之戒令皆閹人爲之漢曰中常侍曰大長秋隋唐俱爲內侍省明立內官監等官

問女官之所由置　曰周制後宮設內官以贊內治漢內官十四等凡數百人唐設六局二十四司官凡一百九十人女使五十餘人皆選良家子女充之明定爲六局又立宮正司掌戒令責罰之事各有女史掌文案其現受職者品各不同家給與祿視外品

問督撫自何代而設　曰漢有御史監繡衣直指皆無定制其承

相長史刺諸州謂之刺史靈帝改爲州牧魏晉以來刺史任重者加將軍加節鉞無者謂之單車刺史亦加都督自隋以刺史行郡守之事故唐宋諸州之上有監司之設其準巡撫者唐曰節度宋曰安撫又有轉運使初爲漕而設有常平提舉使爲常平倉而設後亦爲監司元曰中書行省御史行臺中書明設總制巡撫自永樂十九年始命大臣巡行天下正統後始有專職巡撫景泰後又添設總督

問布政司按察司屬何代所設　曰布政司即古方伯也元時名行中書省有左右丞參政等官明定爲布政司有左右布政左右參政參議等職按察司在唐時名曰採訪使後改觀察使宋曰提刑使皆唐宋之監司也元爲肅政廉訪使明定爲

按察司有副使僉事兵備等官

問京府之所自始曰京府起於秦時王京師郡者爲內史漢改爲京兆尹宋設開封府尹以親王領之而別設官以代京尹之任明曰府尹

問各府之官制曰秦有太守郡承爲之貳邊郡爲長史漢分天下爲十三州州有刺史別駕治中爲之貳其屬功曹督郵從事史五官椽隋唐皆爲刺史長史司馬爲之貳宋曰知軍州事通判簽書判官爲之貳其屬多寡不同明定爲知府同知通判推官佐之其屬經歷知事照磨檢校司獄並儒學教授訓導巡檢驛承各大使副使僧道陰陽官

問各州官制曰唐宋以前州郡迭改至元時諸路皆立府因府

分州別爲上中下之等知州事者品名不同明立知州無上中下之等同知通判佐之屬有吏目其儒學學正及雜職如府按郡守秦官也漢曰太守領銅虎符或以尚書令僕射出爲守或自郡守入爲三公唐武后垂拱間以侍郎御史分典制史宋初命朝臣出守號備知軍州事二品以上及帶中書樞密院宣徽使職事稱判太守又有都廳官京府統轄之

問各縣官制曰周官四百里爲縣有縣正漢制凡縣萬戶以上爲令減萬戶爲長侯國爲相長相墨綬後復黃綬晉制不經邑宰不得入爲臺郎宋建隆間始以朝臣爲知縣其間或參用京官或幕職爲之明定爲知縣縣承主簿佐之亦有無承簿者屬有典史其儒學教諭雜職如州按周官小司徒井牧四野四甸爲縣此井地法也遂人掌野造縣鄙形體之法五鄙爲縣此居民法也六遂之民分耕邦野亦有聚落居邑故以人制數與六鄉同遂之縣視鄉之州周衰王制始紊楚滅諸國皆以爲縣晉之縣亦大楚有縣公晉有縣大夫趙鞅誓師曰上大夫受縣下大夫受郡縣大於郡也周書作雒篇千里百縣縣有四郡秦人始以郡統縣隋唐無制焉

問有文事必有武備則武職不可不考也請言其制曰古未有將軍之號晉魏獻子衛文子始有將軍之稱戰國時皆大將軍周末又有左右將軍秦因之位上卿漢之大將驃騎將軍車騎將軍號三大將軍位次三公後漸出三公上衛尉掌南軍中壘校尉掌北軍其前後左右將軍輕車都護伏波樓船橫海渡遼貳師鷹揚等號皆因事立設號爲將軍晉及江左略同隋有十二衛各有大將軍一人將軍二人長史參軍有差閫帥曰大總管唐初有天下兵馬元帥副元帥又置都統副都統並承宣觀察團練防禦使因隋制諸道置總管復改大總管爲大都督帶使持節即節度使也宋有都統制副都

統制及都副總管各路將官都副鈐轄兵馬都監中外巡簡等官元時諸衛各有都指揮副正指揮僉事閫帥有諸路總管招討使萬戶等官明立中左右前後五軍都督府掌軍旅左右都督領之都督同知僉事爲之貳恩功寄祿無常員其屬經歷都事在京廿二衛又四衛各親軍指揮使陵衛不隸親軍並不隸五府其餘京衛護衛皆有指揮使同知僉事衛鎮撫所正副千戶所鎮撫百戶所其屬經歷都事斷事吏目司獄等職外衛亦如之其儒學驛遞運所設官如府護衛又有儀衛司正副典仗爲之屬其留守司正留守掌中都興都守禦防護之事副留守指揮爲之貳屬有經歷都事斷事吏目司獄其錦衣衛掌侍衛之事恒以都指揮都督領之鎮撫

司經歷司屬焉至若五城兵馬司則宋有兵馬都監之設兼在城巡僱或雜用文臣爲之明立五城兵馬司各指揮副指揮屬有吏目

問土官始於何代曰始於明洪武七年西南蠻朝貢者多因元官授之稍與約束定糧徭差役曰宣尉使司宣撫使司皆有同知副使僉事爲之貳經歷知事屬焉曰安撫司有正副使僉事曰招討司有招討使曰長官司有正副俱有吏目屬焉又有蠻夷官苗民官千夫長百夫長軍民萬戶府其經歷知事儒學雜職官覘府迤（按輔國鎮軍冠軍遊擊羽林都頭指揮千牛都虞候等職皆唐制）

問官制品級之始曰周官九命秦制爵十二等兩漢以石祿別高卑魏以陳羣之言立九品官人之法梁分爲十八班後魏以九品分正從隋因之宇文周又以九命分正從皆十八等唐自一品至九品有正有從而四品以下又各分上下凡三十等宋制自太師而下至翰林醫學皆有正從其差別流品文武又各有階焉元因唐宋而進官多冗濫明以九品定制其正從及未入流贈職加級又各有差

問內外官之所由分曰漢之時猶以儒者爲侍中以賢士備郎署如周昌袁盎孔安國之徒得以出入宮禁陪侍褻私陳義格非拾遺補過其才能卓卓者至爲公卿將相霍光張安世是也中漢以來此意不存於是非閹豎侍不得以日侍宮闈而賢能縉紳特以之備員於外故漢有宮中府中之分唐有南司北司之別明有東廠西廠之異職掌不相爲謀品流亦復不同而官之內外分矣

問歷代官制之得失曰昔華陽范氏云三公論道經邦燮理陰陽固不以一職名官太尉掌武大司馬之職也司徒主民司空主土皆六卿之任非三公也自漢以來失之而唐不能革也且既有三公而又有尚書省皆是政出於二也既有尚書省又有九寺是政出於三也夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備盡於此如網之在綱裘之挈領雖百世不可易也如欲稽古以正名苟捨周官未見其可也

朝儀

涇陽漢章吳氏蔚文纂輯

中國科學院圖書館

問歷代朝儀之制曰周制天子有四朝一曰外朝秋官朝士掌之左九棘公卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後二曰中朝夏官司士正其位辨其貴賤之等朝夕視政三曰內朝亦謂路寢之朝人君既從正朝視事畢退適路寢聽政四曰詢事之朝小司寇掌其政（按天子路寢門有五曰皋門庫門雉門應門路門路門之內即路寢庫門之內曰外朝應門之內曰中朝凡諸侯來朝見於太廟之中）漢高祖七年長樂宮成諸侯羣臣朝先平明謁者治禮引以次入殿門大行設九賓臚

句傳於是羣出房百官執戟傳警引諸侯王以下至吏六百石以次奉賀叔孫通因徵魯諸生共起朝儀采古禮與秦儀雜就爲之爲綿蕞（謂以茅翦樹地爲纂尊卑之分也）野外習之月餘十月長樂宮成行之晉武帝咸寧中更定元會儀（按傳元元會賦曰考夏后之遺訓綜殷周之典禮采秦漢之舊儀定元正之嘉會蓋自秦兼天下朝覲之禮廢及前五代周封藩晉爲梁王迄於隋代恒循藩國始有朝覲之儀）唐以宣政殿爲前殿謂之正衙即古之內朝也以紫宸殿爲使殿即古之燕朝也（附考唐故事天子日御殿見羣臣曰常參朔望御便殿見羣臣曰入閤常參官朝退賜食謂之廊餐自乾符以後祇朔望入閤日賜食餘俱無有焉）後唐明宗命百官五日一起居宋因唐與五代之制文武官每日赴文明殿正衙常參宰相一人押班五日起居即崇德長春二殿爲班首元豐元年命宋敏求等詳定正旦御殿儀注遂上朝會儀二篇合式四十卷元太祖大會諸侯於阿難河即帝位始建九斿白旗世祖至元二十六年春命太保劉秉忠訪前代知禮儀者肄習朝儀既而秉忠奏請一人習之雖知之莫能行也得旨許用士人因遂徵儒生周鐸等及國子監許衡稽諸古典參酌時宜詣情定制而肄習之遂初起朝儀自是皇帝即位元正天壽節及諸王外國來朝册立皇太子羣臣上尊號進太皇太后皇太后徽號及祭廟祖成羣臣朝賀皆如朝會之儀若大饗及帝親賜宴大臣用本國之禮爲多明洪武元年命劉基定百官朝會禮又招延俊乂如曾魯徐一夔董彝梁寅等編集大明集禮是年冬禮制集要成禮部奏百官相見之禮往往淩越等分復申明禁之

祿秩

問歷代頒祿之制曰周禮大宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭貴二曰祿以馭富內史掌王八柄以詔王治一曰爵二曰祿司士以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食司徒以爵制爵則民謹德以庸功制祿則民興功漢制中二千石至百石各有差等宣帝又益天下吏百石以下俸十五成帝陽朔二年除八百石五百石祿及綏和二年又益三百石以下俸凡吏比二千石年老致仕者三分故祿以一與之終身後漢大將軍俸每月三百五十斛至建武二十六年增百官俸其千石以上減於兩京舊制六百石以下增於舊秩凡俸皆半錢穀獻帝建安八年頒賜三公以下金帛由是三年一賜以

爲常制劉宋以來州郡秩俸及雜供給多隨上所出無有定準齊時則衆官有僮幹力役而不詳其制梁武帝始定九品俸帝於品下注一一品秩爲萬石第二第三品爲中二千石第四第五爲下二千石及侯景之亂國用常歉京官文武月惟別得廩食多遙帶一郡縣官而取其祿秩後魏初無祿秩至孝文八年始頒俸祿北齊則官秩一品每歲帛八百疋其疋以品爲差後周祿秩視年之上下畝至四釜爲上年三釜爲中年二釜爲下年無年爲凶歲則不頒祿隨制京官一品祿九百石其下每以百石爲差其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各以戶數爲九等之差其後因百寮供費不給量省府寺咸置廨錢收息取給此蘇孝文所謂官人

事利非興化之道也唐武德中外官無祿貞觀二年定制有上考者乃給祿其後乃立俸祿之制京官一品祿七百石以下祿以品差其在外文武官九品以準官皆降京官一等給其俸京司諸官初置公廨令行署及蕃鎮官興易以充其俸貞觀三年又罷公廨置胥士七千人取諸州上戶爲之準防閤例而收其課三歲一更計員多少而分給焉後以府庫尚虛勅在京諸司依舊置公廨給錢充本置令史府史胥史等官令迴易納利以充官人俸褚遂良以爲廳者異日同詞咸言不便宋太祖哀民之困出利之擾於是定俸祿之制修益俸之令猶以爲煩民乃出庫錢以賦吏祿元世祖至元間始增給官吏俸明制官一品秩祿千四十四石其下以品爲差

舉官

問歷代舉官之制曰舜時九德咸事俊乂在官周書舉能其官漢制凡郡國之官非傅相其他既自署置及部人之賢者舉爲秀才廉吏而貢於王庭多拜爲郎東漢之制吏部尚書亦曰選部延光時詔選三署郎及吏人能通古文尚書毛詩穀梁春秋各一人魏初選用尚勤儉天下上人務從約省明帝之後俗用浮靡遞相標目帝嫉之曰選舉莫取有名者晉依魏時九品之制內官吏部尚書司徒左長史外官州有大中正郡國有小中正皆掌選舉劉宋元嘉中限年三十而士齊因之鄉舉里選不覈才德多有增年矯貌以進者梁制九流常選年未三十不通一經者不得爲官陳依梁制凡年未三十不得入仕隋文帝以牛宏爲尚書高構爲侍郎選舉先德行而後文藝最爲稱職尚書舉其大者侍郎舉其小者六品以下官咸吏部所掌附考後魏州郡皆有中正掌選舉每以季月與吏部尚書選擇可否及崔亮爲吏部尚奏爲格制周以吏部中大夫一人掌選舉小吏部下大夫一人貳之蘇綽爲六條詔書一曰清心二曰敦教化三曰盡地利四曰擢賢良五曰卹獄訟六曰均賦役最爲精詳唐貞觀時每年冬薦舉官令引試都堂訪以理術兼商量時務狀考其理識通者及考第事跡定爲三等並舉主姓名列奏玄宗卽位集新除縣令於宣政院親臨問以治人之術又詔員外郎御史等官皆進名敕授開元時裴光庭奏用循資格無問能否選滿則注年限躡級毋得踰越貞元時詔宰相自擇陸贄言其非便附考唐李吉甫定考選之格諸州刺史四品以上皆五考文宗時擇堪爲縣令司錄等官者諸州先

申觀察使考覆申送吏部尚書侍郎引詣銓曹試時務狀一道及自陳歷試以來課績二條其理識長者便以大縣注擬如所舉得上下考兼陟狀者許非時放選如犯贓至百貫以下者舉主量削秩百貫以上者移守僻遠小郡後唐明宗時選人中有隱憂者殿五選令該條章有隱憂冒榮者勘責不虛終身不用又中書奏流外銓諸色選人試判兩節並不優劣等第與官資其業文者任徵引古今不業文者但據事理判斷如可否不當罪在有司宋太祖詔常參官並翰林學士各舉才堪通判者一人又令諸轉運使下所屬擇見任判司簿尉之清廉明幹者俱以名聞開寶時有取解季集之制視路遠近分定日限依四時取解參選太宗雍熙二年令翰林御史各舉可升朝者一人眞宗時有舉官自代之制仁宗時詔舉明幹廉吏毋拘資格皇祐中始限臣寮奏舉之數英宗時詔天下有人則薦不必滿所限之數按宋制京朝官審官院主之熙寧三年以審官爲東院別置西院專領閤門祇候以上諸司使磨勘常程差遣大臣之權遂分矣元祐時蘇轍言祖宗舊法凡任子年及二十五方許出官自餘諸科初命及已任而應守選者非逢恩不得放選今宜追復守選舊法而選滿之日兼行先朝試法之科紹興時內外官及武臣並得部注又詔親民莫如縣令選清平廉察之人預十科之目者爲之不限資格又吏部侍郎淩景夏言國家設選所守者法今升降於胥吏之手有所謂例焉請選敘平允之法令巧吏無所施元世祖至元十九年定內外官以三年爲考滿任者

遷敘未滿者不許超遷仁宗皇慶二年陞翰林國史院秩從一品尋勅博選中外才學之士括之文宗至順三年以監察御史陳思謙言設三策以救四弊一曰裁冗濫二曰酌古制設辟舉之科三曰凡官員在內者不得三考連任在外者須歷兩任乃遷內職四弊謂銓衡之弊又門太多黜陟之法太簡州郡之任太淹朝省之除太速按元時銓衡無定制有選於學校者有選於薦舉者其出於宿衛勳臣之家者待以不次捕盜者以功敘入粟者以資進至工匠皆入班資而輿隸亦躋流品諸王公主寵以投下俾之保任遠人外徼授以長官俾之世襲雜而無紀明時吏部主文選兵部主武選而選人凡三變洪永間文職五品以上皆具名以聞五品以下吏部得銓選焉翰林國子監專用通經能文之士尚書侍郎以下惟才是用又有推舉之條卓異之褒不次之擢宣正化治文教大興士品乃定大僚鉅任多出制科而負奇者亦間緣他途以起嘉隆以來制科益重縉紳大夫十九其人其以科費起者即有長才異能不得表見蓋格愈嚴品愈判而人始病矣

問歷代循資格流品之法如何曰漢初雖資格雜嚴必郡縣高第者擢二千石二千石有治績者擢九卿九卿稱職者擢御史大夫然賈誼一歲至大中大夫平津數歲至宰相封侯是未嘗專立資格也雖流品有別明經進者爲博士侍中武勇進者爲太僕郎將名隸市籍者不得爲官入則爲官者不得名職然黃霸以入粟至宰相汲黯以任子至九卿是未嘗拘流品也東漢重尚書其所進用皆以歲月先後爲之次明帝時左雄爲限年四十之法不問賢愚先問長幼自魏陳羣立九品官人之法未察文行先察世系而銓選始拘流品矣晉之時上品無寒門下品無勢族故衛瓘請除九品之制復古鄉舉里選而時不能行王戎領吏部爲甲午年制凡選舉皆先理百姓然後拔用卒亦與世浮沉戶調門選而已三王起義又制已亥格敘以功也其究論功雖小亦皆依用而已北魏崔亮奏立制格不問事之可否專以停解日月爲斷而銓選始拘資格矣唐制自宰臣奏議而拜者謂之制授六品以下吏部銓才授職然後上言詔旨從而不可否者謂之旨授視品及流外則判補皆給以符謂之告身又選於尚書者爲尚書選選於侍郎者爲小選太宗時因歲旱東人選者集於

洛州謂之東選高宗以嶺南黔中都督得任用土人而官或非才乃遣郎官往選謂之南選中宗時長寧公主及皇后妹郕國夫人受賄斜封別降墨敕除官斜封付中書時人目爲斜封官姚崇宋璟奏罷之乃合三銓而通掌焉謂之通銓宇文融患吏部之不公欲精其法而分掌焉謂之十選開元時裴光庭復作循資格賢愚一概必與格合乃得銓授肅宗時崔佑甫爲相除官八百李吉甫因裴垍所薦而除官三百謂之堂除以選皆由吏部而宰相不得除陟故也宋制其入仕有貢舉奏蔭攝署流外從軍凡五等其選人自京府留守節度觀察判官下至令錄簿尉凡七等國初文臣屬中書武臣屬樞密三班屬宣徽院吏部不過擬州縣及常職蓋大臣權

重而吏部不得專也太宗時置審官東院以分中書之權置審官西院以分樞密之權以宣徽所掌歸三班院以審職州縣考課歸流內選蓋大臣之權分而參舉有職矣元豐時以審官東院爲尚書左選文臣之升朝者歸焉以審官西院爲尚書右選武臣之升朝者歸焉流內選爲侍郎左選審職州縣官歸焉三班院爲侍郎右選副尉至從事歸焉蓋銓注悉歸吏部而大臣之權輕矣然權在大臣之時百官遷轉惟視功績之優劣權在有司之後百姓注擬遂拘於資格之一定矣明初雖定資格別流品而實未嘗拘也迨其末流遂加甚焉按銓選之法自唐迄明皆不外於資格流品之說資深雖盜跖而必予第等未高雖顏閔而不顯論者鄉以爲既束縛英賢之具不足云得人然以千萬人才品決於一二人之耳目苟無簡籍之稽考法制之禁限何以杜僞妄詐冒干

求之弊乎惟典銓選者在晉如山濤之甄別有法在唐如裴行儉之設牓引注李朝隱之裁抑微倖盧從願之檢摘僞牒李義府之姦弊稱平允在宋如陳堯咨之升擢寡僧宗道之揭示姦弊王質之不更選法任衍之禁吏升堂在明如王翱之之杜絕請託王恕之甄別淹滯許進之光論氣節高拱之充心人才則論資格流品其何病於銓選乎此惟元張九齡蓋所爲欲卒之而不能也

問唐之三銓法如何曰唐制凡選行文武文選吏部主之武選兵部主之皆爲三銓尚書侍郎分主之凡擇人之法有四一曰身體貌豐偉二曰言言詞辨正三曰書楷法遒美四曰判文理優長四事皆可取則先德行德均以才才均以勞六品以下始集而試觀其書判已試而銓察其身言已銓而注詢其便利而擬已注而唱不厭者得反通其辭三唱而不厭聽冬集厭者爲甲上於僕射乃上門下省給事中讀之黃門侍郎省之侍中審之不審者皆得駁下既審然後上聞主者受旨而奉行焉三銓者尚書銓尚書掌之中銓亦曰西銓東銓侍郎分掌之

問宋有十科舉士之法何如曰宋熙寧中司馬光請設十科舉士一曰行義純固可爲師表科二曰節操方正可備獻納科三曰智勇過人可備將帥科四曰公正聰明可備監司科五曰經術精通可備講讀科六曰學問該博可備顧問科七曰文章典麗可備著述科八曰善聽獄訟盡公得實科九曰善治財賦公私俱便科十曰練習法令能斷請讞科應知事官各隨所知十科內一歲共舉三人如歲終不舉及人數不足按劾施行或保舉堪充某科蒙擢用仍於本人除官勅告前盡開舉主姓名後或不如所舉其舉主從貢舉非其人律科

罪所貴人人重謹所舉得人

問歷代辟召之制曰漢武帝詔凡王侯吏職二千石者不得擅補其州郡佐史自別駕長史以下皆刺史太守自辟歷代因而不革世祖召四科辟召一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明達法令足以決疑四曰剛毅多略遭事不惑如東漢時卓茂辟丞相府史蔡邕辟司徒喬元府周舉辟司徒李郃府又有五府俱辟如黃瓊四府並命如陳紀者又孫寶爲京兆尹署故吏侯文東郡督郵劉虞備禮署田疇爲從事至隋文帝時官吏咸吏部所掌州郡無復辟署矣唐制六品以上官盡廷授其六品及流外官皆判補之然辟署亦時有之而其法不一宋時雖有辟法然白衣不可辟

有出身而未歷任者不可辟其可辟者復拘以資格限以舉主又太祖之時設賢良方正之舉元明皆因之

問吏道貲選方伎之法曰漢制計吏多留拜爲郎故兩漢之時方藝之士在仕途有至大官者（按漢時又覩民入粟多少予官）前五代時有都令史之名職參要政後魏令史亦朱衣執笏謂之流外動品隋改爲都事又改主事唐於諸調佐史及朝集典充選主三省都事主事主書比選補皆取流外有刀筆者宋太祖詔流外選人經十考入令錄者引對方得注擬其時又置力田科作出身

考課

問歷代考課之法曰舜時敷奏以言明試以功三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙周十二年乃時巡考制度於四岳大明黜陟三歲則大計羣吏之治而誅賞之周官小宰以六計弊羣吏曰廉善廉能廉敬廉正廉法廉辨宰夫以八職聽國計曰正師司旅府史胥徒太宰以八柄馭羣臣曰爵祿廢置生誅予奪有八法以治官府曰官屬官職官聯官常官成官法官計官刑漢刺史以六條按郡國其一曰强宗豪右田宅踰制以强凌弱以衆暴寡其二曰二千石不奉詔書遵承典制背公向私侵漁百姓聚斂爲奸其三曰二千石不恤疑獄風厲殺人煩擾刻暴剝截黎元山傾石裂妖祥訛言其四曰二千石選署不平苟阿所愛蔽賢寵頑其五曰二千石恃倚榮勢請託所監其六曰二千石違公損下阿附豪强通行貨賂

宣帝時二千石有治理效輒以璽書勉勵又命御史察計簿東漢之制太尉司徒司空分掌兵民水土工課歲盡即奏其殿最而行爵賞晉武帝詔爲黜陟之典委任達官各考所統在官十年以後每歲言優者一人爲上第劣者一人爲下第如此六舉其優舉者超用之劣舉者奏免之優多劣少者敘用之劣多優少者左遷之後魏有三歲一考考即黜陟定爲三等之制上上者遷之下下者黜之中中者守其本位宇文周之時蘇綽以六條制牧守令長（載見選舉類註）唐之考課掌於吏部京官郎中主之外官員外主之又設監中外官以督涖之

凡有司之長歲校其屬功過差以九等流內之官叙以四善曰德義有聞清謹明著公平可稱恪勤匪懈善狀之外又有二十七最（凡文武各四清要四雜流四）一最四善爲上上一最三善爲上中一最二善爲上下無最而有二善中上無最而有一善爲中中善最不聞爲中下愛憎任情處斷乖理爲下上背公向私職務廢闕爲下中居官諂詐貪濁有狀爲下下德宗時遣黜陟使巡行天下陸贄教之以五術一曰聽謠誦審其哀樂二曰納市價觀其善惡三曰訊簡書考其爭訟四曰覽車服等其奢儉五曰考作業察其取舍又有八計六德五要而八計所以聽吏治一曰視戶口豐耗以稽撫字二曰視墾田贏縮以計本末三曰視賦斂重薄以稽廉冒四曰視案籍繁簡

以稽聽斷五曰視囚獄盈虛以稽決滯六曰視奸濫有無以稽禁禦七曰視選舉眾寡以稽風化八曰視學校興廢以稽教導宣宗時應得考之人給與考牒以爲憑據宋太宗詔諸州縣官今後罷任其治所廨舍倉庫有無隳壞及所增修著爲籍受代則書於考課之支端拱時磨勘京朝官之司曰審官院幕職縣官曰考課院所命同知院事者皆清望貴官爲之眞宗景德時考吏能否爲三等公勤廉幹惠及民者爲上幹事而無廉譽清白而無治聲者爲次長懦貪猥者爲下神宗熙寧中以九事考校縣令一曰斷獄平允二曰賦稅不擾三曰差役均四曰盜賊平五曰勸農桑六曰恤孤寡七曰修水利八曰戶籍增衍九曰整治簿書哲宗紹聖中以七事考

轉運使及提舉等官一曰舉官二曰勸農桑三曰招流亡四四曰興利除害五曰按察部內贓罪六曰部內置獄及平反獄訟七曰覺察盜賊乾道八年又詔臧否爲三等治效顯著爲臧貪利庸謬爲否無功無過爲平元時則有戶口增田野闢詞訟簡盜賊息賦役均爲五事後又增以常平得法爲六事當時趙天麟推論幽明則有九徵（如遠使之而觀其忠之論）二十六美三十九類（類即在美中如文史之美有三類章制勅詔誥懿詞情是也）二要（公廉勤）之說大抵與善最相發明明制考察初有四等曰老疾罷軟貪酷柔行不謹成化中又增一等曰不及貪酷者拿問罷軟者革職不謹者閒住老疾者致仕不及者降調有差下至吏曲承差莫不有考核以百官考課屬之吏部考功司掌之凡大察則

吏部尚書會都察院官吏科都給事考功司郎中河南道御史公定其賢否凡三等一曰稱職二曰平常三曰不稱既書之引奏取旨令復職六年再考亦如之九年乃通計前三考之所書者以定其黜陟無過三等大臣不註考教官及流外官九年考核其功過而黜陟之陟無過一等內倉場庫官一年考核巡檢三年考核京官五品以下已亥年考察不職者除名降調致仕有差四品以上自陳去留聽上裁外官辰戌丑未年考察不職者亦如之

循吏

問歷代循吏之名實曰司馬遷史記所載五人一曰楚孫叔敖（相楚莊王王以幣輕更小爲大百姓不便皆棄其業叔敖請令如故三日而後郢市）一曰子產（相鄭一年班白不提挈二年市不貳價三年道不拾遺四年田器不歸五年事無尺籍喪期不令而行民領之）一曰公儀休（相魯拔園葵去織婦不肯與民爭利）一曰石奢（相楚堅直廉正因父殺人縱之而自請伏誅王赦之自刎而死）一曰李離（相晉過聽殺人不歸罪下吏伏劍而死）班固西漢書所載六人一曰黃霸（守潁川外寬內和）一曰朱邑（守桐鄉存問耆老）一曰王成（守膠東僞增戶口而圖錄之於循吏）一曰龔遂（守渤海散盜勸耕）一曰文翁（守蜀郡興學校）一曰召信臣（守南陽勸農桑）其外如文帝時之吳公（治平爲天下第一）史起（引漳水以溉鄴）尹翁歸（守東海公正明察）何武（尹京兆進善退惡）皆未之錄也范曄東漢書所載十二人一曰秦彭（以禮訓人）一曰王渙（居身平正）一曰衛颯（修庠序之教）一曰任延（教嫁娶之道）一曰許荊（化兄弟之爭財）一曰劉矩（化人以讓爭訟屏息）一曰孟嘗（雪孝婦之冤）一曰第五訪（開倉濟貧）一曰王景（修汴渠之利）一曰童恢（刑清訟簡）一曰劉寵（受送行之一錢）一曰仇覽（化陳元之不孝）其外如魯恭（致中牟之三異）荀淑陳寔韓韶鍾皓（號潁川四長）杜詩（守南陽稱杜母）劉昆（令江陵反風滅火守宏農虎皆渡河上問之對曰偶然耳上曰此長者之言也）俱未之錄也蓋漢重郡守之責以察令之職委之於守故其時吏治最古而其所傳循吏多在郡守而不在縣令晉之時則有魯芝胡威杜軫竇允王宏曹攄潘京范晷丁紹喬智明鄧攸（攸載米赴任月俸一無所受）魏之時則有張恂鹿生張應宋世景路邕閻慶胤明亮杜纂裴佗竇瑗羊敦蘇叔劉宋之時則有王鎮之杜慧度徐豁陸徽阮長之江秉之王歆之齊之時則有傅琰虞愿劉懷慰裴昭明沈憲

李珪之孔琇之（琇南齊臨淮太守）梁之時則有庾蓽沈瑀范述曾邱仲孚孫謙伏暅何遠北齊之時則有張華原宋世良郎基孟業崔伯謙蘇瓊房豹路去病隋時則有梁彥光樊叔略趙軌房恭懿公孫景茂辛公義柳儉劉曠王伽魏德深至若舊唐書主於詳故載循吏四十人新唐書主於簡故載循吏五十人而總其卓然可稱者如李桐客李素立至遠會嚴克構楊德幹田仁會歸道裴懷古羅珦薛元賞盧宏宣皆名著一時而韋仁壽（治越嶲人安悅）陳君賓（在鄧加意勞來）賈敦實（任汴州政尚清淨）韋丹（在江西教民耕織）李惠登（守隋州興利除害）張允濟（有路不拾遺之政）薛大鼎（有浚渠旁彼之）德元德秀（在魯山愛物推誠）何易于（在建昌代民均輸）倪若水（刺汴州增興學舍）潘好禮（刺豫州察綱不苛）賈頤鄭德（二人俱在河北勸政爲民）宋璟盧奐（二人俱在廣南布邪綱紀）皆顯名當世者也蓋唐初刺史皆疏名於屏風縣令悉策於後庭委任亦篤但守令爲藩鎮所制勢難自展其用衆以內官不稱則補外任士流常以外任爲輕恥不屑就吏治所以不如漢也五季紛更循吏殊少宋分藩鎮之權以付郡守例以文臣知州又以朝臣強幹者出爲知縣於是守令之責始重而可以有爲故吏治獨盛如張詠（知益州積穀備荒化賊爲民）晏殊（知當州興建學校爲諸州倡）范仲淹（知延州大興營田招撫流亡）富弼（知青州賑濟飢民立法可式）育（知襄城拒宗室宦寺之宋牛）范純仁（知襄城杖衛士縱馬入田之罪）吳潛（以不顧青出而去官）劉蒙（以免役不便而去官）唐恕（以不奉行茶法而去）宇文（以不高估衡值而去）程顥（令晉城鄉爲立校又爲社會立條約）張敞（令雲縣諭民效苗以敦本善俗爲先）陳靖張綸邵曄崔立魯有開張逸吳遵路趙尚寬高賦程師孟則皆著於一時者也

時在北方則有盧克忠牛德昌范承吉王政張奕李瞻劉敏
行傅慎微劉煥高昌福孫德淵趙鑑蒲察鄭阿女奚烈守愚
石抹元張𣪍趙重福武都紇石烈德張特立王浩一皆稱良
吏元時則有譚澄許維楨許楫田滋卜天璋耶律伯堅段直
諳都剌楊景行林行祖觀音奴周自強白景亮王艮盧琦鄒
伯顏劉秉直許義夫亦號循良明時如方克勤守濟寧尚德化而敎風俗
陳灌守寧國持清介、吳履守雒州心愛民朱仲智守吉安禮賢民甚懷之何文
淵守溫州潔已敎化丁積令新會敎民以禮范理知江陵已元大捐唐侃令永豐以敬化民
徐九經令句容好尊弊等俱顯著竹冊傳於後世者也
問班固范曄之史傳循吏於武帝明帝之時多而文帝之時少
且多傳郡守而不傳縣令又於兩漢之時實可謂循吏者亦

多不錄實爲酷吏者亦有不載何也曰班史范史之傳循吏
以武帝明帝之時多酷吏也若文帝之時吏尚寬平故不傳
及於循吏自明帝詔不得謬舉黃綬而後令之職重及范史
載卓魯諸人之績而後令之名顯則西都之時縣令之任尚
輕此其所以傳郡守而不傳縣令也西漢之時若董仲舒倪
寬焦延壽汲黯石慶東漢之時若劉昆劉寵可謂循吏矣而
不錄者以其歷官皆顯而非郡守縣令之職也西漢之時若
韓延壽尹翁歸嚴延年張敞東漢之時若郭伋虞詡可謂循
吏矣而不錄者以其用法之嚴而非緩刑任德之人也實循
吏而不列於循吏者若韓延壽閉閤思過敎化偽翊吳祐政從仁簡民不忍欺皆
有政績而班固范曄不知何以遺之且黠之不錄猶可而延

壽值以其見殺而因之是班固以成敗論人矣實酷吏而不
列於酷吏者若張湯作見知故縱之法杜周嚴刑酷罰皆顯有惡跡而班
固特以張湯之子安世杜周之子延年皆賢而宥之是又以
曲學媚世矣然不特班范之史爲然也即歐陽公新唐書所
載十五人而賈頤薛大鼎鄭德時號河北刺史宋慶盧奐李朝隱
時號廣南三太守皆賢而不錄且又於倪若水政尚淨清潘好禮爲政孜孜崔
祐甫善政李涛時稱良吏亦皆不載何滲漏之多也
問歷代所傳有儒吏廉吏可指數之歟曰自漢武帝以申韓爲
家法而張湯杜周之徒出焉宣帝指雜霸爲制度而韓延壽
趙廣漢之徒出焉烏有儒吏乎惟董仲舒相江都有儒者氣
象而倪寬通尚書張禹通論語韋賢通詩匡衡通齊詩亦可謂儒矣

若公孫宏以布被示儉則不免曲學之譏耳唐時雖賢才輩
出而惟韓文公令山陽民間生子以其姓字之守潮州鱷魚遊去潮人始知學尹京兆民爲會衆立祠以
祭足稱爲儒吏宋時惟周濂溪在南安決疑獄立程明道令晉城折粘罕力朱
考亭守南康講學救荒誠爲儒吏矣若蘇東坡守杭州曾南豐州迭秉劉
彝爲民興水利范純仁勸農桑課又皆能以儒術經世者也明時若章
懋令武臨黃仲昭令湘潭王陽明令廬陵雖政聲甚著俱不過以譎
貶赴任而未嘗久於其職未可深取也至論廉吏則自漢文
帝舉廉而萬家之縣無有應者武帝舉廉而合郡之廣不薦
一人廉吏不幾難乎惟文翁治蜀吳公治河南陽續爲廬江守府丞魄魚受
而掛之後復進楊震守昌邑故人饋金曰暮夜無知者震曰天知地知子知我知何謂無知范
丹守萊蕪民有釜中生塵之歌劉寵一錢去任選受之饋誠足爲廉耳唐時僞允

叔歷三縣令與奴僕日一食馬日一抹所至不挈妻子分給俸以給貧乏宋時包拯知端州歲貢硯前守旬貢數十倍以遺權貴拯明挈耆經足貢數歲滿時不持一硯徐安道爲廣西安撫使或常在官吏不得市南藥及北歸不持南海一物李及知杭州居官數年未嘗市一杭物比去惟市白樂天集至後深以爲悔趙抃守成都祇以一琴一鶴自隨其再任也屏去龜鶴惟一蒼頭而已范文正公不示砆砂富弼爲田圍貧幸相冠萊公有無地起樓臺之詩皆可謂廉也明時若蘭芳守吉安日嘗疏食服無紈縞而事母至孝日之所行久即陳於母前以受指教盧秉安令東莞居官最入餼遺一無所受臨去惟受士民所贈詩程爺令監城以廉能入覲止乘一馬以一馬負冊一僕駁馬此外無他物焉楊繼宗以剛廉守寡與致治在任九年止蒼頭一人蕭然如旅寓焉亦足媲美於廉吏之列

古學記問錄卷四

溧陽漢章吳氏蔚文編輯

學校

問歷代學校之制曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商則右學左學周則東膠虞庠又有辟雍成均瞽宗之名上庠東序右學東膠太學也下庠西序左學虞庠小學也周之辟雍即成均也東膠即東序也瞽宗即右學也周人即近郊並建四學虞庠在其北夏序在其東當代之學居中南面而三學環之命之曰膠又謂之爲辟雍漢初未立學校文帝始經制一博士武帝始興太學立學校之官當時太常臧博士平等議請因舊官而興學爲博士官舊官謂博士舊授生徒之舍贊置弟子五十人又立五經博士置弟子員設科射策勸以官祿量其大小置爲甲乙之科隨其所取而釋之以知優劣

昭帝時置弟子增至百人宣帝時倍之元帝更爲設員千人始有廩餼之典成帝時至三千人平帝時始立甲乙丙科以爲歲課東漢光武置五經博士增太學黌舍又幸太學與博士論難中元元年建三雍明堂辟雍靈臺其太學在洛陽城南開陽門外明帝永平二年臨辟雍享射禮畢正坐自講諸儒執經問難於前冠帶縉紳之人圜橋門而聽者億萬計章帝建中初大會諸儒於白虎觀考詳同異其後引諸生能文賦者待制鴻都門學非太學之公學也及質帝時至三萬人自獻帝建安以後至魏文帝黃初中始復興太學依漢甲乙科考課附考漢制博士隸於太常其弟子俱太常所補郡國則二千石謹察可者與計偕詣大常受業一歲輒試通一藝以上者補爲文章掌故缺其高第可以爲郎中者命太常奏籍以待選用晉武帝咸寧二年起國子學法周

禮國之胄遊子弟國子受教於師患帝始於太學之外又立國子監五品官以上子弟得入之意以人多猥雜欲辨涇渭貴則殊其貴賤耳劉宋文帝使何承天立史學謝元立文學雷次宗立儒學何尚之立玄學是爲四學梁武帝既釋奠於國學給諸生餼廩又分遣祭酒到州郡立學唐興六學國子太學四門律書算也又有三館太宗貞觀中於門下置宏文館東宮置崇文館玄宗開元中置廣文館博士助教分經授諸生憲宗元和二年置東都監生一百員先是代宗承泰中雖置西監生而館無定員於是始定西京國子館生八十人太學七十人四門三百人廣文六十人律館二十人書算館各十人東都國子館學生十人太學十五人四門五十人廣文十人律館十人書館三人算館二人宋初立五學曰太學宗學武學律學算學皆隸國子監宗學又有六齋曰貴仁大雅明賢立愛懷德升俊他學廢置無常自三

舍法行太學始定凡始入學試補外舍踰月齋長書其行藝試之優者升內舍內舍試其行藝優者升上舍上舍又別爲三等上等授官中等殿試下等省試不得越等妄進元祐間置廣文館以待四方遊士試京師者建辟雍於郊以處貢士仁宗又廣增學費而天下州郡羣興學其時胡瑗教學於湖州有經義齋治事齋經義齋者擇疏通器局者居之治事齋者人各治一事又兼一事如邊防水利之類皇祐中有司請下湖學取以爲太學法南宋高宗紹興十三年始建太學法視元豐尤密諸齋長諭月書學生行藝於籍每季終論可選者考於學論十日考於學錄二十日考於學正三十日考於博士四十日考於長貳歲終校定外舍百人內舍三十人注於籍元未定天下即設國子總教既有天下從羣臣請設國子監立國學監

生使蒙古漢人一體受學並置各道儒學提舉及郡學教授世祖至元二十四年正月設國子監祭酒一員司業二員監丞二員博士二員助教四員生員百二十人蒙古漢人各半官給帋劄飲食仍隸集賢院武宗大德十年營國子學於文宣王廟之西偏仁宗初即位勅國子監師儒之職有才德者不拘品級雖布衣亦錄用又增國子生爲三百人仍增陪堂生二十人通一經者以次補伴讀著爲定式延祐元年復以齊履謙爲司業初履謙與吳澄俱在國學既罷去學制稍廢至是復以爲司業乃酌舊制立升齋積分之法每季考其學行以次第升既升上齋踰再歲始與私試詞理俱優者爲上分詞理平優者爲半分歲終積至八分者爲高等禮部集賢院選人以貢明太祖未即位即建國子監令天下府縣皆立學生徒月廩食學官月給俸既設提學以督之又時以翰

林修撰檢討爲郡學官甚重之也後又於雞鳴山下改營國學建孔廟於東落成上親詣學祭孔子服皮弁執圭再拜獻爵復再拜乃退御彝倫堂論祭酒以崇儒術教之道後又令諸生兼習騎射其諸生入學久者令歸省賜其二親帛各四端有妻孥者悉攜以來月與粟錢景泰元年以邊方多事令天下生員納粟上馬者許入監比歲貢成化中禮部奏罷之又勅提學各分督所屬官簿錄諸生爲三等上等得爲貢舉其下等黜者追廩爲民父兄咸懼習不務子弟於學後乃停追廩宏治初年監規漸弛超遷侍講謝鐸爲北祭酒僉事章懋爲南祭酒編修羅欽順爲司業皆宿儒號有師範

問晉灼言西京無太學曲臺行曲禮然乎否歟曰此蓋論漢初

之制也及考三輔黃圖謂太學在長安西北七里黃圖所載皆武帝制度則西京未嘗無太學

問歷代太學之興廢得失曰漢哀帝時置博士弟子遇親喪予寧三年馬端臨曰學校義禮之士博士弟子公卿之儒則親喪而持服予寧宜也然漢時居喪者寛未嘗責其禮薛宣後母死弟修去官持服宣謂三年喪少能行者由是與弟不和翟方進母死既葬三十六日起視事以爲身備漢相不敢踰國家之制指文帝遺詔所言也夫宣與方進爲相封侯不能行三年之喪而博士弟子至哀帝始予寧漢世風俗可駭異矣明帝永平九年爲四姓小侯開立學校置五經師四姓謂外戚樊氏郭氏陰氏馬氏也和帝賜博士弟子在學宮者布三疋順帝繕太學更開拓房屋桓帝時太學西門自壞襄楷上疏言文德將衰靈帝好學自造羲皇篇五十章因引諸生能爲文者頗以經術相招其後諸能爲人牘及工書鳥篆者皆引召遂至數

千人樂松等又多引無行之徒待制鴻都門下及當既誅黨人高士又多坐流廢諸博士甲乙科爭第高更相告訟亦有私行金貨改蘭臺漆書經字以合其私文者宋武帝立國學王儉爲國子祭酒詔儉開學士館以聰明觀四部書充之儉十日以還學監試諸生巾卷在庭儀容甚盛作解散髻斜插簪朝野慕之相與仿傚齊高帝建和四年立國學後帝崩以國諱廢之隋文帝厭生徒多濫館留七十人餘州縣學並廢劉炫諫不聽後因亂餓死唐中宗神龍二年勅學生在學各以長幼爲序初入學皆行束修之禮國子太學絹三疋四門學絹二疋俊士及律書算學絹一疋皆有酒脯其束修三分入博士二分入助教玄宗愛鄭虔之學欲置諸左右以其不

視事更爲廣文館博士虔聞命不知廣文曹司何在訴宰相宰相曰上增國學置廣文館以居賢者令後世言廣文博士自君始不亦美乎虔乃就職久之廨舍有司不修治國子館自是遂廢杜甫贈虔詩云少爲四十年坐客寒無毡代宗時魚朝恩率六軍聽講乃學講經爲文僅能執筆遂自謂才兼文武後以之判國子監事常袞諫不聽附考舒元輿作國庠記有云論堂之庭畫愍爲圃三館之門復如論堂韓愈進學解云冬煖而兒號寒年豐而妻啼飢李觀修太學書云終朝之雨流潦不停既久之天列宿上羅且又曰至有博士助教犁鋤其中後五代周太祖顯德二年以天福溥利禪院建國子監宋仁宗時王洪辰等言首善當自京師漢太學二百四十房八百餘室生徒三萬人唐學舍亦千二百間今國子監纔二百楹不足以容學者請以錫慶院爲太

學從之明年三司言更造之財遂不果行神宗熙寧四年鄧綰言國子監僅容釋奠齋庖而生員無所容至於太學無所營建止假錫慶院廊廡數十間生員纔三百人無容足之地請以錫慶院爲太學仍修武成王廟爲右學元世祖至元二十七年立興文署掌經籍版及江南學田糧穀世祖崩之七月皇孫在位詔中外崇奉孔子按寧獻王所著通鑑博論於至元十八年有云帝信桑門之惑盡焚中國道藏圖儒道二教爲外學貶孔子爲中賢與桑門爲正道又考元史云於是年七月詔中外崇奉孔子孔子自唐宋以來天下學校通祀之巳非一日又何待至此始詔中外崇奉之哉意謂此必有如博論所云者特元史臣爲世祖諱故畧去之耳實誠有是事則世祖之罪浮於始皇矣又史傳云元分江南人爲十等儒列其九丐居其十則其卑視乎儒也甚矣明太祖國學之制保息有堂調視有醫賜予有特恩憫喪有著令其愛養爲極備其得人如正統中北京本監

南京陳敬宗有南陳北李之稱

問皇子入學之制曰唐開元禮載皇子束修束帛一篚五尺酒一壺三斗修一案三脡皇子服學生之服陳三物於西南少進曰某方受教於先生敢請見執篚者以篚受皇子皇子跪奠篚再拜博士答拜皇子還避遂進跪博士受帛皇子拜訖乃出博士亦然

問郡國之學如何曰漢文翁爲蜀郡守起學宮於成都市武帝時乃令天下郡國皆立學校官按漢初博士雖各以經教授而無考察試用之法武帝以董仲舒奏請興太學立學校之官始置弟子員以公孫弘爲學官與太常議立博士官置弟子五十人復其身郡國縣邑有好文學者令長上所屬二千石察可者當與計偕詣太常隋文帝時自京邑達乎四方皆啟黌宮唐五德七年詔諸州縣及鄉並立學有明一經以

上者有司式册加階其立制京都學生八十人大都督中都督上州各六十人下都督中州各五十人下州四十人京縣五十人上縣四十人中縣中下縣各三十五人下縣二十人宋仁宗初年賜兗州學田又命藩輔皆得立學諸旁郡願立學詔悉可之神宗熙寧四年置京東西河東北陝西五路學令中書采訪有經術行誼者各三五人雖未仕亦給衛尉俸使權教授元世祖中統二年始命置諸路學官又令各縣學設立小學選老成之人教之其他先儒名賢舊跡好事之家出粟贍學者並立爲書院凡師儒命於朝曰教授其餘學正山長學錄教諭則禮部行省宣慰司得自選署其生徒肄業者守令舉之臺憲考核之或用教官至元二十四年設江南各道儒學提舉司三人統諸路府州縣學祭祀錢糧之事未幾復從桑哥言飭考江南學田所入羨餘貯之集賢院以給有才藝之士明太祖洪武八年選大學諸生年長學優者往各省分教續食遣之後又令按察司精考儒學官不稱者送部別調又詔郡縣閭里皆起塾立師守令課程於是天下窮鄉僻壤咸有學有耐萬歷初大學士高拱奏教官得銓本省地方

問鄉學之制如何曰古之教者家有塾黨有庠術有序上老平明坐於右塾庶老坐於左塾夕亦如之正月之吉州長各率其州之民而讀法以勸戒之春秋以禮會民而射於州序四時之孟月吉日黨正屬民讀邦法國索鬼神而祭祀則以禮

屬民飲於序以正齒位命鄉簡不率教者告於耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒大司徒率國之俊士與執事焉不變命國之右鄉簡不率教移之左左鄉移之右不變如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂不變屏之遠方終身不齒此鄉學之教也

問小學之制如何曰諸侯之小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以選士由內以達於京故也天子之小學在外大學居內故文王世子言語於郊然後於成均取爵於上尊以選士由外而升以達於朝故也蓋古者人生八歲自王公以至庶人之子弟皆入小學而教之以洒掃應對進退之節禮樂射御書數之文故漢書言八歲入小學

學六甲五方書計之事按漢時以六體教帝豢有古文奇字篆隸繆篆虫鳥書懸針垂露飛白楷書二十餘種漢元帝時史游作急就章凡三十二篇雜記姓名諸
物五官等字以教童蒙楊子雲撰方言十三卷唐顏師古注魏時
有人分書唐李翰撰蒙求三卷纂經傳善惡事實類者兩兩
相比為韻語取易蒙卦童蒙求我之意以名其書教學童宋
王應麟字伯厚著三字經無名氏作百家姓呂東萊著童蒙訓
三卷朱子集古聖賢格言至論撰小學四卷漳州教授張時
舉以管子弟子職五篇班氏女誡呂氏鄉約鄉禮司馬氏居
家雜儀合為弟子職等五書一卷又考梁員外散騎侍郎周興嗣作千字文李翰作俗呼小錄宋范成大作桂海雜志明焦竑作俗用雜字
問歷代視學之制曰視學四者養老也簡不率教也出征受成
也以訊馘告也禮記云天子視學大昕鼓徵所以警眾也眾
至然後天子至正坐自講

問歷代書院之所由始曰唐明皇初創麗正書院後世因之當時聚文學之士賀知章等或修書或備講以張說掌之南唐時白鹿洞建學館聚徒常數
千百人宋太宗太平興國二年詔國子監賜以九經石鼓書
院此係唐憲宗元和年間衡州李寬建宋初賜額眞宗大中祥符間應天府曹誠即
楚邱戚同文舊居造舍百五十間聚書數千卷延府生徒府
奏其事賜額曰應天府書院詔以曹誠為助教八年又賜潭
州岳麓書院額此宋初四書院也此外又有西京嵩陽書院
賜額於太宗至道二年江寧府茅山書院賜田於仁宗天聖二年嵩陽茅山後來
無聞獨四書院之名最著按嵩陽本名太室宋仁宗景祐年間奉勅更名岳麓開先於朱洞而

王禹偁爲作碑文元仁宗延祐元年五月京兆爲故儒臣許衡立魯
齋書院所頒書旌之泰定二年正月詔諫議書院於昌平祀
唐劉蕡四年七月建橫渠書院於郿縣祀宋儒張載

選舉

問歷代選舉之制曰周官大司徒以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德智仁聖義中和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數又鄉大夫三年大比獻賢能之書於王王再拜受之登於天府內史貳之六鄉之外為六遂遂大夫之職猶夫鄉也州長各掌其州之教治屬民讀法三年大比則大考州里以贊鄉大夫閭胥各掌其閭族師各掌其族漢制策於天子曰賢良方正察於州郡曰孝廉茂才升於學校曰博士弟子又詔郡國察舉以每歲戶口為差限以四科元朔間定二千石不舉孝廉罪郡縣所徵之人令與每歲上計簿使偕入京師縣次給食晉初孝秀並舉後復試經劉宋以州舉秀才郡舉孝廉至皆

策試天子或親臨之齊襄限年之制其進取多以官婚冑籍為先梁初限年後州置州重郡置郡崇鄉置鄉豪專典搜薦無復舊梁寒素之隔陳依梁制惟經學生策試得第隋制諸州歲貢三人後乃置進士科唐取士大要有三天子自詔曰制舉由州縣曰鄉貢由學館曰生徒其制科之目有秀才有明經又有進士及明法明字明算有一史三史開元禮有道舉有童子而明經有五經有三經有二經有學究一經有三禮有三傳有史科此常選也天子制舉則以待非常之士玄宗開元間以考功員外郎望輕遂移貢舉於禮部命侍郎主按開元間禮部試畢送中書門下詳覆後因罷之試多不中選長慶中王起請先詳覆而後放榜寶應二年以侍郎楊綰言詔明經進士與孝廉兼行武宗朝李德裕請

罷進士期集題名朝廷顯官須公卿子弟為之德裕本屬忌刻小人故其議論偏異如此五代相繼五十二年惟梁晉各停貢舉二年其餘皆未嘗廢然每歲所取進士多者僅及唐盛時之半宋之科目有進士諸科淳化三年詔令糊名考校祥符中始置謄錄院蓋宋初三年貢舉仁宗改間歲一行王英宗定為三年王安石以所訓詩書周禮奏頒學宮號為新義欲廢科舉罷明經諸科後改試進士以經義罷詩賦不用淳熙中詔一二三場試斷案第四場試大小經義第五場試刑統律義時朱子建議科舉法分經為三科使士無不習之經分史為四科使士無不習之史以詩書為一科春秋三傳為一科週而復始此三經之科也三傳史記國語兩漢為一科三國志兩晉南北史唐書為一科兵法刑統敕令為一科週而復始此史之四科也當時以為不便故不行然宋自理宗以後元人猖獗國勢日促時事繁多非不留心

貢舉而其立法無不取矣金泰和中省臣奏科場搜檢至於解髮袒衣索及耳鼻非待士之禮在大定中第令舉子就沐浴室官置衣為更衣既可防濫又不失體上從之元太祖始得中原用耶律楚材之言科舉選士世祖定天下王鄂獻計許衡立法事未果行至元十九年詔諸路歲舉儒吏各一人中書省掾史有闕選樞密院御史臺六部令史轉用之令史則取諸路歲貢之數仍詔諸路歲貢儒吏儒必通吏事吏必知經史者仁宗皇慶二年八月天下郡縣興其賢能充貢有司次年二月會試京師中選者策之於庭賜以及第出身有差延祐間又斟酌舊制每三歲開試令所在舉年及二十五以上經明行修之士以禮敦遣其考試各有程式蒙古色目人二場漢人

南人試三場第一場明經經疑二問四書內出題經義一道
第二場古賦詔誥內科一道第三場策一道經史時務內出
題然當時銓衡無定吏道雜而多端順帝至元二年詔罷科
舉乃徹里帖木兒之議也未久復行之二十六年特優其禮
秩而元之設科亦止於是歲云明洪武三年始開科詔天下
解額以五百人爲率會試取百人而所試之文尚仍元舊至
十七年始定今制初試錄只載士子姓名鄉貫而未刻程文
錄文自二十一年會試始也自是三年一開科取士無額宣
德元年始鐫兩京十三藩貴州附雲南各隨地產以差多寡
而會試如洪武初取士之數又以北方學者文采不能自見
分南北中三卷正統壬戌於各布政司舊額量增之而會試

則倍加景泰初詔除科額以復洪武永樂之舊尋復鐫定比
舊額稍增禮部試則臨期取旨自是遂爲定制
問課試帖經對策射策之法曰帖經以其所習之經掩其兩端
中間開一行裁紙帖三字隨時增減或得四或得五或得六
爲通後乃帖孤章絕句疑似參互者惑之舉人則亦或索幽
隱爲詩賦而平文大義如面墻焉至若對策與射策不同射
者設爲問答疑義不使彰顯令人隨其所得而釋之何武蕭
望之等皆以是進對策者顯問以政事經義以所對文定高
下董仲舒公孫宏等皆由是進
問舉孝廉之制所由始曰漢文帝始舉孝廉故兩漢得人最盛
魏初詔郡國口滿十萬者歲察一人晉始有孝秀試經劉

宋時加策試周武帝詔共經明行修者爲孝廉依鄉舉里選
法乃令各通一經兼能對策宋詔年二十以上至五十者選
送闕下開寶九年太祖閱諸道解數濮州以孝弟薦者二百
七十人訝其頗多召試之俱不如詔乃退去
問博學宏詞始於何代曰唐設文詞雅麗詞藻宏麗等科開元
時始有博學宏詞之名及第者鄭昉陶翰二人宋紹聖元年
置宏詞以收文學博異之士紹興三年立博學宏詞科凡定
詔誥等十二題於內雜出六題分爲三場每場一古一今付
學士院考試合格者繳納中書省詳推恩以三等取人並許
詔試館職每次不得過五人若人才有餘臨時取旨
問唐會昌舉格如何曰唐武宗會昌五年定舉格京師及各路

所送進士明經俱不許踰格而進士更減進士之名始於前五代周進士之科
始於隋春官之名自唐玄宗始又詔諸路所送人數申觀察使爲都解不得
自爲申解所試進士雜文如不近詞理試官停現任
問宋禮部貢舉法如何曰宋禮部貢舉設進士並九經五經開
元禮三史三禮三傳學究明經明法等科皆秋取解冬集禮
部春考試合格及第者列名放榜於尚書省凡進士試詩賦雜文各一首策
五道帖對如數九經以下各試帖對如數
問元祐科場法曰熙寧中王安石新法行科舉罷兼經專試刑
書又須新經字說於學宮哲宗元祐三年更科場法進士分
四場第一場分試本經義二道語孟義各一道第二場賦及
律詩各一首第三場論一道第四場子史時務策二道

問殿試及糊名彌封設棘圍之始曰唐武后天授元年二月策貢士於洛城殿貢士殿試自此始糊名彌封之制亦始於武后天寶間楊浚設棘圍後五代時和凝知貢舉前主司試者曰舉子好爲詬譁以動主司凝於放榜則圍之以棘閉省門絕出入而士肅然無譁所取皆一時之英

問歌鹿鳴及鴈塔題名瓊林設宴之始曰漢光武幸南陽召宣校弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤箎和之書歌鹿鳴始見於此今鄉榜發後宴舉子曰鹿鳴宴實本於此唐韋肇及第偶於慈恩寺鴈塔題名中宗以來杏園宴後皆題名於此於同年中選善書者記之若他時拜相者用朱書之今鴈塔題名蓋自此始宋太宗太平興國二年賜呂蒙正等進士宴始就

瓊林苑又令御前釋褐一說瓊林賜燕之禮自王世則始

問唱名傳臚下第入學殿試不黜落之始曰集英殿唱第曰天子臨軒宰臣進三卷請於御案前用牙篦讀畢拆視姓名則曰某人閤門承之以傳於階下衛士凡六七人齊聲傳呼之謂之傳臚亦謂爲遶電雷其制亦始於宋太宗一說唱名及第之典自梁顥始唐開元中令諸州貢舉省試不第願入學者聽之此下第入學之始宋仁宗時遠方貧士殿試被黜貧不能歸多至失所有赴河死者帝聞之惻然自此殿試不黜落

問龍虎榜之始曰唐歐陽詹舉進士與韓愈李絳崔羣等聯第皆天下選時號龍虎榜今謂鄉榜曰龍虎榜蓋始於此進士榜用黃紙書名故謂之金榜

問設教官及另委官主試各省遣京官主試之始曰宋仁宗從王安石議以經義八股取士又置論策於諸大府始各置教授一人掌教導諸生此設教官之始至若另委官主試則自明之永樂始各省遣京官主試則自明之嘉靖始

武學武舉

問歷代武學武舉之制曰三代之教夏校殷序周庠而序之教射商已有之周時庠序之教有射賓客之事有射祭祀有射而擇士賓與以射而薦賢弓矢之藝與禮樂之教同列於學干戈之舞與羽籥之舞並隸於教故得人之盛如赳赳武夫干城好仇矯矯虎臣在泮獻馘居則爲六卿而治比閭族黨之民出則爲將帥而總伍兩卒旅之衆未分文選與武選也漢初猛將多出於飢隸驟徒鼓刀販繒之賤武帝欲用文武求之如弗及於是衛青得之奴隸日磾得之降敵馮奉世以良家子選爲郎功次補武安長成帝以知兵召募平帝有武勇明法之詔安帝有堪任將帥之詔明帝詔武猛謀謨靈帝詔舉能知戰其得人之盛如甘延壽之威伸外國（壽少以良家子善騎射[illegible]時與陳湯奉使西[illegible]封千戸）趙充國坐困西羌輝映麟閣李廣以良家進屢破匈奴然未嘗特設一科以取之也晉武帝以馬隆爲涼州刺史又爲武威太守隆召募能引弓者三千人終平秦涼唐武后長安二年詔天下諸州宜敎武藝每年準明經進士貢舉例有長垜馬射步射平射開元時又有驍勇闒負重身材之選以鄉飲禮送之兵部又有軍謀宏遠之科天寶間有明習孫吳之科遂與文選判而爲二宋時復特設武舉外舍生稱武選生內舍生稱武俊士以策論定其棄取以弓馬定其高下遂與文學岐而爲兩文學則以文選王爲先師武學則以武成王爲先師（按太公廟原置於開元二十八年以張良配享取自古名

將傍十哲七十二弟子肅宗追封爲武成王自是始有武學）熙寧五年始命文武知兵者爲武學教授以孫子吳子司馬法李衛公問答尉繚子及三畧六韜號七書令武學習之乾道中始詔依文舉給黃牒同正奏名榜首賜武舉及第餘並賜武舉出身後以文臣親屬願赴武補者聽於是有不操弓之武士而武制壞矣明初有武學科目有武舉勦防成化十四年始定武舉設科鄉會殿試悉如文科恩類而含毫弄墨之士以持挾弓矢爲可鄙而出其途者又無不次之典亦無非常之士故終明之世鮮以武臣樹勳績者也

問武經七書之源流曰史記稱孫子十三篇班固藝文志言孫子兵法八十二篇班固又言吳子四十八篇今亦僅存六篇昔齊威王使大夫追論古者司馬法而附穰苴於其中史記稱其文宏闊深遠即若李靖對唐太宗問兵事史臣謂靖無完書今問對出於阮逸家或云阮逸僞作尉繚子乃六國時人其言兵事理法兼盡漢藝文志云其書有二十九篇今逸五篇首稱梁惠王問意始魏人歟又世傳太公望著六韜黃石公著三畧然孫學爲兵法之宗而六韜三畧反出其後考之漢藝文志並無此書至梁後始著其中設武王與太公問答語多鄙俚疑皆後人僞造者也

問歷代設武學武舉之得失曰昔薛謙光謂武能制敵之科祇令彎弧夫趙雲雖勇資諸葛之指揮周勃雖雄乏陳平之計畧若使樊噲居蕭何之位必失指縱之機是選將不取於弓

馬有斷然矣劉大夏謂武舉之設將以延攬英雄儲將帥昔唐制此科遂得郭子儀成再造之功宋用此科遂得狄青令狐挺卒能料元昊之背叛智高之猖獗蓋武科既重異人傑士自奮興以赴功名也乃蘇老泉請爲新制以革其弊弓馬不過粗材策論亦爲無用惟勇而有謀者待以不次之位富弼獻議於景祐間曰今選將之道或列制科或設武舉其應制科者必樂賢良方正恥爲將帥而應武舉者又皆蹶張馳射同於卒伍所得皆庸妄鄙淺蓋欲重文雅以輕武節也

律學算學書學畫學醫學

問歷代舉律學算學書學畫學醫學之制自秦始皇以李斯之言詔天下皆習律令唐興六學而律書算列其中宋熙寧六年置習斷案人試案一道習律令人試大義五道崇寧三年立以九章周髀及假設疑數爲算問仍兼海島孫子五曹張邱建夏侯算法並歷算三式天文書爲本科本科外人占以小經願占大經者聽大觀中置算學如庠序之制詔以文宣王爲先師兗鄒荆三公配享十哲從祀自昔著名算數之人繪像於兩廊加賜五等之爵於是張邦昌定以風后大撓隸首容成箕子商高常儀鬼臾區巫咸九人封公史蘇卜偃裨竈甘德石申鮮於妄人耿壽昌夏侯勝郭璞何承天等二十八人封伯鄧平管輅等二十二人封子司馬季主洛下閎嚴君平等九人封男考其差等殊爲牴謬如司馬季主嚴君平止於男爵鮮於妄人洛下閎同定太初歷而妄人封伯下洛封男尤可笑也後又改以黃帝爲先師若夫書篆隸草三體說文字說爾雅博雅方言五書仍兼通論語義願占大經者聽至於畫學則仙道人物山水鳥獸花竹屋木以說文爾雅名言釋名教授說文則令篆字著音釋分士流雜流別其齋以處之若言醫學則分爲三科以教諸生有方脈科鍼科瘍科方脈以素問難經脈訣爲大經病源千金翼方爲小經

問醫家素問脈訣果皆上古之書歟曰素問載黃帝與岐伯問答之言脈經載黃帝論脈之法今觀其書不類上古之語故

先儒謂爲後人僞作一說秦時韓國公子聃四方精醫名相與同講醫學僞託爲黃帝之書此言近是

問任童子科之法曰漢制二千石以上視事滿三歲得任同產若子一人爲郎其年幼才俊者拜爲童子郎唐有童子科十歲以下能通經書者予官宋制在京小學自八歲至十二歲一千餘人率以誦經書字多少差次補內舍上舍（又按唐制禮部簡試太廟齋郎郊社齋郎文資也兵部簡試千牛備身及太子千牛武資也蓋文武蔭補之資其制如是宋元明亦多因之）乾德時詔減奏補齋郎千牛之類祥符時令門蔭者國學習經書三年引對未精熟者令且習讀已有官而再奏者詔鎖廳就試至禮部不合格者停現任金制有經童科大會中東平童子劉天驥七歲能誦五經及論語孟子世宗命教養之明昌元年猗都童子劉任兒年十一能詩賦誦大小六經所書行草皆有法尤夙有孝行章宗召至內殿試鳳凰來儀賦魚在藻詩又令賦憂旱詩上嘉賞爲賜本科出身

兵制

問歷代兵制之源流曰自黃帝伐蚩尤而兵革之事興（黃帝始設立五旗故其軍訣曰攻伐作五色牙旗甲胄亦係黃帝伐蚩尤時所作）唐虞夏商亦不廢武備周官大司馬凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿（漢志云周以兵定天下因井田而制軍賦地方一里爲井天子畿方千里提封萬井戎馬四萬匹出兵車一萬乘）管仲相桓公作內政而寄軍令五家爲軌十軌爲里四里爲連十連爲鄉五家爲軌故五人爲伍十軌爲里故五十人爲小戎四里爲連故二百人爲卒十連爲鄉故二千人爲旅五鄉爲師故萬人爲軍晉文公作三軍復作三行（按三軍三行實六軍也蓋避天子六軍之名耳後自知其僭遂作五軍更爲上下新軍）魯成公作邱甲（邱各一甲率一甸而加步卒二十四人甲士一人三甸而加一乘兵車之賦井司馬法之舊矣）楚莊王立三軍以爲正軍二廣以爲親軍游闕以爲游兵行軍之典右轅左追蓐前茅慮無中權後勁魏之武卒衣三屬之甲操十二石之弓負矢帶劍日中趨百里秦孝公用商鞅變法令介民爲什伍而相收連坐有軍功者受上爵爲私鬬者各以輕重被刑大率百人則五十人爲農五十人習戰凡民年二十三官給郡縣一月而更謂卒復給中都一歲謂正卒復屯邊一歲謂戍卒民勇於公戰怯於私鬬獲一首賜爵一級及長平之役年十五以上悉發則又非商鞅之舊矣至始皇并六國置材官於外郡天下兵器鑄爲鐘鐻講武之法罷爲角觝而秦遂二世而亡矣漢制京師有南北軍南軍衛尉主之掌宮城門內之兵北軍中尉主之掌京城門內

之兵部國皆置材官有事以羽檄材材官騎士備軍旅南北
二軍不出南北二軍皆郡國番上無定在之兵也蓋凡當宿衛者番上兵部以遠近給番五百里五番千里七
番千五百里八番二千里十番二千里外十二番皆一月止文帝始以銅虎符代羽檄武
帝置八校尉大抵以習知胡越人充之則募兵始此期門羽
林皆世爲之則長從始此按期門羽林初名建章營後更爲羽林騎復置八校更名中尉爲執
金吾羽林屬南軍八校屬北軍平地用車騎山阻用材官更太尉爲大將軍以中尉材官出征恐京師無兵而生變於是
以北軍爲八校以中尉領之又恐北軍之權太重故於光祿勳增期門羽林之兵以分其勢蓋自是有養
兵之弊而京師之兵制壞矣元狩以後兵革數動民多買復
調發之士益鮮於是發及謫吏次及謫民次及七科而郡國
之兵制又壞矣光武罷都試而外兵不練先是立秋則郡國必嚴都試之法光
武徒見西漢秋試以爲患蓋翟義之討王莽李通之勸光武皆因秋試日勒兵誅長吏故罷之凡有征伐皆

籍京兵或遣將出擊或移兵留屯南北軍無復有禁衛之職
番士變爲長屯長屯又變爲遠征此漢兵之三變也安帝募
民入錢穀得爲虎賁羽林營士桓帝詔減羽林虎賁不任仕
者半俸則京衛之兵亦單弱矣魏文帝增置中營於是武衛
中壘二營以領軍將軍並五校統之晉文帝置二衛三部司
馬以中領軍領之武帝分左右各一將軍又置虎賁羽林上
騎異力四部領於驍騎又有左右前後四軍四護軍領之凡
七軍皆以中軍將軍領之劉宋文帝募中外武力之士應科
者皆加厚賞孝武帝罷南蠻校尉遷其營於建康齊高帝時
將帥各募部曲屯聚建康自非淮北常備外餘軍悉皆輸遣
後魏明帝置四廂大將又置十二小軍北齊軍制別爲內外

二曹外衛兵曹內騎兵曹周宇文覺倣周典置六軍籍六等之民具農
隙教之合爲百府隋仍周齊之舊而加潤色爲十二衛翊衛驍騎
衛武衛屯衛禦衛侯衛各分左右皆置將軍以分統諸府之兵其外又
有驃騎車騎二府皆有將軍別置折衝果毅此府兵之大略
也唐武德初始置軍府以驃騎車騎兩將軍領之析關中爲
十二道道皆置府六年改驃騎曰統軍車騎曰別將貞觀十
年更名統軍爲折衝都尉別將爲果毅都尉諸府總曰折衝
府凡天下十道置府六百三十四而關內二百六十有一皆
以隸諸衛府兵凡三等千二百人爲上千人爲中八百人爲
下府置折衝都尉一人左右果毅都尉各一人長史別將兵
曹各一人校尉六人以三百人爲團團有校尉五十人爲隊

隊有正十人爲火火有長民皆二十爲兵六十而免當宿衛
者以遠近給番高宗以劉仁軌爲洮河鎮守使圖吐番於是
始有久戍之役武后以後府兵寖壞衛士亡匿明皇時張說
募長征兵謂之彍騎李林甫又停上下魚書其後武夫戰士
以功起行陣者皆除節度由是方鎮之兵日强而天子亦增
置禁軍於京師以自衛而神策軍專以宦官掌之於是南衙
日輕北衙日重而大事去矣是府兵變而爲長從長從變而
爲禁軍又唐兵之三變也五代朱全忠劉仁恭皆令諸軍文
面以識軍號最爲酷政宋革五代之弊收天下勁兵列營京
畿以備藩衛諸鎮之兵亦皆戍更制兵之額有四宿衛備戰
者曰禁兵服役諸州者曰廂兵士民團練者曰鄉兵諸部內

屬者曰番兵兵符出於密院兵眾統於三衙其制亦善厥後或刺義勇或募强壯州縣疲於養兵而國勢終於不振毋乃諸郡撤備之過乎元武宗至大二年置太子右衛率府命右丞相脫虎脫御史大夫不里牙敦領府事取河南蒙古軍萬人隸之王約曰左衛率府舊有之今置右府何為諸公深思之不可以累儲宮也明設五軍都府錦衣等十三衛親軍天下都指揮司凡十六處而為行都司者五其所設軍士皆有定數五千六百名爲一衛一千一百十二名爲一所一百一十二名爲百戶所兵皆土著將皆朝除上有易制之權下無代襲之患成祖建都燕京仍立五府增七十二衛設五軍神機三千三大營又以河南山東中都大寧四都司官軍輪聚京城月較歲練厥後承平日久法

寖以廢正統己巳之變敵騎衝突若入無人之境於謙因兵政變弛乃立十團營挑選各營之驍勇者居之天順初年罷之三年復置七年又罷之成化初年復置後又增為十二營凡有征調則十二營之兵以次起行其在者名曰選鋒不在者退還原營名曰老家老家者乃爲府衛守衛之用也嘉靖庚戌之變復立三大營改三千為神樞統以勳臣巡以臺臣督臣

問古者車戰之制曰昔黃帝始覩轉蓬而作車少昊駕牛奚仲駕馬而用之於戰則莫詳於周周制甸出車一乘甲士三人左持弓右搏矛中軍執綏以接戰其外別有步卒將重車以從之雖晉鄭秦楚兵制稍異而其車戰之法未嘗殊也逮至後世造車於軍者不一然皆以為裝載之需營寨之庇而實未用之於戰也蓋古之戰也以禮雖在春秋霸國其志在爭城掠地亦未嘗遽掩人之不備而迫敵於險者故其時猶循車戰之法秦漢而後戰勝攻取多以詐力遂棄車戰而趨輕捷以馬戰為上矣昔漢衛青出塞以武剛車自環為營晉馬隆擊鮮卑樹機能以眾據險拒之隆以山陿隘乃作偏廂車地廣則為鹿角車營路狹則為木屋施車上轉戰而前唐馬燧造狻猊車列戰於右行以截兵止則為陣或塞險路以遏奔衝宋劉勝創如意戰車上為獸面木牌大約數十乘連幕軟牌可蔽五千人行則載物止則為營宋高宗時李綱造車戰之法卒未及施是車戰之不能用而亦不可用也久矣

問舟師之所由始曰昔伍員仕吳作船車之教比陸軍之法大

翼當陸軍大車小翼當輕車樓船當行樓車走舸當輕走驃騎漢武帝造樓船軍擊南越取東甌又因越人善於水中負舟且有蛟龍之害置戈船下名為戈船光武亦作直造樓船討公孫述晉王濬作大船連舫以伐吳畫鷁首怪獸於船頭以懼江神隋楊素作戰艦伐陳大者名五牙故曰黃龍元人伐宋作迎風船招宋私販鹽人為水工明時蘇人以鐵為鳥喙入水鑽流賊船機發自運鑽透船沉又明吳人截泥追潑倭船使不得立鑽而溺之

問古今布陣之名曰魚麗陣名先偏後伍伍承彌縫見左氏桓公傳鵞鸛宋陣名見昭公傳荊尸楚陣名史記韓信傳信擊趙令萬人先行出背水陣陳湯傳步兵百餘人夾門為魚鱗

陣詿言相拔形夾若鱗也漢諸葛亮推演兵法爲八陣圖壘石爲八行相去一丈或亂之尋復如故一說其陣變之卽爲長蛇陣唐李靖作六花陣

問歷代兵制之得失曰樂平馬氏云周禮小司徒五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍上地家七人可任也者家三人下地家五人可任也者家二人此敎練之數也司馬法地方一里爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人卒七十二人此調法之數也敎練則不厭其多故凡食土之毛者除老弱不任事之外家家使之爲兵人人使之知兵雖至小之國勝兵萬數可指顧而集也調發則不厭其簡甸六十四井爲五百一十二家而所調者止七十五人是十六家調發方及一人也敎練必多則人皆習於兵調必簡則人不疲於征戰此古者用兵制勝之道也後世士自爲士農自爲農工商末技自爲工商末技凡此四民皆平時不識甲兵爲何物而所謂兵者乃出於四民之外故爲兵者寡知兵者甚少一有征戰則盡數驅之以當鋒刄無有休息之期甚則以未嘗訓練之民而使之戰是棄民也唐宋以來始專用募兵於是兵與民始判而爲二途誘曰敎養於平時而驅用於一旦至其季世則兵數愈多而驕悍而劣弱爲害不淺不惟足以疲國力而反足以促國祚矣

馬政

問歷代馬政之源流曰周制校人掌六馬則有種戎齊道田駑之異庾人掌十二閑則有佚特敎駣攻車之法偶特則掌之圉人牧地則屬之牧師此其畜於官者也王畿千里之內有馬萬乘諸侯百里之內有馬千乘一同之地出戎馬百乘四邱爲甸出戎馬四匹此其養於民者也周孝王之時有造父之後非子者居犬邱善畜馬王使主馬於汧渭之間馬大蕃息封之秦衛爲狄所滅文公徙居楚邱有騋牝之三千漢初鑄莢錢馬至匹百金自天子不能具醇駟謂無純色之駟將相或乘牛車景帝時造苑馬以廣用邊郡有三十六苑分置西北六年匈奴入上郡取苑馬武帝於口賦人增三錢以備車馬衆庶有馬千百間成羣乘牸牝擯而不得會聚時公孫賀爲太僕平準稱衆庶街巷有馬先是建元元年罷苑馬以賜貧民及帝征伐四夷馬大耗乏乃令自封君以下至三百石吏以次出馬又令民得畜邊從官假馬母而歸其息十一又匿馬者有罪故有以列侯匿馬而腰斬者功臣表紀黎頃侯召奴故事有以民庶匿馬而長安令幾坐死者太初三年內郡馬不足則藉民馬以補車騎邊馬不足則發酒泉騊駼以負糧食是漢之馬政已失其初矣漢初遼東諸郡則有牧師太原等處則有馬官廄後衛霍之戰弊於北者不下數十萬廣利之善馬之來於西者纔至數十匹所得不敵所失昭帝元鳳二年令郡國母獻今年口馬錢元帝初年亦有苑馬以賑困乏漢初京師有天子六廐未央承華騊駼騎馬路軨大廐馬皆以四門太僕掌之輿馬未央皆其官屬也在民則於內地勸民養馬有一匹者服卒三人居閈則免三人之算有事則當三人之卒又於邊塞縱

以諸牧而官不禁烏氏居塞有馬數千羣桃僑居塞有馬千匹唐初遣劉文靖求馬得突厥
馬千匹又得隋馬三千於赤岸澤徙之隴右令太僕張萬歲
掌之自貞觀至麟德中四十年間有馬七十餘萬匹分爲三
廄八坊四十八監永隆中牧馬死者十八萬四千九百九十
匹武后萬歲間始置四十八監據隴西金城平京天水員廣
千里其後水草腴田旋以給貧民及軍幾千頃後閑廄使張
茂貞舉故事盡收岐陽坊地失業者甚衆又以蔡州牧爲龍
陂監又置臨漢監於襄州牧馬三千二百匹費田四百頃穆宗
即位岐人叩闕訴茂貞奪田事下御史案治之復以予民開元中以空名告身易馬於六
胡馬三十四匹與一游擊將軍又命王毛仲領內外閑廄馬
復蕃息時張景順爲太僕內外閑廄有馬四十萬匹分如茶火望如雲錦又有木柹馬聖之名後衰安
祿山陷選勝甲馬歸范陽及肅宗即位乃詔百寮以後乘助
軍則馬之畜牧適以資敵矣代宗欲親擊虜魚朝恩乃請城
中百官士庶馬輸官曰團練馬元和十年伐蔡命中使以絹
一萬市馬河曲附考唐初有府兵之馬兵當給馬者官予直値開歲不戰者許其鬻賣高宗武后之時府
兵法壞兵貧不能買馬於是朝議始以監馬給之宋太祖置養馬二務有左右騏
苑又興葺舊馬務四以爲牧放之地分遣中使於諸邊州郡
歲市馬自是閑廄之馬始備太宗太平興國四年詔市吏民
馬十七萬是歲太原得馬四萬二千餘匹國馬充牣分置諸
州牧養明年又改飛龍苑爲天廄院雍熙四年改爲騏驥院
左右天駟監左右天廄坊皆隸屬焉時太宗幸大驥監閱馬仁宗天聖
四年因祖宗舊制以群司總理天下馬其屬有左右騏驥苑

分領知州及通判兼領之神宗即位二年天下牧馬凡十五
萬三千六百有奇言者爭請以牧田賦民而諸監漸廢計五
十畝牧一馬餘者賦民以收芻粟王安石立戶馬之法賦牧
地於農散國馬於編戶責其孳息有都限馬十五匹以十五
年而足公私俱困元豐四年郭茂恂言專以茶博馬以布帛
博糧穀及下茶馬爲一司從之哲宗嗣位始罷保馬之法國
用復缺於是市之於戎狄始易之以銅錢次易之以銀絹至
南渡之後雖置監於餘杭之南而江浙間馬無所展宋之馬
政不復振矣明初都金陵設太僕寺於滁州其後定都於北
又設太僕寺於京師凡兩淮及江南馬政則屬於南其順天
府等及山東河南馬政則屬於北其後又用言者於每府若
縣添設佐貳官一員專管馬政在外設行太僕寺於山陝遼
東三處苑馬寺亦三處陝西甘肅各轄六監二十四苑遼東
僅一監二苑內地則民牧以給京師之用外地則官牧以給
邊方之用又於陝西四川立茶馬寺五以茶易番戎之馬亦
用以給邊時楊一淸學博才雄曉暢邊務司牧事大著息有馬政疏蓋明制在內有御馬
監掌天子十二閑之政其牧馬之地則有鄭村等草場其飼
秣之人則有騰驤等四衛

刑法

問歷代刑法之源流曰虞之五刑則墨劓剕宮大辟夏作禹刑殷湯制官刑周之五刑一曰野刑上功糾力二曰軍刑上命糾守三曰鄉刑上德糾孝四曰官刑上能糾職五曰國刑上願糾暴虞書象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑周官大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方小司寇以五刑聽萬民之獄附於刑用情訊之至於旬乃弊之讀書則用法鄭人鑄刑書叔向使詒子產書子產曰吾以救世也晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎著范宣子所爲刑焉仲尼曰失其度矣秦孝公用商鞅變法令其後制五刑則曰黥劓斬左右趾梟首葅骨李悝之律則曰盜法賊法囚法捕法雜法具法凡六篇漢高祖約法三章後以三章之法不足禦奸遂令蕭何攈摭秦

法取其宜於時者作律九章戶婚擅興廄庫九篇文帝因緹縈上書遂下令除肉刑定城旦舂髡鉗笞三百笞五百及棄市之律景帝三年吳王濞遣諸侯書罪狀宣帝本始四年詔置廷平四人以於定國爲廷尉黃霸等爲廷平季秋後請讞上常幸宣室齋居決事刑獄稱平魏文帝詔司空陳羣散騎常侍劉邵等刊定魏法制新律十八篇州郡令四十五篇尚書令軍中令合百八十餘篇更依古義制爲五刑辟刑有三髡刑有四完刑作刑各三贖刑十一罰金六抵罪七凡三十七名以爲律首晉初定律令就漢九章增十一篇仍其族類正其體號改分舊律其不入律者悉以爲令品式章程各還其府爲故事凡律令合六十卷故事三十卷荀勗與賈充共訂杜預爲之注梁天監初定梁律爲二十篇刑爲五十等之差陳武帝制律三十卷科三十卷其制惟重清議禁錮之科若縉紳之族犯名教諸條其餘一用梁法後魏大武神䴥中詔定律令命蘇綽總爲三十六條正平中又命改定獻文帝時又增七十九章孝文帝時令修舊文隨例增減凡八百三十二章北齊文宣帝時命羣臣刊定魏朝麟趾格決獄猶依舊式武成帝三年尚書令趙郡王叡等奏上齊律十二篇刪定郎王植集舊註合爲一書又上新令三十卷大抵採魏晉故事其不可爲定法者別制權令二卷周武帝三年司憲大夫拓跋迪奏上新律謂之大律凡二十五篇是年又廣刑書謂之刑經聖制隋文帝令高熲等更定新律其刑名有五一曰死刑二二曰流刑三三曰徒刑五四曰杖刑五五曰笞刑五自笞一十以至五十杖自六十以至百徒自一年至三年凡五等流自二千里至三千里凡二等死刑斬絞罪凡有二等其後又勅

蘇威等更定新律凡一十二卷自是刑章簡要唐高祖初約法十二條武德二年頒新格五十三條按唐之刑書有四曰律令格式律令者尊卑貴賤之等數國家之常制也格者百官有司所常行也式者其所常守之法度也大宗復詔定律頒新格於天下凡律五百條分爲十二卷定律一千五百四十六條爲三十卷又刪武德以來敕爲七百條以爲格又取尚書省列曹諸寺監衛計帳以爲式高宗時詔律學之士撰律疏長孫無忌增損格敕武后之時周興來俊臣開告密之門作訊囚之法網慘之罪[illegible]於[illegible]閣上之[illegible]開元時盧懷慎等著開元格李林甫又著新格宋璟等後格天寶初又詔蕭炅增損之憲宗時許孟容等又爲開元格文宗有太和後敕後五代周顯德四年尚書張昭遠等編集刑章

凡二十一卷爲大周刑統與律疏令式通行時傅霖作刑統賦宋初
重定刑統三十卷太祖定大辟詳覆之法又定笞刑折杖之法又別取格令宣敕
編爲四卷曰新編敕與刑統並行世稱平允時竇儀定刑統太宗淳
化二年始置審刑院以學士李昌齡知院事兼置詳議官六
員凡獄具上奏下審刑院詳議申覆裁決以付中書仁宗又
增敕六十餘條神宗熙寧初置局修敕元豐二年上之分敕
令格式爲四神宗又改刑名禾安者五條乾道中重修敕令格式三百二
十二卷元世祖定制詔條格斷例成宗大德四年命何榮祖
定律令凡三百八十條頒行至元新格按元初未有法守百司斷獄猶循金律頗
傷嚴峻右丞何榮祖奏定行之其法失於太寬明太祖洪武六年命尚書劉惟謙考
定律令舊律二百八十條續律一百二十條舊令改律三十

六條因事制律三十一條掇補唐律一百二十有三條
問徒流配發之制所由始曰虞時流宥五刑五流有宅五宅三
居周官大司寇之職凡民之有罪過而未麗於法而害於州
里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空漢文帝定律令諸當完者
完爲城旦舂光武二十九年詔罪人各減一等其餘贖罪輸
坐有差和帝延光三年詔罪人減等詣燉煌隴西及度遼營
隋文帝定新律流刑三有千里千五百里二千里徒刑五有
一年一年半二年二年半三年唐初徒流之刑皆因隋制武
德四年更定律令流罪三皆加千里居作三歲至二歲半悉
爲一歲又男女奴婢役爲官奴婢隸司農太宗貞觀十四年
制流罪三等不限里數量配邊要之州宋開寶時定刑制凡

流刑四徒刑五
問以訟詞爲狀及流配刺面之始曰古人書版於簡訟詞皆曰
牒宋元豐以後始改訟牒爲狀至若流配舊制止於遠徙不
刺其面刺面之法始於後晉天福間遂爲戢奸重典自
宋以後因之
問詳讞平反之法何如曰周官小司寇以八辟麗邦法以三刺
定庶民獄訟之中漢高祖詔縣道官獄疑者各讞所屬不能
決者移廷尉文帝時張釋之爲廷尉罪疑者予民武帝時兒
寬爲廷尉史以古法決疑獄附考宋世軌仕魏爲大理少卿執法寬平時蘇珍之爲大理正
明敏能斷寺中語曰決定嫌疑蘇珍之視表見裏宋世軌人稱爲寺中二絕史記董仲舒弟子遂
者蘭陵褚大廣川殷忠溫呂步舒褚大至梁相步舒至長史

持節使決淮南獄於諸侯擅處斷不報以春秋之義正之天
子皆以爲是
問贖刑赦宥之法曰虞書金作贖刑周官職金掌受士之金罰
貨罰呂刑墨辟疑赦其罰百鍰劓辟疑赦其罰惟倍剕辟疑
赦其罰倍差宮辟疑赦其罰六百鍰大辟疑赦其罰千鍰漢
文帝募民入粟塞下得以除罪武帝天漢四年令罪人入贖
錢五十萬減罪一等肅宗建初二年詔贖罪人縑梁有收贖
絹隋有贖銅唐制赦日武庫令設金雞及鼓於宮城門外之
右撾鼓訖宣制放其赦書頒諸州宋亦有罰金
問昔人謂五刑之屬有合於禮經三千之數何也曰周禮大司
徒以六行訓萬民而司寇以八刑輔之其本末輕重之數可

聖人爲之明五倫之綱爲之宗貌言視聽思之則爲之定吉凶軍賓嘉之制習之儀文度數之中植其恭敬辭讓之本予之以規矩準繩之可守偕之以蕩平正直之可遵道德一風俗同民自曉然於入禮出刑之數而皆自愛於以幾刑措之風不難矣故曰五刑有合於禮經之數者此也

問歷代制刑之得失曰馬貴與云昔漢陳咸言爲人議法當依於輕雖有百金之刑甚無與人重比蓋漢承秦法過於嚴酷漢高祖既約法三章而大辟尚有三族之誅先劓斬左右趾黥笞殺梟首菹其骨肉於市其誹謗詈詛又先斷舌故謂之具五刑彭越韓信之徒皆受此戮惠帝除妖言之律削挾書之條孝文帝元年盡除收孥相坐律令其後新垣平謀逆復行夷三族之律重以武宣之君張趙之臣淫刑喜殺習以爲常咸之言蓋有激也漢張湯趙禹作見知故縱之法立監臨部主之條增爲幾千條及杜周爲廷尉大抵倣張湯之

務隨上意所惡者因而陷之嚴延年爲河南太守冬月傳屬縣囚論上府上流血數里河南號曰屠伯後竟以政治不道棄市甯義縱以鷹擊毛摯爲治爲定襄太守掩獄中重罪輕繫二百餘人及賓客昆弟私相入視者亦二百餘人縱一捕鞠曰爲死罪解脫是日皆報殺縱後亦受誅竊嘗謂刖劓揉黥蚩尤之刑也而唐虞遵之收孥赤族古秦之法也而漢魏以來因之以賢聖之君而不免襲亂虐之制由是言之咸之言尤爲可味也漢文帝除肉刑善矣而以髡笞代之髡法過輕而略無懲創笞法過重而至於死亡其後去笞法而獨用髡鉗減死罪一等即止於髡鉗進髡鉗一等即入於死而深文酷吏務從重比故死刑不勝其衆魏晉以來病之然不知減笞而使之不死乃徒欲復肉刑以全其生肉刑既不可復漢景帝定箠令安帝十五年有司奏以爲夏至日微陰起靡草死可以決小事是歲初令郡國以日北至按薄刑虞宗時魯恭以鄧太后詔議以冬至之前斷重獄建安中議者欲復肉刑孔融以爲不可乃止遂獨以髡鉗爲生刑所欲活者傅生議於是傷人者或折肢體而纔翦其毛髮所欲陷者予死比故非者既已刑殺而復誅其宗親輕重失宜莫此爲甚及隋唐以來始制五刑曰笞杖徒流死此五者即有虞所謂鞭扑流宅雖聖人復起不可偏廢也若夫苟慕輕刑之名而不恤惠奸之患殺人者不死傷人者不刑俾無辜罹毒虐者抱沉冤而莫伸而武文利賕賄者無從忌之可畏則亦非聖人明刑弼教之本意也附考東漢鮑永字君長光武朝拜司隸辟鮑恢爲從事不避强禦帝曰貴戚且斂手以避二鮑

古學記問錄卷五

田賦

涇陽漢章吳氏蔚文

問歷代田賦之制所由興曰井田始於黃帝唐虞因之夏以貢殷以助周人兼之小司徒均土地經九區八夫爲井四井爲邑至爲邱爲甸爲縣爲都以任地事出貢賦即殷人之助也載師任土地以物地事國宅無征園廛二十而稅一近郊十一遠郊二十三何稍都鄙無過十二即夏后氏之貢也自晉惠公賂城於秦伯而秦始司其征周人與田於范氏而范始收其稅魯宣公稅畝以足用衛靈公厚斂以雕墻季孫欲作田賦而仲尼止之子產作邱賦而國人謗之李悝作盡地力

之法秦用商鞅更爲稅法收大半之賦三分稅二漢興承秦之弊約法省禁輕田租五十而稅一量吏祿度官用以賦於民而山澤園池市肆租稅之入自天子以至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領於朝廷之經費文帝十二年詔賜天下民租之半十三年盡除田之租稅景帝元年詔令民半出田租三十而稅一然考其田賦之外令民自三歲出錢二十至十四而止爲口賦十五歲出錢百二十至五十六而止蓋已重於正賦矣武帝封田千秋爲富民侯以趙過爲搜粟都尉田多墾闢昭帝元鳳二年令三輔太常郡得以菽粟當賦光武建武六年令郡國收現田租三十稅一如舊制晉武帝置戶調之式丁男之戶歲輸絹綿男子一人占地七十畝女子三十畝其外丁男課田五十畝丁女二十畝次丁男半之女則不課東晉居江右百姓南來者並謂之僑人往往散居無有土著其軍國所需雜物隨土所出臨時折課市取無恒法定令列州郡縣制任土所出以爲徵賦歷宋梁陳皆因之後魏文帝用李安世疏下詔均給天下人田所受者露田諸桑田不在還受之限盡桑田乃人戶世業栽植桑榆其上而露田不種樹皆荒閒之地盡爲公田以供授受北齊給授田令仍依魏制每年十月普令轉授成丁而授老而退不聽賣易時定令有墾田租義租墾田租送臺義租納郡以備水旱後周文帝初置司均掌田里之政令凡人口十以上宅五畝口七以上宅四畝口五以上宅三畝有室者田百四十畝成丁者

田百畝司賦掌賦均之政令凡人十八至六十四與輕疾者皆賦之隋開皇中丁男中男永業露田皆依齊制又減周制役丁十二番爲歲三十日減調絹一疋爲二丈唐高祖武德九年詔天下戶宜爲九等太宗始造册籍編里甲以稅田糧開元八年宇文融獻策括籍外羨田逃戶自占者給復五年每丁稅錢千五百以攝御史分行括實諸道所括得客戶八十餘萬田亦稱是大歷元年詔天下苗一畝稅錢十五市輕貨給百官手力課不及秋苗方責則徵之號青苗錢又有地頭錢每畝二十通名爲青苗錢又詔上都秋稅分二等上等畝稅一斗下等六升荒田三升貞元四年詔天下兩稅審等第高下三年一定戶自初定兩歲貨重錢輕乃計錢而稅緜

絹既而物價下所納愈多雖賦不增而民益困天下病之其
時遣黜陟使按諸道產丁等級免鰥寡惸獨不濟者第一時
之小惠耳憲宗分天下之賦以爲三一曰上供二曰送使三
曰留州宰相裴垍又令節度察調費出於所治州不足則取
於屬州而屬州送使之餘留州上供者皆輸度支後唐天承
二年敕凡關論認桑土二月一日後州縣不得受狀十月務
開方許論對準格長興二年敕委諸道觀察使屬縣於於每
村定有力人戶充村長與村人議有力人戶出剩田苗補貧
下後五代唐潞王初立以劉昫代判三司昫命判官高延賞
鉤考竊發皆積年逋欠之數奸吏利其徵責勾取故存之昫
具奏其狀且使察其可徵者急督之必無可償者悉蠲之韓

昭嗣極言其便是月詔長興以前戶部及諸道逋租三百三
十八萬虛煩簿籍咸蠲免勿收貧民大悅而三司吏怨之其
後聞昫罷相三司使皆賀後周顯德二年敕令自前及今後
有逃戶莊田許人請承佃四年敕令後科徵令了足日仰本
州但取倉場庫務納欠文鈔如無異同不在更追宋建隆二
年遣使度民田精擇其人仍加戒敕淳化元年詔諸曠土並
許民請佃爲永業仍蠲三歲租民墾田之數悉書於印紙以
俟旌賞咸平二年詔從來無田税者許請射如現在莊田土
窖及舊有莊田被別人請佃無歸業者亦許請射天聖初詔
流民復業蠲賦役五年減舊額之十八紹興二年左司員外
郎李椿年言經界不正有十害其論甚有條理以椿爲兩浙

運副專委措置經界乾道六年臣僚言郡守下車首詣屬邑
督責財賦必使加數方許還邑謂之獻助錢責委郡丞職幕
官下邑縣檢責下邑官認發錢物以無爲有增少爲多謂之
剗刷錢二稅就州輸納既倍收毫重價折科又合零就整一
寸納一尺一合納一升謂之奇零錢酒稅照用租額止從重
數謂之遞年課利錢至於僱到上貢錢物類申發鈔狀到州
各爲截留錢先塡舊欠別行僱發謂之改鈔錢及當支發春
冬衣賜拋降數日拘催謂之軍衣錢又無額橫斂不一而足
籍以爲定數按月解發曰帳曰綱目曰格本又有所謂月樁
並靑册子數所在州縣各各不同是皆廹下邑之色目也元
之取民大率準唐取於內郡者曰丁稅地稅此倣唐之租庸

調也取於江南者曰夏稅秋稅此倣唐之兩稅也丁稅地稅
自太宗始行之其定天下賦稅甚輕上田畝三升商稅三十
取一及世祖申明其制詳而有則至元初大名水災租稅無
出張宏範輒免之帝善而弗問十七年定諸路差稅課程不
許履畝增稅以擾百姓仁宗皇慶中漕臣言江南多隱田
宜再行檢覈遣官經理而倉卒畢事富民黠吏並緣爲奸弊
更有甚於前者明時稽古以版籍覆天下之丁甲以墾田定
天下之賦稅戶部籍天下戶口置戶帖戶各具其姓名年歲
貫址夫家之數爲帖已著之籍編勘合州縣半印鈐記之籍
上公府而帖給之民令有司以時淸覈天下府州縣十年一
造黃册編審更定以一百一十戶爲甲推丁糧多者十戶爲

長餘百戶爲十甲甲十戶爲全圖其不能十戶者爲半圖城中曰坊近城曰廂鄉都曰里甲各編一册册首爲總圖其人戶諸丁口田塘山地畜產各以其實自占而官爲覈定之煢獨不任役者則繫於百一十戶之外著之圖尾各奇零帶管册既具州縣府司遞爲磨算而上之部於是又令所在履畝丈量圖其田之方圓曲直美惡若丈尺書主名及田四至如魚鱗相比次彙爲册謂之魚鱗册其戶三等曰民曰軍曰匠畢以其業爲籍上田二等曰官田曰民田所準則起科亦以其地宜爲差租二等夏曰稅秋曰糧秋粮有折色本色俱齊米夏稅毋過八月秋稅毋過明年二月府州縣徵輸各以其時爲斷丁二等曰成丁不成丁男十六始成丁丁成而役六

十而免婦女若不成丁不役役三等曰以戶計曰里甲以丁計曰均徭上命非時之徭曰雜汎有司驗册丁口多寡事產厚薄以均適其力毋放富差貧品官若節孝老疾優復有差官故者仍免徭三年其後則有韓都憲之則例以里從類鄒文莊諸臣之丈量以田定則歐陽中丞之一條鞭以年準課

問禹貢九等田賦之制曰禹貢冀州厥田惟中中厥賦上上錯兗州厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同青州厥田惟上下厥賦中上徐州厥田惟上中厥賦中中揚州厥田惟下下厥賦上下錯荊州厥田下中厥賦上下豫州厥田惟中上厥賦錯上中梁州厥田惟下上厥賦下中三錯雍州厥田上上厥賦中下五百里甸服百里納總二百里納銍三百里納秸四百里粟五百里米

問平土之法創自於誰曰周文王在岐用平土之法故建司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成十爲終終十爲同同方百里提封萬井同十爲封封三爲畿畿方千里

問溝洫之制如何曰周禮遂人凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿此鄉遂用溝洫之法也匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之代廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里

爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川此都鄙用井田之法也

問須田任土之法曰周禮大司徒凡造邦都制其地域不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝小司徒乃均土地以稽其人民而周知其數遂人辨其野之土上地中地下地以須田里載師掌任土之法以廛里任國中之地以場圃任園地以宅里士田賈田任近郊地以官田牛田賞田牧田任遠郊地以公邑田任甸地以家邑田任稍地以小都田任縣地以大都田任疆地凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征

問名田代田何人所創曰昔董仲舒對漢武帝云秦除井田民

得買賣富者田連千百貧者無立錐之地井田雖難行宜少近古限民名田名田者占田也以贍不足塞兼幷之路至若代田則創自趙過蓋一畝三甽歲代處故曰代田古法也

問均田之制創於何代曰後魏有均田之制諸男夫十五以上受露田四十畝婦人二十五畝奴婢依良丁牛一頭受田三十畝限止四牛人年及課則受田老免身後則還田奴婢牛隨有無以還受諸桑田不在還受之限初授桑田者男夫一人給田二十畝課蒔餘種桑五十樹棗五株榆三根皆爲代業身終不還諸麻布之土男夫及課別給麻田十畝婦人五畝奴婢依良皆從還受之法唐初均田之制凡天下丁男十八以上者給田一頃篤疾廢疾給四十畝寡妻妾三十畝若

爲戶者加二十畝一夫授田一頃皆以二十畝爲永業其餘八十畝爲口分永業之田樹以桑榆棗及所宜之木田多可以足其人者爲寬鄕少者爲狹鄕授田減寬鄕之半

問均田之制後世猶可行歟曰昔唐元稹有均田圖柴世宗頒而行之而田終不均宋太祖嘗行均田之法而法亦未之行故陳安道問橫渠井田而張子以爲難行黃義剛問東坡限田而蘇子以爲戲論蓋古今時勢不同井田均田俱有不可行者故樂平馬氏云隨田之在民者稅之而不復問其多寡始於商鞅隨民之有田者稅之而不復問其丁中始於楊炎三代井田之法壞於鞅唐租庸調之法壞於炎乃後世因之而不能變則以時勢使然也

問唐時租庸調之法曰唐初凡授田者丁歲輸粟二石謂之租丁隨鄕所出歲輸絹綾絁各二丈布加五之一綿二兩輸布者麻三斤謂之調用人之力歲二十日閏加二日不役者日爲絹三尺謂之庸有事而加役二十五日免調三十日租調皆免通正役不過五十日自外戚及於學生俊士義夫節婦皆免課役水旱霜蝗所免庸調各有差高祖太宗時皆然自開元以後其法弊矣

問唐時兩稅之法曰唐建中時楊炎作兩稅之法夏輸無過六月秋輸無過十一月置兩稅使以總之凡百役之費先度其數而賦於人量出制入戶無主客以現居爲簿人無丁中以貧富爲差不居處而行商者在所州縣稅三十之一度所取

與居者均使無僥利其租庸雜徭悉省而丁額不廢其田畝之稅以大歷十四年墾田之數爲定而均收之議者謂祖宗之法不可輕改而帝方信用炎不疑也法行民力未及寬而朱滔等叛於是用益不給而借商之令出矣

問宋時方田之制曰宋熙寧五年重修定方田法詔司農以均稅條約並式頒之天下以東西南北各千步當四十一頃六十六畝一百六十步爲一方隨陂原平澤而定其地因赤淤黑壚而辨其色以地及色參定肥瘠而分五等以定稅凡方田之角立土爲埄植其野之所宜木以封表之有方帳有莊帳有甲帖有戶帖其分烟析生典賣割移官給契縣置簿皆以今所方之田爲上先自京東路行之諸路倣焉

問官田之制曰詩小雅雨我公田遂及我私漢宣帝時詔流民
還歸者假公田貸種食元帝時以三輔太常郡國公田及苑
可省者賑業貧民明帝時詔郡國以公田賜貧民各有差宋
作公田於汝州取民間田契根磨無契可証者量地所在增
立官租初因汝州地可為稻田置務掌之號稻田務復行於
府畿易名公田南暨襄城西至沔池北踰大河民田有踰初
限畝步者輒使輸公田錢又置營繕所亦為公田

問籍田之制與於何代曰周禮甸師掌王籍者也列於食官以
見先王一飲食不忘孝也記曰天子祈穀於上帝親耕南郊
以供粢盛天子三推三公五推諸侯九推庶人終於畝祭儀
曰天子千畝諸侯百畝周成王於農畝無不躬親其事詩人

歌之曰曾孫來止其於民田尚躬戾止況籍田乎內宰曰王
后率六宮生種稑之種而獻於王地官曰歲時耕種稑之種
以供王后之春獻種則躬耕籍田可知矣周宣王不籍千畝
借民地民戶以為之號文公以為缺政漢文帝開籍躬耕賜
三輔穀昭帝耕於鉤盾弄田明帝耕籍田而勸農晉武帝御
木輅於洛北劉宋文帝班州縣以備禮隋立啟夏之場唐開
千畝之局高宗以農器在樸素命撤雕文明皇以九推報九
穀進耕盡隴宋太宗改元肆赦眞宗令貢輿陪輿皆不過飾
觀後魯之具文非有重農之實心也明太祖初即位即從御
史壽適請建壇定制以三年二月耕籍田享先農配以仁祖
是年免山東西南畿北平河南田租次年復免南畿山東河
南北平浙東田租文皇定鼎燕都建壇如南畿敬皇帝耕籍
還宮順天府率引上中下等農夫十人服本等衣韈執農家
器具朝見肅皇帝續定祈穀之禮以仲春上戊祭社稷先農
又令以籍田舊地撥壇丁耕種

問職田之制曰王制有圭田之論孟子有圭田之說周官有載
師任土之法亦圭田也自是而後歷代間有唐貞觀十一年
以官浸漁百姓詔給追還貧民視職田多少每歲給粟二斗
未幾以水旱罷代宗以來閩中匱竭物價大貴內官不給乃
裁外田三分之一以給京官俸按自肅宗貞元十一年各給職田後籍為兵糧至是復行
宋熙寧中均職田於四川元豐中均職田於熙和

屯田

問歷代屯田之制曰左傳齊使民戍葵邱瓜時而往約曰及瓜而代漢文帝用晁錯之言募民耕塞下而屯田遂於是而興武帝開西域自敦煌而西至於輪臺渠犂皆有田卒一百人鄭吉屯田渠犂以積穀遂破車師昭帝時發習戰射士調古吏將屯張掖郡宣帝時趙充國田金城上便宜以困先零光武時馬援以三輔地曠土沃上書求屯田上林苑中帝許之明帝時取伊吾地置宜禾都尉以屯田和帝時班超定西域復置戊己校尉順帝時復置元菟郡屯田其時邊郡又置農都尉主屯田植穀獻帝時曹操從棗祗之言募民屯許下得穀百萬斛諸葛武侯屯田於渭水濱木牛流馬之運魏揚州

刺史劉馥鎮合肥廣屯田修芍陂以溉田芍陂在廬江府安豐縣乃楚孫叔敖所起馥重修之晉伐吳欲廣田役使鄧艾屯壽春艾自鍾離積石至淮南壽春皆有屯積羊祜鎮襄陽減戍卒墾田八百餘頃平吳之後杜預修召信臣遺跡激用滍淯諸水以浸原田萬餘頃東晉元帝督課農功千石長吏以入穀多少爲殿最其宿衞要任皆令赴農使軍各自佃即以名廩其時應詹屯田於江西而有水耕火耨之易隋文帝時令朔方總管趙仲卿於長城以北大興屯田唐貞觀初張公瑾爲代州都督設屯田後郭子儀屯河中躬耕百畝婁師德爲豐州都督身衣皮袴屯田憲宗時募人爲十五屯每屯百三十人人耕百畝就高爲堡東起振武西逾雲州極於中受降城凡八百餘里列柵

二十墾田三千餘頃振武軍使李絳請開屯田可省度支漕運使韓重華屯振武軍出贓罪吏九百餘人使墾田其時王起又營田於靈武商侑以流民營田於壽春宋時營田皆置務屯田亦置務營田以民屯田以兵淳化中以何承矩爲屯田使黃懋充判官於河北諸州水所聚處大墾田莞蒲蜃蛤之饒民賴其利咸平中詔邊臣經度順安諸軍屯田神宗時詔以防監牧馬餘地立官田令專稼政紹興三年詔令韓世忠措置屯田於建康江南北岸紹興五年吳玠屯田於梁洋紹興九年命王之奇直臣於兩淮孝宗時張闡言兩淮歸正之民使耕荆襄爲便元時虞集言京東瀕海宜聽富民受田能以萬夫耕者爲萬夫長千百如之十年不廢得以世襲

至正時丞相脫脫以京畿近水召募南人耕種歲得粟百萬餘石明制設於衞所所在有前曠之地分軍以立屯堡使且耕且守蓋以十分爲率七分守城三分屯耕遇有警急朝發夕至初時中書省奏屯田士卒官給牛種者十稅其五自具者稅其四太祖不從大抵漢之屯田以兵唐之屯田以民其餘歷代或兵或民各有不同漢之屯田止數郡宋之屯田止數路而唐之屯田至九百二十二所

差役

問歷代差役之制曰周制五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉甸稍縣都五家爲鄰五鄰爲里四隣爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂其役法最詳如五兩軍法之法兵役也師甲追胥之法徒役也府史胥徒之有其人胥役也比閭族黨之相保鄉役也司徒因地之善惡而均役族民輕民之寡眾以均役鄉之夫辨年之老少以從役均人論年之豐歉以行復役之法齊桓公用管仲治國郊內五家爲軌軌十爲里里四爲連連十爲鄉鄉五爲帥國內十五鄉自五至帥各有官長郊外三十家爲邑邑十爲卒卒十爲鄉鄉三爲縣縣十爲屬屬有五自五至屬各有專長以司其

事以寓軍政秦用商鞅變法令民爲什伍而相收司連坐告訐者與得級同賞不告訐者與降敵同罰西漢十里一亭亭有長十亭有鄉鄉有三老有秩嗇夫游徼掌一鄉人三老掌教化嗇夫職聽訟收賦稅游徼禁盜賊又擇鄉三老一人爲縣三老縣方百里（附考漢高置孝弟力田免役兩漢多有賜三老孝弟力田者金帛封爵）東漢鄉置有秩三老游徼掌一鄉人其鄉小者縣置嗇夫一人皆主知善惡爲役先後知民貧富爲賦多少平其差品三老掌教化游徼掌巡禁司奸盜又有鄉佐屬鄉主民收賦稅亭有長以禁盜賊里有里魁民有什伍以相檢察魏晉以來最重世族人多自附流品以爲避免徭役之計故東晉寓居江左之後都下人多爲王公貴人左右佃客典計衣食客之類皆無課役謂之品官占戶官品第一第二佃客四十戶每品減五戶至第九品五戶典計皆在佃客數中官品第六以上並得衣食客三人以下遞減其客皆注家籍其課丁男調租役稅谷有額丁女半之男年十六亦半課十八正課六十六免課即漢之封君食邑戶之遺意穆帝升平以後所在土斷中原流寓江左者正其封疆土斷人戶明考課之科修閭伍之法劉宋孝武大明中王元謨請土斷雍州諸僑郡縣梁武帝時南徐江郢逋兩年黃籍不上詔改定百家譜陳文帝天嘉初詔僑舊悉令著籍同土斷之例後魏初立宗主督護三五十家方爲一戶謂之蔭附皆無官役豪強徵斂倍於公賦孝文時李沖言宜準古五家立一鄰長五鄰立一里長五里立

一黨長取鄉人強謹者爲鄰長復一里長二黨長三年無大愆則陟用之一等公卿嫌於改制太后曰立三長則課有長準賦有常分苞蔭之戶可出僥倖之人可止既立三長公私便之北齊文宣帝立九等之戶稅富者稅其錢貧者役其力隋文帝頒新令保閭族皆有正畿外置里正比閭正黨長比族正以相檢察（時蘇威奏置五百家鄉正令理民間詞訟既而黨與愛憎賄賂公行遂罷之）唐制百戶爲里每里設正一人在邑居者別置坊正在田野者別置村正天下戶量其資產升降定爲九等三年一造戶籍周顯德中以百戶爲一團每團三大戶爲耆老民間有奸盜者察之民田有耗登者均之每三載一造冊宋初循舊政衙前以主官物里正戶長鄉書手以課督賦稅耆長弓手壯丁以逐

捕盜賊承符人力手力散從官以奔走驅使在縣曹司至押
錄在州曹司至孔目官以至雜職虞候揀掐人等各以鄉戶
等第差充太宗太平興國時程能上言諸州供役官素無等
第品望定爲九等著於籍以上四等量輕重給役餘五等免
之役有貧富隨所升降紹興以來詔役起於物力講究推割
推排之制最詳與賣產業推割賦稅即與物力一併推割至
於推排則用其資產之進退與之升降三歲一行故五家爲保五比爲
保十大保爲一都保有保長有都副保正餘及三保亦置長
五大保亦置都保正其不及三保五大保者或爲之附庸或
爲之均屏已充役者謂之批朱未充
役者謂之白腳皆宋中興以後之制明則無里長之役是即
魏李沖三長之遺法也有糧長之役是即漢嗇夫之遺法也
有軍役而非漢武七科之謫有丁役而非漢三更之錢是日

以計其丁田取資以權其輕重勞於公者復其家廢於疾者
免其力觀之憲綱從公點差週而復始不得放富差貧諸司
職掌十年一造黃冊其等例依資充當五十以上一子應當
役而無因者代之其法未爲不善乃積之久而弊生遂有不
均之患矣

問復除之制起於何代曰西漢之時擇鄉三老一人爲縣三老
與縣令丞以事相教復勿繇戍其宣昭流人還歸者輒假公
田貸種且勿算事孝景時年九十無子者免役武帝天漢五
年敕役發七科之調曰吏有亡命贅壻賈人故有市籍父母
有市籍大父母有市籍昭帝元鳳中役有三品一曰卒更正卒
一月二曰踐更僱更者月錢二十三曰過更戍者止三日不可便還故一歲一
更而不行者以錢給之然三更者卒伍之役而其他猶多也
劉宋有限年之制十三年爲半役十六年爲全役後周立二
旬之役豐年增一旬凶年減一旬隋末賦役重人往往自折
支體謂之福手福足宋時韓絳言請行鄉戶五則之法凡差
諸州里鄉戶衙前以產業與物從多至少置簿排定戶數分
爲五則遂更著淮南兩浙荊湖福建之法下三分須行之其
法雖各路小有不同然大率得免里正衙前之役民甚便之
熙寧七年呂惠卿行手實之法言免役不均出於簿書之不
善手實者令其人具其丁口田畝之實也隱落者許告

問呂惠卿所定募役法曰仁宗景祐中募有版籍者爲衙前三
年無大過者得補軍將神宗頒募役法於天下內外胥吏素

不賦祿至是用免役錢祿之有祿而贓者用倉法重其坐又
詔凡役皆以免役剩錢用常平法給散收息添支吏人餐錢
又詔諸路公人如行箭手法給田募人爲之其後州縣募直
太輕倉法又重役人不願就募

問宋有義役之法如何曰宋孝宗乾道五年處州松陽縣首創
義役衆出田穀助役戶輪充守臣范成大嘉其風義爲易鄉
名自是所在推行甚廣朱子謂有未盡善者四大意謂出賦
不均役首不公正長輪充上戶安逸而下戶倍費也

問宋有助役免役錢何如曰鄉戶衙前之弊因選貲高者爲之
民憑目爲富室不敢營生神宗於是更立役條頒行助役免
役法當役人戶以等第出錢名免役錢其坊郭戶官戶女戶

罷丁寺觀僧無色役而出錢者名助役錢總謂之六色錢僱値既足又增取二分謂免役寬剩錢二法既行民頗便之其後則專求寬剩有餘以供他用其弊益甚矣蓋取民間六色錢益以係官坊場錢充僱役之用而盡蠲衙前散從承符弓手戶耆戶長壯丁諸役者熙寧之法也以坊場充僱役衙前之用而承符以下諸役仍復輪差民戶而盡蠲六色之錢者元祐之法也

問口算之法立於何代曰漢儀注民年七歲至十四出口賦錢二十曰文二十錢以食天子其三錢乃武帝所加以補車騎馬年十五至五十六出賦錢人百二十五爲一算治庫兵車馬二者時復減免

問戶調之式何代所創曰晉武帝制戶調之式丁男之戶歲輸絹三疋綿三斤女及次丁男爲戶者半輸其諸邊郡或三分之二遠者三分之一夷人輸賨布一疋遠者或一丈男女年十六以上至六十爲正丁十五以下至十三六十以上至六十五爲次丁十二以下六十六以上爲老小不任事

問身丁錢之制設於何代曰自馬氏據湖南始取民丁錢絹米麥宋初相沿至嘉祐中詔無業者除放有業者減半紹興後屢詔放減而上供倩數仍如故楊邦彌始奏除之附考江東諸郡丁口鹽錢乃李氏有國日所制蓋以鹽貨計口俵散收錢後鹽旣不可得又令折綿絹輸之宋明道中范仲淹奏以現在鹽價於春時給民食用隨夏輸法納其後謂之蠶鹽錢兩浙身丁錢始於未行鈔法之先官散蠶鹽每丁給鹽一斗輸錢百六十有六謂之丁鹽錢鈔法既行鹽盡通商民無所給每丁仍納錢三百六十謂之身丁錢後改綿絹至開禧初除免

問計歲成丁之制何時所與曰隋文帝新令男女三歲以下爲黃十歲以下爲小十七歲以下爲中十八歲以上爲丁以從課役六十爲老乃免唐制始生爲黃四歲爲小十六爲中二十一爲丁六十爲老宋乾德元年令男夫二十爲丁六十爲老女口不預

問奴婢傭賃之制之所始曰周禮太宰以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事又酒人奚人三百人鄭注男女沒入官爲奴其人少才智以爲奚鄭今之侍史官婢也漢高祖令民得賣子又詔民以饑餓自賣爲人奴婢者皆免爲庶人文帝免官奴婢爲庶人終漢代及魏晉唐宋多有放免

市糴

問歷代市糴之制起於何時曰周禮大司徒以荒政十二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛役五曰舍禁六曰去幾七曰省禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十一曰索鬼神十二曰除盜賊遺人掌邦之委積以待施惠廩人掌九穀以待國之匪頒司救以王命施惠未聞有國家而市物者也而市之說則倣放周官之泉府後世因之曰均輸曰市易曰和買亦未聞有國家而糴粟者也而糴之說則倣於齊桓公魏文侯之平糴後世因之曰常平曰義倉曰和糴然皆始於利民終於病民者其流極使然耳

問周官泉府之法曰周官泉府掌一市之征布斂市之不售貨

之滯於民者以其賈買之物揭而書之以待不時而買者賣者各從其抵凡賒者無過旬日三月凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息國服謂以其所賈之國所出爲息假令其國出絲絮則以絲絮償出絺葛則以絺葛償言以其於國服事之稅爲息也

問漢有均輸平準之法何人所創曰桑宏羊請置大農部丞數十人分部主郡國各置均輸鹽鐵官令遠方各以其物如異時商賈所轉販者爲賦而相灌輸置平準於京師多受天下委輸大農諸官盡籠天下之貨物貴則賣之賤則買之欲以末易本以虛易實掊克聚斂蓋倣管仲通輕重之權而爲之適以害民耳

問唐有常平官因何人所議而立歟曰唐趙贊請於兩都江陵揚汴蘇洪常平官置輕重本錢上至百萬緡下至十萬積米粟布帛絲麻貴則下價而出賤則加估而收並榷商賈錢以贍常平本錢

問宋有折科和市之法始自何年曰宋太平興國中馬元方爲三司判官言方春乏絕時預給庫錢貸民至夏秋令輸絹於官預買紬絹蓋始於此約每疋增時價二百或蠶事不登許以大小麥折納農民均欲得之寶元以後給鹽七分錢三分折帛出於和買始則官給錢以買之後則官不給錢而取之又其後也反令以每疋之價折納現錢謂之折帛或均敷四等以上戶或均敷於田畝南宋初絹價騰貴而內府有餘帛計臣議折錢爲公私交利其後絹價即平而民所納錢乃倍

於本色既有夏稅折帛民每賤賣絹而貴納錢

問宋有市易法創自何年曰熙寧五年以呂嘉問提舉在京市易務仍賜內庫錢一百萬緡京東市錢八十七萬緡爲市易本錢其餘合有交鈔及折博物令三司應付市物法制大概有三結保貸請一也契要金銀爲抵二也貿遷物貨三也其後嘉問等多取息錢賤市貴鬻廣裒羸餘商旅頓不入都競由都城外徑過河北陝西客之東南者亦然以此商稅大虧元符三年以市易務改爲平準務

問宋有折中等倉何時所設曰宋太宗置折中倉許商人輸粟擾其直令執券抵江淮給以茶鹽淳化三年京畿大穰分遣使臣於京城四門置場增價以糴令有司虛近倉以貯之饑

卽減價以糴咸平六年出內府綾羅錦綺與河北轉運使定價市䊮糴粟實邊河北舊有便糴之法聽民輸粟邊州京師給以緡錢不足者卽移文外州給之又折以象牙香藥

問宋有結糴等法亦有所倣歟曰平糴法本以爲民自唐以和糴充他用至於宋而糴爲軍餉邊儲一大事熙豐而後始有結糴寄糴俵糴博糴兌糴等名原其始蓋自咸平而後以茶鹽貨物召商人入中而奸商黠賈遂至低價估貨高價入粟後懲其弊所以只糴之於民而均敷括索紛然矣

問古今有市舶互市之法創自何朝曰漢初與南粵通關市其後匈奴和親亦與通市自是以後烏桓黑水鮮卑高麗各以風土所產與中國交易宋隆興中海舶至者抽解踰舊額又

擇其良者如珠璣十分抽一又博買六分臣僚議復熙寧市舶以來遠人從之元武宗至大二年禁私相貿賣及海舶興販金銀銅錢緜絲布帛下海者

問管仲守穀之法曰管仲相齊以歲有豐歉故穀有貴賤令有緩急故物有輕重民有餘則輕之人君斂之以輕民不足則重之人君散之以重凡輕重斂散之以時卽準平守準平使萬室之邑必有萬鍾之藏藏繈千萬千室之邑必有千鍾之藏藏繈百萬

問李悝糴糶之法曰李悝以歲有上中下之熟上熟取其自四餘四百碩中熟自三餘三百碩下熟自倍餘百碩小饑則收百碩中饑七十碩大饑三十碩故大熟則上糴三而舍一中熟則糴二下熟則糴一使人適足價平則止小饑則發小熟之所斂中饑則發中熟之所斂大饑則發大熟之所斂而糶之故雖遇饑饉水旱糴不貴而人不散取有餘以補不足也至漢耿壽昌雖祖其法而立常平倉

問漢耿壽昌立常平倉之法曰漢五鳳中歲屢豐穀至石五錢耿壽昌請糴三輔等處粟供京師可省關東漕卒過半又令邊郡皆築倉賤則增價而糴貴則減價以糶名曰常平倉民便之（按常平倉初設於邊郡後漸行於天下皆官入而官出之）元帝卽位天下大水二年齊民饑穀斗三百錢民多餓死諸儒言常平倉可罷上準其請至顯宗復之及宋王安石始變其法散糴本而爲青苗錢鬻廣濟倉以求二分之息豐年則民賤賣其穀而易錢以輸

官荒年則民賤賣其田以納稅甚者伐桑賣薪屠牛賣肉而常平之利民者反爲害民之具矣元武宗至大二年立常平倉以權物價豐年糴粟米麥穀俟價高之時減價糶之

問隋立義倉之法曰隋開皇中長孫平請令諸州百姓及軍人勸課當社共立義倉收穫之日隨其所得勸課出粟及麥於當社造倉窖貯之卽委社司執帳檢校每年收積勿使損敗倘或不熟當社有饑饉者卽以此賑之其後又詔秦渭等州社倉並於當社安置準上中下三等稅上戶不過一石中戶不過七斗下戶不過四斗至唐之太宗時戴胄請令王公以下有田者畝稅二升商賈客戶無田者分爲九等每歲收其所入荒年散其所斂高宗以後稍假以給他用玄宗復之宋太

宋因歲稔增價以糴俟饑歲減價以糶及真宗亦糴於陝西河北之地專計實邊而初意咸失矣蓋一創於乾德再復於元豐或一石輸五升或一石輸一斗自南渡之後盡隳其制社倉轉而爲縣倉民始不與而爲官家之私用縣倉轉而爲郡倉民遂相遠而爲軍國之資用官知其斂未知其散民見其入未見其出甚者指爲常賦重斂急征而義倉之恤民者反爲害民之具矣

問朱子社倉之法曰淳熙八年朱子爲浙東提舉言乾道四年建民艱食請於府得常平米六百石請本鄉朝奉郎劉如愚共任賑貸夏受粟於倉冬則加二計息以償自後逐年斂散或遇少歉卽蠲其息之半大饑卽盡蠲之凡十有四年得息

米造成倉敖以六百石原數還府現管米三千一百石以爲社倉不復收息每石只加耗米三斗以故一鄉四五十里間雖遇年饑人不缺食請以是行於司倉明初於州縣各設預備倉以爲濟荒之本又有社倉富戶主其出納有司稽其數自然豈知倉無顆粒之粟而虛張斂散之數官以點視爲名而因行漁獵之計茫無寸益於民第所幸者猶未有前代常平義倉之貪政耳

問唐有折糴和糴其法設於何年曰天寶中歲以錢六十萬緡令諸道和糴斗增三錢每歲遞輸京師貞元四年詔京兆府於時價外增估和糴先給價直然後輸納續令所司自進至太原民聞詔皆樂輸元和初白居易上疏言官出錢人出穀

兩合商量然後交易今和糴宜令有司出錢開場自糴比時價優饒人必情願又和糴不如折糴折青苗錢使納斗斛免令賤糶別納現錢在於農人亦眞爲利又無轉賣疋段之勞利歸於人美歸於上矣

問廣惠倉之所由始曰此倉乃宋韓琦之所請建也初天下沒人之田官自鬻之琦請勿鬻召民耕而收其租另建倉貯之以給老幼廢疾不能自養者

問預備倉之所由來曰明初戶部運鈔往各處糴穀以備災荒如一縣倉定爲四所擇居民叢集處置之官儲而扃鑰就近令富民看守有荒則開倉賑恤卽常平之遺意也

問濟農倉之所自始曰此明時南京巡撫周忱之所奏建也時

朝廷以官鈔平糴且勸借儲積以待賑忱盡力行之得粟數十萬又於水次置場令民秋糧自納不入里胥之手得省費六十萬石合平糴所得分貯各縣名曰濟農倉播種之際於中下二等戶內驗田量給秋成償官其後江南大旱亦發此倉以賑貸而民不知饑皆忱之力也

問社會之制起於何時曰此明朝嘉靖之時立於各鄉以貧富出粟有差凶札則散之卽義倉之遺意也

漕運

問歷代漕運之始末曰三代以前無所爲漕運也自秦穆公致粟於晉自雍及絳吳伐齊開溝於邗自江達淮以通糧道而漕運始興秦始皇攻匈奴使天下飛芻輓粟起於瑯邪負海之郡又攻越使建祿鑿渠運糧而役及婦女漕運遂爲民患矣按秦運糧起於黃腄瑯邪負海之郡轉輸於河北率三十鍾而致一石漢高祖時蕭何計戶轉漕運山東之粟以給中都武帝元光中大司農鄭當時言於帝引渭穿渠漕運大便利按漢初致山東粟歲不過數十萬石至武帝時歲至六百萬石五鳳中耿壽昌奏言宜糴三輔宏農上黨等郡穀多足供京師可以省關東漕卒過半天子從其計漕事果便東漢虞詡爲武都太守開漕船道而水運通利魏正始四年開廣漕渠

泛舟達於江淮資食有儲而無水害晉太始十年鑿陝南山決河東注洛以通漕永嘉元年修千金堨於許昌以通運後魏經畧江淮水運之次隨便置倉乃於小平石門白馬津漳涯黑水濟州陳郡大梁凡八所各立邸閣每軍國有需應機漕引隋開皇中於衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注以給京師鑿渠引渭水自大興城東至潼關三百餘里名曰廣通渠後又開通濟渠引穀洛水達於河引河通於淮海自是天下利於轉輸又開永濟渠引沁水南達於北河通涿郡唐都長安而關中所出不足以給京師故常轉漕東南之粟高祖太宗之時漕運每歲不過二十萬石高宗以後歲益增多初江淮漕租米至東都輸含嘉倉以車或馱陸運至京水行來遠多風濤之患率一斛得八斗而陸運至陝率兩斛計傭錢千文時民間言用斗錢運斗米明皇時裴耀卿請置河陰等倉謂之北運凡三歲漕七百萬石省陸運傭錢三十萬緡代宗時以劉晏專領東都河南淮西江南東西道轉運凡漕事皆決於晏以轉運船歲轉粟百一十萬石咸通元年軍屯廣州潤州人陳磻石言海船至福建一隻可致千石乃以磻石專督海運於是軍不缺供後五代唐同光元年李琪請救下諸道百姓有能運官物到京者五百石以上白身授官有官者優資以次遷授長興四年三司使奏洛岸至倉門稍遠牙官轉運艱難今欲於洛河北岸別鑿一灣引船直至倉門下卸後周顯德二年上謂侍臣曰轉輸之法向來皆給斗耗自漢以來不與支破今後每石宜與耗一斗宋初四河運粟未

有定制太平興國六年汴河所運米菽及黃河惠民河廣濟河凡五百五十萬石至道初汴河運米五百八十萬石大中祥符間至七百萬石凡三水皆通漕運而歲計所賴者惟汴流焉元初開濟州泗河自新開河由大青利津諸河入海既而海口沙壅復從東河陸輓至臨清入御河又開膠萊新河以通海道勞費不貲少有成效伯顏始創海運與濟州河並行未幾又因韓仲暉等言自安民山開河北抵臨清引汶絕濟直屬御漳名惠通河按汶河自古東北入濟以智力導引使南接淮泗北通白衛濟自元人始然河渠淺澁舟不負重歲運不過數十萬石終元之世海運不能廢也明初給餉遼卒海運如故洪武三十年海運糧七十萬石永樂徙都於北亦嘗行之九年濟寧州同知潘叔正建言舊會通河四百五十餘里其

淤塞者三之二罰濬之以通漕朝廷乃命宋禮等往治之禮用老人白瑛計築壩於汶上之戴村橫亘五百遏汶勿東流令盡出於南旺至分水龍王廟分爲二水四分南流以接徐沛六分北流以達臨淸相地勢高下増修水閘以時啟閉便蓄洩自分水至臨淸地降九十尺爲閘有七而達於漳御南至沽頭地降一百十有六尺爲閘二十有一而達於河淮於是漕運通而海運罷膠萊故道亦遂湮廢宣德五年令民運至淮安瓜州水次補給腳價對船兌衛軍領運是爲兌運八年罷之令江南江西湖廣浙江各於附近水次交兌其北邊一帶河南彰德等府於小灘鎭交兌山東濟南州縣於德州交兌東平州縣於安山支兌沂州等州縣於濟寧領兌是爲長運

問轉搬之法如何曰轉搬之法自浙江起至於淮甸以至正揚楚泗爲倉七復自楚泗置汴綱搬運上京常有六百萬石以供京師而諸倉常有數年之積崇寧初立直達之法六路郡縣各認歲額雖至遠處亦直抵京師豐不加糴歉不代發綱米所至不得踰時紹興初因地之宜以兩浙粟專供行在以江東之粟餉淮西荆湖之粟餉鄂岳荆南至理宗時於埕城作斗門堰以遏汶流益泗漕以餉邊軍而漕渠開矣蓋宋時如此

問海運始於何地曰海運始自劉家港出揚子江盤轉黃連沙嘴方至淮口過膠州大勞山一路東行至延眞島望北行轉成山島遂西行到九皐島劉公島沙門島放萊州大洋收入界河須兩月餘始抵直沽交卸乃元自二月開洋四月至直沽五月還復夏運至八月回一歲兩運至元二十一年元人招安海上盜魁朱淸張瑄所運然也時瑄已爲運糧萬戸矣故盡心力以圖報如此迨至元二十七年朱萬戸復請長興李福四同押運自洋子江開洋落潮東北行離長灘至白水洋經黑水洋北望延眞島轉成山島西行水沙門島開萊州大洋進界河一過一月或半月即至直沽漕運最爲便利云

問裴耀卿北運之法曰昔唐明皇問裴耀卿漕事請罷陝陸運而置倉河口江南漕舟輸於倉縣官僱舟分入河洛直倉三門東西漕舟輸東倉而陸運輸西倉復以舟漕避三門之外

險乃置河陰柏崖集津盐倉自江淮漕者皆輸河陰倉自河陰西至太原倉謂之北運自太原倉浮謂以實關中及耀卿罷相北運頗艱三十五年遂罷北運附考唐韋堅治漢隋舊渠起關門抵長安通山東租賦乃絕灞滻并渭而東至永豐倉與渭合又鑿潭於望春樓下以聚漕舟爲得寶歌命舟人歌之鳴鼓吹笛以和之東京雲中陸運北路分八路遞僱民車牛分載用車千八百乘河南尹裴迥以八遞傷牛乃爲交場兩遞濱水爲宿場分官以總之

問劉晏轉運船之法曰舊時轉運船由潤州陸運至揚子江斗米費錢十九晏命囊米而載以舟減錢十五由揚州距河陰斗米費錢百二十晏爲歇艎支江船二千艘每船受千斛十船爲綱每綱三百人篙工五十人自揚州遣將部送至河陰上三門號上門塡闕船米斗減錢九十末十年人人習河險

江船不入汴汴船不入河河船不入渭附考唐歲漕經底柱覆者幾半李泌益鑿集津倉山西逕爲運道屬於三門倉又爲入渭船方五板輸粟渭橋太倉米至凡百三十萬石遂罷南路陸運又李巽爲諸道轉運鹽鐵使自劉晏之後江淮米至渭橋寖減至巽乃復如晏之多

問宋東京倉制之法曰宋東京倉制受四方之運者謂之船般倉曰永豐通濟萬盈廣衍延豐順成濟遠富國十倉皆受江淮所運謂之東河曰廣濟倉第一受潁壽等州所運謂之南河曰永濟永富二倉受淮孟等州所運謂之西河曰廣積廣儲二倉受曹濮等州所運謂之北河受京畿之租者謂之稅倉受商人入中者謂之折中倉

問宋之四路運法曰凡水運自淮南江南浙東西荊湖南北路所運粟於揚眞楚泗州曰處置倉以受其輸分調舟船泝流入汴京發運使領之金銀香藥犀象百貨亦同之惟嶺表陸運至虔州而後水運陝西諸州自黃河三門沿流由汴河而至陳潁許蔡光壽等六州由石塘惠民河而至京東十七州由廣濟河而至皆有京朝官廷臣督之川陝諸州金帛自劍門列傳置分輂負担以至租布及官所市布由水運送江陵自江陵遣綱使運送京師

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

錢幣

問古今錢幣之源流曰古者以珠玉爲上幣黃金爲中幣刀布爲下幣太昊以來則有錢一說自伏羲氏聚天下之銅仰觀俯察外圓法天內方象地而錢幣自此始興太昊高陽謂之金有熊高辛謂之貨陶唐謂之泉周人謂之布齊人莒人謂之刀虞夏商謂之幣金爲三品或黃或白或赤或錢或布或龜貝一說禹五年水以歷山之金鑄幣以救人之困湯七年旱以莊山之金鑄幣而贖民人之無饘賣其子者周太公立九府圜法周官有太府玉府內府外府泉府職內職金職幣天府皆掌財之官錢圜函方外圓而內孔方輕重以銖錢以銖爲重自圜法流通於世民實便之故泉與刀遂廢秦錢制如周文曰半兩重如其文按太公立九府圜法尚未鑄文錢之面鑄文自周景王更鑄大錢文曰寶貨如漢興以秦錢重難用更令民鑄夾錢人患太輕文帝五年爲錢多而輕更鑄四銖錢其文爲半兩除盜鑄錢使民放鑄其後復禁鑄武帝建元元年壞四銖造三銖錢五年又罷三銖行半兩錢乃悉禁郡國毋鑄錢專令上林三官鑄錢諸郡國前所鑄錢銷之輸入其銅於三官元狩五年三官初鑄五銖錢周郭其質令不得磨鋊鋊銅屑也世祖建武十六年仍行五銖錢天下賴其使三國時昭烈帝取蜀以軍用不足從劉巴之請鑄直百錢旬月之間府庫充實孫權更鑄大錢一當五百後又鑄當千錢曹丕初使百姓以穀帛爲市民間巧僞漸多及明帝曹復立五銖錢晉用魏五銖錢不聞有所更創元帝用孫

氏舊錢大者謂之比輪小者謂之四文吳興沈郎又鑄小錢
謂之沈郎錢劉宋孝建初鑄四銖錢文曰孝建一邊爲四銖
(此錢文鑄年號之始)梁武帝初鑄二種五銖錢惟京師三吳荆郢江襄
梁益等處用之普通中更鑄錢後又有四柱錢陳初以鐵不
行改鑄□□後魏孝文鑄錢文曰泰和五銖後周更鑄布泉
之錢又鑄五行大布錢永通萬國錢及隋開皇元年更鑄新
錢背面肉好皆有周郭文曰五銖重如其文曰是錢貨始一
所在流布百姓便之唐武德四年鑄開通元寶錢得輕重大
小之宜其文乃歐陽詢所製詞及書時稱其工(初進蠟樣日文德皇后掐
一指跡故錢上有掐文)乾封元年改鑄乾封泉寶錢以一當舊錢之十
明年復行開通元寶錢開元初宋璟請禁惡錢行二銖四參

錢毀舊錢不可用者乾元元年第五琦請鑄乾元重寶錢以
一當十及琦爲相又鑄重輪乾元錢一當五十至代宗時乾
元重寶錢以一當二重輪以一當三建中元年韓洄請於商
州紅崖山產銅處與洛源故監置十鑪鑄之停江淮七監以
省工用轉送浮費從之貞元九年張滂奏興販之徒潛銷錢
一千爲銅六斤造寫器物則斤直六百餘江淮之間錢實減
耗請除鑄鏡一切禁斷元和十二年敕自官僚以及坊市私
鑄現錢不得過五千貫太和三年詔惟鑑磬釘鐶鈕得用銅
餘皆禁之後五代唐同光二年禁雜惡鉛錫錢天成元年恐
銷現錢爲器令原舊破損銅器方許鑄造爲器晉天福三年
詔令三京諸道州府無問公私應有銅者並許鑄錢仍禁將

鉛鐵雜鑄四年復禁私鑄後五代漢時制錢出入以八十爲
百令入者八十出者七十七謂之省百周顯德二年立監采
銅鑄錢自非法物軍器及鐘磬鈸鐸民間銅器悉立限輸官
給其直南唐鑄大錢以一當十文曰永通泉貨後又鑄鐵錢
以一當二錢有銅鐵二等五代相承乾德以後只以鐵錢貿
易凡十當銅錢一兩浙河東自鑄銅錢湖南福建皆用鐵錢
與銅錢兼行宋初錢文曰宋元通寶後又鑄太平通寶太宗
親書淳化元寶作眞行草三體自後改元必更鑄以年號元
寶爲文至寶元年錢文當曰寶元元寶仁宗命以皇宋通
寶爲文(初太祖禁諸鐵錫錢乾德時又禁輕小惡錢至開寶三年令百丈縣置監鑄鐵錢太宗太平興國八年以
福建錢少令於建州鑄大鐵錢與銅錢並行天下鑄銅錢有四監鑄鐵錢有三監)熙寧時從皮公弼

請以銅鉛鑄當二錢折二錢遂行天下元祐六年申錢幣濫
出之禁立銅錢出界定罪之法崇寧時東南路盜鑄當十錢
者多乃詔廣南福建更不行當十錢使其本路別鑄小平錢
隆興元年詔鑄當二小平錢如紹興之初自乾道淳熙嘉泰
開禧皆如之(按淳熙六年詔司農許子中往淮西地方措置鐵錢)金元承宋之後製爲
寶鈔明太祖未登極之先即鑄大中通寶既登極之時又鑄
洪武通寶設寶元寺局鼓鑄與歷代銅錢兼行當十當五當
三折二若小錢凡五錢重如其所當之數至萬歷時詔令天
下開局鼓鑄降錢式每錢百文重十三兩必輪郭周正文字
明潔蓋倣古不惜愛工之意使私鑄者無利不久自止久之
官鑄漸窳私鑄日盛天啟崇禎之間弊滋甚矣

問歷代錢之形製銖兩不同之處曰泉者言其形今觀古錢之形卽篆之泉文也王莽篡漢鑄貨泉錢漢元鼎二年令京師鑄錢赤仄以赤銅爲郭劉宋時恐人鑄鐵錢爲兵器雜以鉛錫則脆不可用故鑄夾錫錢附考紀錢制者唐張台封演有泉譜南唐有貨泉錄宋洪遵有泉志元馬端臨有錢幣考皆有異同若統計前代銖兩如周景王大錢重十二銖徑一寸二分半半兩二銖三銖四銖五銖皆重如其文周語周景王將鑄大錢單穆公諫曰不可天降災戾於是乎量資幣權輕重以振救民民患輕則爲之作重幣以行之於是乎有母權子而行若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行今王廢輕而作重民失其資能無匱乎王弗聽卒鑄大錢其錢之文皆曰寶貨此錢面鑄文之始也北齊五銖錢計一千文重十斤四兩二十銖隋鑄新錢五銖每錢一千計重四斤二兩唐鑄開通元寶每十錢重一兩計一千重六斤四兩宋時鑄錢每千文用銅三斤十兩錫一斤八兩鉛八兩成重五斤又鑄鐵錢大錢貫重十二斤餘兩以準銅錢

問雜錢之所由始曰漢武帝元狩四年造白金及皮幣劉宋景和時人間模效二銖錢無輪郭不剪磨者謂之耒子尤輕薄者謂之荇葉永光中私鑄錢長不滿三寸謂之鵞眼劣於此者謂之綖環入水不沉隨手破碎數十萬不盈一掬梁末又間以錫錢魏孝莊帝之時私鑄更薄乃至風飄水浮斗米幾直千錢北齊私鑄有赤郭青熟細眉赤生之異青薄鉛錫之別後周武帝時梁益間或雜用古錢及西域金銀之錢隋時或剪鐵葉裁衣糊紙以爲錢唐乾封光天之際鎔錫模錢須臾千百

問飛錢交會鈔法起於何代曰自周禮以官府之八成經邦治四曰聽稱責以傳別而楮之源已開傳別者券書也稱謂貸之以物責謂責其所償漢武帝以公用不給造白鹿皮爲幣民間私相假貸則藉此以爲符驗卽今契約或爲龍或爲馬或爲龜各貴其直而不紊而楮之用已兆然特爲王侯宗室朝覲薦璧之用而非專爲民間所用後世因之唐憲宗時商賈至京乃委錢諸路進奏院及諸使富家以輕裝趨四方合券乃取之號飛錢宋太祖取唐朝飛錢故事許民入錢京師於諸州便換其後定外地閑慢州乃許指射茶許商人入錢左藏庫以諸州錢給之曰便務錢眞宗置交子務初張詠患蜀人鐵錢重設質劑之法一交一緡以三年爲一界六十五年爲二十二界謂之交子富民十六戶主之其後富人稍衰不能償所負爭訟數起寇瑊守蜀乞廢交子轉運使薛田張若谷請廢交子則貿易不便請官爲置務禁民私造詔置益州交子務高宗紹興六年置行在交子務令權貨務椿墩現錢印造關子三十年造會子椿現錢於城內外流轉高宗以來東南有會子直以緡爲錢紹興三十二年詔定僞造會子之罰會子初止行於兩浙後又詔通行於淮浙湖北京西等處隆興元年印造會子流轉於湖北行使後又給湖北會子二百萬貫收換舊會隆興五年置江州會子務乾道元年別給交子二十萬付淮南州軍行使不得越過他路寧宗嘉定時糴本以楮鹽本以楮百官之俸給以楮軍士支犒以楮州縣支俸以楮銅錢以罕見爲寶嘉定二年臣僚言三界會子數目滋多稱提無策詔收換舊會以舊會之二換新會之一金元承之遂爲寶鈔附考宋紹興二年女眞以銅少循宋交子法造鈔引一貫二貫三貫五貫十貫五等謂之大鈔一百二百三百五百七百謂之小鈔與錢並用以七年爲限納舊換

新諸路實交鈔宰言要之每貫取工墨錢十五文公私便之明丘濬曰元以鈔制始於宋之交會宋之交會其制無考金史交鈔之制外爲闌作花紋其衡書貫例外書禁條闌下備書經由交換之法及印章花押元承其舊制沿用之中雖小異而大同也元時至元鈔一貫準中統鈔五貫是方尺之楮直錢五千文也至大鈔一貫準至元鈔五貫是方尺之楮直錢五萬也蓋楮幣前代皆用緜爲之而印文書於其上金元則以桑皮造就爲鈔而印以字緜明時則用諸生課稿印造特設寶鈔提舉司申之以僞造之禁嚴之以不售之法然錢在天下有行有不行而鈔則絕不以之貿易蓋造於上者有出而無納行於下者有徵而無用勢使然也附考馬端臨曰會子以尺楮而代數斤之銅齎輕用重宋高宗論交子之弊曰如沈該稱提之說但官中常有百萬緡遇交子減價自買之卽無弊矣丘氏曰稱提之說猶所謂平準也平準以幣權貨之低昂而稱提則以錢權楮之通塞今世鈔法遇有不行亦可準此稱提之法出內給錢以收之則流行矣

鹽法 兼漢唐鐵法

問歷代鹽鐵法之源流曰昔齊負山海之利管仲相桓公始有鹽鐵之征其論鹽筴之數曰海王之國謹正鹽筴十口之家十人食鹽百口之家百人食鹽終月大男食鹽五升少半大女食鹽三升少半少子食鹽二升少半其論鐵官之數曰一女必有一鍼一刀耕者必有一耒一耜一銚行服連軺輦者必有一斤一鋸一錐一鑿皆計而征之漢興凡山澤之利在諸侯王國者皆取之以自豐非縣官經費所榷武帝元狩四年始以東郭咸陽孔僅爲大農丞領鹽鐵事五年僅與咸陽上言山海天地之藏宜屬少府陛下弗私以屬大農佐賦願募民自給因官作鬻鹽官爲牢盆敢私鑄鐵器鬻鹽者鈦左趾沒入其器物郡不出鐵者置小鐵官使屬所在縣使僅與咸陽乘傳舉行天下鹽鐵除故鹽鐵家富者爲吏吏益多賈人孔僅使天下鑄作器益開廣置左右鋪初大農幹鹽鐵官布多置水衡及楊可告緡上林財物衆乃令上林主水衡既而充滿益廣元封元年桑宏羊請置大農部丞數十人分部主郡國多往往均輸鹽鐵官不出鐵者置小鐵官使屬所在縣鹽官二十八郡主鹽稅鐵官四十郡主鼓鑄後魏宣武帝時河東郡有鹽舊立官司以收稅利先是罷之而富強者得以擅專延興末年復立監司量其貴賤節其出入公私兼利焉孝明帝卽位復罷其禁已而豪貴之家復乘勢占奪於是置鹽官以監檢焉其後更罷更立至於永熙復於滄瀛幽青四州之地傍海置竈煮鹽計終歲合收鹽三十萬九千七百餘斛軍國所需得以周贍

周文帝霸政之初置掌鹽之政令一曰散鹽煮海以成之二曰監鹽引池以化之三曰形鹽掘地以出之四曰飴鹽於戎以取之凡監鹽每池爲之禁百姓取之皆稅焉隋初依周末之制鹽池鹽井皆禁百姓採用開皇三年通鹽池鹽井與百姓共之唐時負歲免租爲鹽二萬戶以輸司農靑楚滄海棣杭蘇等州以鹽價市輕貨亦輸司農唐時北務有鹽池十八井六百四十幽州又有鹽屯皆輸課於大農官開元元年河中尹姜師度以安邑鹽池漸涸開擴疏決水道置爲鹽屯公私大收其利左拾遺劉彤請檢校海內鹽鐵之利從之兩池鹽利歲收百五十餘萬緡天寶至德間鹽每斗十錢乾元元年鹽鐵使第五琦始變鹽法就山海井竈近利之地置鹽院游民業鹽者爲停戶免雜徭盜鬻

者論如法及琦爲諸州鹽鐵使盡榷天下鹽斗加時價百錢而出之爲錢一百一十至鹽鐵使劉晏上鹽法輕重之宜以鹽利多則州縣擾出鹽鄉因舊監置吏亭戶糶商人縱其所之江山領去鹽遠者有常平鹽每商人不至則減價以糶於民官收厚利而人不知貴晏又以鹽生霖潦則鹵薄暵乾則土瀝墳乃隨時爲令遣吏曉導倍於勸農吳越楚揚鹽廩至數千積鹽二萬餘石有四場十監歲得錢百餘萬緡以當百餘州之賦自淮北置巡院十三捕私鹽者奸盜爲之衰息晏之始至也鹽利歲纔四十萬緡至大歷末年有六百餘萬緡天下之賦鹽利居多服御軍饟百官俸祿皆仰給焉貞元三十一年停鹽鐵使月進舊鹽鐵錢總悉入正庫以助給費河東安邑解縣歲得鹽萬斛以供京師宣宗時裴休爲鹽鐵使上鹽法八事兩池鹽榷大增後五代唐天成元年敕諸州府百姓合散蠶鹽二月內一度俵散依夏稅限納錢蓋授人以鹽而徵其錢故謂之蠶鹽及其後也鹽不給而徵錢仍如故晉天府七年往來鹽貨悉稅之過稅每斤七文住稅每斤十文先是諸州府除俵散蠶鹽錢外更立食鹽之名分貧富五等之戶每石一貫至二百然後人得逐便興販既而官復取鹽自賣之而人戶所納食鹽之錢如故當時江南亦配鹽於民而徵其米其後鹽不給而米仍徵焉宋時淮海末鹽之利較天下爲最厚方其國初鹽鈔未行從通泰運至眞州自眞州運至浙江荊湖諸路鹽資船運而民力寬此南方之鹽其利廣而鹽榷最資國用也按宋初鹽鈔未

行時於建安置鹽倉江浙湖廣以船運米入眞州眞州因船回鹽散江浙湖廣此發運得船爲便役回船得鹽爲利役蔡京罷其法括四方錢入中都以爲羨餘解池顆鹽朝廷專置使以領之以戶民爲畦夫躢其他役每歲自三月一日墾畦四月始種八月乃罷官廩給之安邑池每歲種鹽千席解池減二十席每席一百一十六斤半當時南方之鹽全在海北方之鹽全在解池南方之鹽管者得其人則患少惟北方解池之鹽行契丹西夏之鹽常相參雜沿邊多販二國之鹽以奪解池之利朝廷常措置關防大抵南方之鹽是海鹽自漢以來海鹽井鹽用前熬之法皆烹煉而成必資人力如解池之鹽人抵耕種爲畦隴決水灌於其中必俟南風起一夜水結成鹽如南風不起課利即失後海鹽廢轉運撤倉之法更爲鹽鈔解鹽因

外水參雜不復成鹽大興衙役盡巾出外水漸以再復閩廣之鹽自北宋以來漕司官搬官賣以給司存南宋初浙淮之商不通而閩廣之鈔法行未幾淮浙之商既通而閩廣之鈔法遂罷然舊法閩之上四州曰建劍汀邵行官賣鹽法閩之下四州曰福泉漳化隨稅納監謂之產鹽法厥後鈔法或行或革而官賣官搬之法旋停旋復二廣之鹽皆屬於漕司量諸州歲用而給之鹽然廣東之俗富可以通商廣西之地廣漠而凋瘁食鹽有限商賈難行建炎末嘗鈔未幾復止然官搬客鈔亦屢有更革東西兩漕屢有分合蜀鹽凡四千九百餘井其初皆民間自煮元豐間始輸歲課總爲八十萬緡然井有耗淡而鹽不成者官司慮減課額不肯相驗封閉建炎

二年令逐路漕臣躬親按視紹興二年四川總領趙開初變鹽法置合同場收引稅鈔每斤輸引錢二十有五土產稅及添增約九錢四分所過稅七分住稅一錢有半每引別輸提勘錢六十其後又增貼納等錢歲課遞增至四百餘萬緡元世祖至元十九年設鹽使司賣鹽引之法附考元自太宗始行鹽法每鹽一引重四百斤其價十兩混一之後改每引爲中統鈔九貫自是遞加至大至延鹽增爲一百五十貫私鹽日橫官鹽不售遂均派戶口收買令其入錢縣官收市吏胥並緣爲奸民甚苦之順帝時京師置局官自糶鹽本以富商專利而爲之實以奪富商之利也明時損益前代爲畫一之政天下凡六運司七提舉以主竈戶而掌鹽禁鹽課各有定額鹽司每歲收貯歲課存積在官商賈執引照支各有次第謂之常股鹽後又命各處每歲額辦鹽課以十分爲率八分給與守支客商二分另爲收積候邊方急缺糧儲召中以所積現鹽入到即支謂之存積鹽蓋使商賈輸粟於邊支鹽於司授受無壅行各有方其有司辦額數兩淮爲最次浙次長蘆又次閩廣河東以引計之大約二百萬云然自存積興而常股壞改折起而商屯興種種弊端可以枚舉附考漢桓寬汝南人博通經傳推演鹽鐵之議著數萬言以成一家之法

問鹽鈔法所由始曰宋初鹽筴但聽州縣給賣歲以所入課利申省而轉運使操其贏以佐一路之費初未有客鈔也雍熙二年三月令河東北商人如要折博茶鹽令所在納銀赴京請領交引蓋邊郡入納算請始見於此端拱二年十月置折中倉令商人入中斛斗給茶鹽鈔蓋在京入中斛斗算請始見於此天聖七年令商人於在京入納銀錢算請末鹽蓋在

京入納現錢算請始見於此而解鹽算請始於天聖八年福建廣東鹽算請始於景祐二年又慮客鈔行而州縣之鹽不足則爲之制限天聖以來制鈔法以實西邊其法積鹽於解池積錢於在京榷貨務積鈔於陝西沿邊諸郡商賈以物斛至邊入中請鈔以歸物斛至邊有數倍之息惟患無回貨故極利於得鈔徑請鹽於解池舊制通行解鹽池甚寬或請錢於京師每鈔六千二百登時即與但輸頭子錢數十而已以此所由州縣貿易甚盛至爲良法後令商人先輸錢請鈔赴產郡授鹽鈔法遂廢售給不通輒復變易名對帶法季年又變對帶爲循環循環者已集賣鈔未授鹽復更鈔已更鈔鹽未給復貼輸凡三輸始獲一直之貨而鹽政不堪言矣

茶法

問茶法之源流曰文衡山茶經序云茶之名始見於王褒茶約盛著於陸羽茶經然唐宋時茶皆碾羅爲凡南唐有研膏有蠟面又其佳者曰京鋌宋初有龍鳳模號石乳的乳而蠟面下矣丁謂進龍鳳團蔡君模進小龍團而石乳等又下矣按建安北苑茶始於太平興國二年遣使造之取於龍鳳以便入貢至道年間內造石乳蠟面而茶漸細徽宗品茶以白茶爲第一又製三色細芽而瑞雲翔龍又下矣已上茶雖碾羅愈精巧而其趣皆不完至宣和庚子漕臣鄭可聞始創爲銀絲氷芽蓋將已熟茶芽再剔去祇取心一縷用清泉洗之光瑩如銀絲方寸新胯小龍蜿蜒其上號龍團勝雪去龍腦諸香極爲簡便而天趣悉備永爲不更之法矣茶仃謨茶隴詩

云夜雨作催力朝雲護日車千萌碧天枝戢戢抽新芽丁謂北苑焙茶詩云北苑龍茶者甘鮮的是珍帶烟燕雀舌和露疊龍鱗范希文茶歌云年年春自東南來建溪先暖水微開溪邊奇茗冠天下武夷仙人從古栽是知茶之所由重也至於茶稅之所由始則唐建中元年因戶部侍郎趙贊議稅天下茶漆竹木十分取一以爲常平錢後罷之貞元九年鹽鐵使議去歲水災詔令減稅今國用須有儲供伏請於出茶州縣及茶山外商人要路委所由定三等時估每十稅一充所放兩稅其明年以後所得稅錢外貯若諸道水旱以此代之詔許之茶之有稅自此始武宗時鹽鐵運使崔珙又增江淮茶稅諸道置邸以收稅謂之搨地錢大中初鹽鐵運使裴休請釐草橫稅以通舟車商旅既安課利自厚又正稅茶商多被私販人侵其利今請委强官吏先於出茶山口及廬壽淮南界內布置把捉曉諭招收量加半稅給陳首帖子令所在公行使私販者免犯法之憂正稅者無失利之歎詔從之宋太祖乾德二年詔民茶折稅外悉官買敢匿藏不送官及私鬻者沒入之論罪按太祖榷茶之法蓋禁南商擅有中州之利故置場以買之自大江以北皆爲禁地太平興國中樊若水奏江南諸州茶官市十分之八其二分量稅聽自賣踰江涉淮嚴禁之其法始密凡茶之利以所有易所無而大者最在備邊蓋以西北宿兵供億之費故以茶引走商賈而虛估加擡以利之其後自李諮行貼射之法始斷然罷去虛估以後復行加擡法至仁宗時一切弛禁雍熙以後令商人輸芻糧塞下酌地之遠近不爲其直取市價而復增之授以交券謂之交引至京師給以緡錢又移文江淮荊湖給以顆末鹽及茶端拱二年置折中倉商人輸粟至京師優其直給江淮茶鹽淳化三年

八月監察御史薛映秘書丞劉式等上言向者朝廷置沿江榷貨八務以貯南方之茶便於商人貿易今四海無外諸務宜皆廢罷令商人就出茶州府官場算買既大省輦運又商人皆得新茶詔從之遂以三司鹽鐵副使雷有終爲諸路茶鹽制置使明年四月罷沿江榷貨八務聽商人就出茶州軍販買大減榷務茶價詔既下商人頗以江路回遠非便有司以損其直虧失歲計爲言七月復置沿江八務罷制置使至道初西京作坊使楊允恭上言商人雜市諸州茶新陳相糅西河陝西諸州風土各有所宜非參以多品則商旅少利罷榷務令就茶山買茶不可行上即以允恭爲江南兩浙發運兼制置鹽茶使二年允恭等請淮南十二州軍鹽官賣之商

人先入金帛於京師及揚州折博務悉償以茶自是茶無積滯歲課五十八萬三十貫仁宗天聖中以十三茶場買賣本息並計其數罷官給本錢使商人與園戶自相交易一切定爲中估而官收其息如茶一斤售錢五十六其本錢二十五官不復給但使商人輸息錢三十有一謂之貼射嘉祐中罷園戶之種茶者官收租錢商賈之販賣者官收征算盡罷禁榷謂之通商神宗時李杞入蜀買茶於秦鳳熙河博馬始置茶馬司按自唐世回紇入貢已以馬易茶則西北之虜嗜茶已久元時置榷茶運司有末茶有葉茶明初則於四川置茶馬司一陝西置茶馬司四諸關津要害置批驗茶引所歲遣行人齎榜於行茶所在縣示以肅禁每三歲遣詣邊軍齎金牌信符差發附近邊族以納馬

而運茶於邊以償勞之歲有常數西番貢使許順帶茶而有禁限諸私茶之禁甚具如洪武中駙馬都尉歐陽倫使西域以冒禁卽賜死不貸法嚴而令行如此永樂中始遣御史巡陝西茶馬正統末停金牌信符而馬漸不至成化中批驗所不詳茶商姓名貫址聽胥各給引得轉相販賣故退引屢催不繳爲影射茶出山時不從公驗請批驗所又不如法而夾帶者衆又定差御史奉勅專理正德中都御史楊一清言國初金牌差發之爲功奏請復舊焉附考陸羽有茶經毛文錫有茶譜蔡宗顏有茶對盧仝有茶歌陸龜蒙有品茶書宋沈立有茶法十卷

問宋有長引短引法如何曰崇寧元年大改茶法荊湖兩浙福建七路所產茶仍舊禁榷官賣勿復科民卽產茶州縣隨所置場申商人園戶私易之禁凡置場地園戶皆籍名數歲鬻於官官吏皆用舊法園戶自前茶租折稅仍舊產茶州軍許其民赴場輸息量限斤數給短引於旁近郡縣使鬻餘悉聽商人於榷貨務入納金銀課錢或並邊糧草節本務給鈔取便算請於場別取長引送所指州軍鬻之定諸路措置茶事官置司四年復議更革遂罷官置場商旅並卽所在州縣或京師取長短引自買於園戶茶貯以籠篰官爲抽盤循第叙輸息訖批引販賣長引許往他路限一年短引止於本路限一季政和二年大增損茶法凡請長引再行者輸錢百緍卽往陝西加二萬茶以百二十斤短引輸緍二十茶以二十五斤私造引者如川錢引法長短輒改竄增減及新舊對帶繳

納申展任賣轉鬻科條悉具初客販用舊引者未嚴斤重之限影帶者衆於是又詔販長引重及三千斤者須更買新引對賣不及三千斤者卽用新引以一斤帶二斤鬻之而合同場之法出矣場置於產茶州軍而簿給於都茶務凡有浮數卽沒入官

土貢

問土貢之源流曰自禹貢言八州之貢而貢之制遂起周官九貢一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢按六服邦畿千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪服又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一見以其所貴寶爲贄蕃荒服之貢也漢高帝以十月朝獻郡國各以人口數爲率人歲六十出三錢以給獻費延武中詔往年已敕郡國異味不得有獻御其令官勿復受遠方口實所以薦宗廟者自如舊制唐時天下諸郡每年常貢皆取當土所出準絹爲價多不過五十疋並以官物充市其有加於此數者亦折租賦不別徵科唐時方鎮多以賦入自贍名曰留使留州其上貢殊鮮五代方鎮益强輸額之外輒以入己宋初猶乃前制趙普請罷之命諸度支給費外凡金帛悉送都下以助軍實自是利統於上外權削矣

問禹貢冀州何以不言貢曰冀州乃畿內之地其餘八州厥貢有常若錫貢則待錫命乃貢耳馬端臨云禹貢八州皆有貢物而冀州獨無之甸服有米粟之輸而餘四州俱無之說者以爲王畿之外八州俱以田賦所當貢者市易所貢之物故不輸粟然則土貢即租稅也漢唐以來任土所貢無代無之著爲令甲猶曰當其租入乃叔季之世務爲苛橫往往租自租而貢自貢矣至於珍禽奇獸裒服異味或荒淫之君降旨所索或奸諂之臣希意創貢有出於經常之外者甚至指留官賦陰增民輸而名之曰羨餘以供貢奉上下相蒙苟悅其名則於百姓爲重困矣

榷礬

問榷礬之法始於何代曰唐時於晉州置平陽院以收其利開成三年度支奏罷之以礬山歸縣五代以來創務置官吏宋時白礬出晉慈坊州無爲軍汾州之礬石縣綠礬出慈隰州池州之銅陵縣各置官典領有鑊戶煑造入官市至道中白礬歲課九十七萬六千斤綠礬四十萬五千餘斤詔禁商人私販小民私煑如犯私茶罪論熙寧初歲課所入元年爲錢三萬六千四百緡有奇並增者五歲乃取熙寧六年數定以一十八萬三千一百緡有奇爲新額至元豐六年歲課增至三十二萬七千九百緡而無爲軍礬聽民自鬻官置場售之歲課一百五十萬斤用本錢萬八千緡初熙寧間東南九路官自賣礬發運司領

之大觀元年復罷官賣聽客販政和間以虧損額數復客賣客販如舊制明朝於各處礬山制爲定稅而亦有私販之禁

酒稅

問酒稅之由來曰漢興有酒酤禁其律三人以羣飲者罰金四兩文帝後元年禁民無為酒醪以靡穀景帝時民得酤酒武帝天漢三年初榷酒酤昭帝元始六年二月詔有司問郡國所舉賢良文學民所疾苦乃罷榷酤官令民得以律占租賣酒升四錢漢末曹操表奏酒禁從之陳文帝時虞荔奏立榷酤之科從之隋文帝開皇三年罷酒方與百姓共之先是尚依周末之制官置酒坊收利至是遂罷之唐初無酒禁廣德二年敕天下各州量定酤酒戶隨月納稅大歷六年量定三等並充布絹進奉建中元年罷酒稅三年復置禁人酤酒官自置店酤收利斛收值三千貞元二年復禁京城畿縣酒天下置肆以酤者每斗榷

百五十錢其酒戶免雜差役太和八年罷京師榷酤凡天下榷酒為錢百五十六萬餘緡會昌六年敕揚州八道州府榷麴並置官店酤酒代百姓納榷酒錢禁止私酤後梁開平三年聽諸道州府百姓自造麴後唐天成三年敕三京鄴諸道州府鄉村人戶自今年七月後於夏秋田苗上每畝納麴錢五文一任百姓造麴釀酒謂之麴腳錢南唐長興元年人戶秋苗一畝原納麴錢五文今後特於三文止征二文周顯德四年敕停罷先置賣麴都務鄉村人戶並許自造米醋及買醩造醋供食仍許酤賣附考榷酤始於宋理宗宋制立京官造麴聽民納直諸州城內皆置務釀之縣鎮鄉閭或許民釀而定其歲課若有遺利則所在請官酤自雍熙十年以前天下諸州酒課百餘萬貫宋初諸路未盡茶酒吳越之禁自錢氏始而西京之禁自太平興國二年始開廣至宋末無禁大抵先除約酒課大爲之防焉淳化四年敕令諸州以酒課利送納軍資府於是稍嚴咸平四年敕諸州麴務取端拱至淳化元年三月內中等錢數立爲祖額比較科罰酒課立額自此始慶歷年年初收增添鹽酒課利錢歲三十七萬四千一百三十餘貫上京則酒課上京始於此熙寧五年令官務每升添一文增收添酒錢始於此後又令官監酒務上色每升添二文中下一文以其錢贍學紹興五年閏二月置總制司六月令州縣視賣酒務不以上下每升各增五文隸總制則總制錢始於此六年令賣貴酒榷增十文以四文州用六文寄項管椿贍軍九年以都督府申請榷添貴酒錢一十文內四文本州靡

費六文三省樞密院管椿激賞庫拘收建炎時趙開總領四州財賦大變酒法即舊撲賣場坊所置隔釀設官主之明年遍其法於四路於是歲增至六百九十餘萬貫凡官槽四百餘於私店不與焉附考紹興時以檢點措置贍軍酒庫改隸戶部歲收息以十分為率其七分應赴行在其三分應副樁計孝宗隆興時臣下言贛州福建廣南等處小民無力釀造榷酤之利盡歸豪戶乞將所造酒經官稅畢方出賣其稅錢椿發行在從之元世祖至元二十二年九月罷榷酤初民間酒聽自造米一石官取鈔一貫盧世傑以官鈔五萬錠立榷酤法米一石取鈔十貫增舊十倍至是罷之聽民自造

坑冶

問古今坑冶之法曰昔漢武帝行幸回宮詔曰朕往者郊見上帝於泰山見金宜更鑄黃金爲麟趾裹蹄以協瑞焉後魏延昌三年有司奏長安驪山有銀鑛二石得銀七兩其秋恒州又上言白登山有銀鑛八石得銀七兩錫三百餘斤詔並置銀官常令採鑄又漢中舊有金戶千餘家常於漢水淘金年終輸之唐時凡金銀鐵錫之冶一百八十六陝宣潤饒衢信五州銀冶五十六銅冶九十六錫山鐵山五鉛山四汾州礬山七開元十五年初稅伊陽五重山銀錫戶部侍郎韓建議山澤之利宜歸王者自是皆隸鹽鐵使元和時天下歲採銀鐵銅錫鉛斤兩甚盛開成元年復以山澤之利歸州縣刺史選吏主之大中時裴休請復歸鹽鐵使以供國用後唐長興二年敕今後不計農器燒器動使諸物並許百姓隨便自鑄造諸道監冶除依常年定數鑄辦供軍熟鐵並器物外祇管出生鐵比已前價各隨逐處現定高低每斤一例減十十文貨賣雜使亦任百姓自鑄鐵場官並鋪戶一切盡廢之鄉村百姓從此於夏秋田苗畝上納農器錢一文五分足隨夏秋二稅送納晉天福六年詔諸道百姓農器取便鑄造買賣所在場院不得禁止宋時金銀銅鐵錫鉛之冶總二百七十一處皆置吏主之宋產鐵有四監十二冶二十務二十五場產金有五監產銀有三監五十一場三十務產銅有三十五場一務產鉛有三十六場一務產錫有九場水銀有四場然山澤之利有限或畀發𤄫竭或採取歲久所得不償其費而歲課不足有司必責

主者取盈仁宗英宗每下赦書輒委所在視冶之不發者或廢冶或蠲主者所負歲課率以爲常而有司所請亦輒從之故冶之興廢不常而歲課之增損係焉開寶五年詔罷嶺南道媚川都採珠先是劉鋹於海門鎮募兵能採珠者二千人號媚川都凡採珠者必以索繫石於體而沒焉深者至五百丈及嶺南平廢之仍禁民採取未幾官復取容川海瀦亦產珠官置吏掌之太平興國二年貢珠百斤七年貢五十斤有徑寸者三八年貢千六百一十斤皆珠場所採元豐後詔工部以坑冶所收金銀銅鐵錫鉛水銀珠砂物數置籍籤注歲半揩補上之尚書省自是尚書省皆有籍鉤考然所憑惟帳狀至有額而無收有收而無額乃責之縣丞監官及曹部奉行者而吏皆遞年所負之數其後臣僚又言諸產鐵多民資以爲用而課息少請依茶鹽法榷而鬻之於是戶部言詳度官置鑪冶收鐵給引召人通市販鬻者令民出息承買以所收中賣於官毋得私相貿易從之建炎七年工部言知台州黃岩縣劉覺民言乞依熙寧法以金銀坑冶召百姓採取自備物料烹煉以十分爲率官收二分其八分許百姓坑戶自便貨賣江西運司相度江州等處金銀坑冶亦依熙寧法從之嘉定四年臣僚言產銅之地莫甚於東南天地之間顯畀坑冶而積成窟弊諸處檢踏官吏大爲民殃有力之家悉務辭避以致坑源廢絕礦條湮閉明時置鐵冶十三所銅錫水銀因各處地產置爲常額銀鑛珠池開或暫開隨即封閉成化時內官門後開原額金場淘煎以進至萬歷間遣內臣往湖浙山西山東等處開採壙銀而官民受害矣

商稅

問古之爲市者（神農氏列廛於國以聚貨帛日中爲市以交有無）立市官平物價禁爭訟而已未聞有稅也後世藉逐末務本之說遂因而征商之稅其法始於何代曰周官廛人掌斂布欲布總布質布罰布廛布而入於泉府（布泉也欲布列肆之稅布總當爲儳謂無肆立持者之稅也質布者質人之所罰犯質劑者之錢也廛布者貨賄諸物邸舍之稅又居者斂其皮角筋骨入於玉府凡珍異之有滯者斂而入於膳府之中也）漢高祖禁賈人不得衣絲乘車又禁無得爲吏凡賈皆有籍重租稅以困辱之蓋敦本抑末之意也武帝元光六年初算商賈車船將公卿請令諸賈人末作各以其物自占率緡二十而一算軺車民止一算商賈二算貫船五丈以上一算匿而能告者以半畀之晉自渡江至於梁陳西有石頭津東有

古學記問錄　卷六　商稅　二

大澤津各置津主一人賊曹一人直水一人以檢察物荻炭魚薪之類並十分抽一以入官淮水北有大市自餘小市十數所皆官司唐時關市之稅凡布泉什器香藥寶貨羊彘馬牛驢騾橐駝及商人販茶鹽皆有算有敢藏貨爲官司所捕獲沒其三分之二以其半取捕者警販而不由官路者罪之有官須者十取其一謂之抽稅建中時趙贊議諸道津會請置吏閱商賈錢每緡二十竹木茶漆十之一以贍常平從之後周顯德五年敕諸道州府應有商賈興販牛畜者不計黃牛水牛凡經過處俱不得抽稅如是貨賣處止據賣價每千抽稅錢三十不得別有邀難宋太宗開基之歲首定商稅則例榜於務門凡州縣小可商稅不敢專擅創取動輒奏稟三司

取旨行下淳化三年令諸州縣有稅以端拱元年至淳化元年收到課利最多錢數立爲祖額比較科罰商稅額比較自此始及王安石更改舊制增減稅額所由省司不取旨矣熙寧三年九月中書劄子詳定編敕所參詳場務課利令本州自此立定祖額比較從之本州比較自此始後漕臣劉既濟由明於則例外增收一分稅錢而一分增收稅錢科名自此起自後以十分爲率三分本州七分隸經總制司謂之七分增稅錢明初凡天下稅課司局三十而稅一宣德時始立鈔關凡七所

古學記問錄　卷六　商稅　三

雜稅

問歷代雜稅之制曰周官委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材畜聚之物又載師漆林之征二十有五漢高祖時山川園地市肆租稅之入自天子至於封君湯沐邑各自爲奉養不領於天下之經費文帝後六年弛山澤昭帝元鳳元年令郡國無斂馬錢宣帝時立魚課後漢永元中聽詔京師離宮果園上林廣成囿悉以假貧民至官有陂池勿收假稅晉自渡江至梁陳凡貨賣奴婢馬牛田宅文券率錢一萬輸估四百入官賣者三百買者一百無文券者隨物所堪亦百分抽四名曰散估後魏孝昌中稅入市者人一錢唐肅宗時籍江淮富商右族訾當什收其二謂之率貨宋太祖建隆元年詔除

滄德棣淄齊鄆乾渡三十九處所算錢或水漲聽民置渡勿收其算太宗淳化元年淮南江浙荆湖廣南福建江湖及池潭陂塘聚魚之處及橋園水碓社酒蓮藕鵝鴨螺蚌柴薪地鋪灑田水利等名皆罷之明時凡河泊之處皆立官以司稅

問漢算緡錢之法曰武帝時公卿言民不齊出南畝商賈滋衆異時算軺車賈人之緡錢皆有差請算如故諸賈人末作貰貨買賣居邑貯積諸物及商以取利者雖無市籍各以其物自占率緡錢二十而稅一諸作有稅及鑄率緡錢四千算一非吏比者三老北邊騎士軺車一算商賈軺車二算船五丈以上一算不自占占不悉戍邊一歲沒入緡錢有能告者以半畀之元鼎四年令民得畜邊縣假馬毋三歲而歸及息十一以除告緡用充入新奏中蓋告緡行之五年至是始罷

問唐稅間廡除陌錢之法曰建中時稅間廡除陌錢其法屋二廡爲間上間錢二千中間一千下間五百吏執筆握算入人家計其數或有宅屋多而無他資者出錢動百緡其除陌法則公私給與及買賣每緡官留五十錢給他物及相貿易者約錢爲率算之市牙各給印紙人有買賣隨日署記翌日合算之有自貿易不用牙市者給其私簿無簿者投狀自集法既行而主人市牙得專其柄公家所入不能半

問唐設公廨本錢之法曰貞觀初京師及州縣皆有公廨田供公私之費其後京官有俸賜諸司置公廨本錢十五年復置公廨本錢以主司令史主之號捉錢令史市肆販易月納息

錢四千歲滿受官諫議大夫褚遂良上疏言太宗乃罷捉錢令史復給官職田

問宋坊場牙契之法曰開寶三年令樸買坊務收抵當元豐二年導洛通汴三司言綱船爲三司附載有留阻之弊今洛水入汴無端駛請置堆垛場於泗州貫物至者先入官場以船運至京稍輸船算從之三年詔近京以通津門外順成倉爲場七年府界諸路坊場錢歲收六百九十八萬六十緡穀帛九十七萬六千六百石疋有差當時又令民有交易則官爲之據因收其息後又敕諸縣典賣牛畜契書並稅租鈔旁等印賣田宅契書並從官司印賣除紙筆工費外量收息錢助贍學用不得過一倍

問經總制之法如何曰北宋陳亨伯以發運兼經制使因以爲名建炎後孟庾提領措置財用因經制之額增析而爲總制錢除不便於民者以權添酒錢人戸典賣田宅增添牙稅錢官員等請給頭子錢並樓店務增添房錢五等零東西八路州軍收充經制錢命各路憲臣領之州委通判收之年終起發

問宋月樁錢之法曰月樁錢始於宋紹興二年呂頤浩朱勝非共議令江東漕臣月樁發贍軍錢十萬緡以朝廷上供經制及漕司移用等錢應辦月樁之始先取無額經制錢不足取上供錢又不足則取諸司封樁錢

問宋板帳錢之法曰板帳錢與月樁相似皆責辦於州縣蓋宋

承唐之法天下則賦除輦送京師外餘者並留於州縣至於坊場坑冶酒稅商稅則與廢增虧不常是以未嘗立爲定額其留州縣者軍資庫公使庫係省錢物長吏得以擅收支之柄故過江以來立爲月樁板帳等名色以收之而州縣之取以辦之者則取之酒坊牙稅頭子賣契等錢也富原李氏曰自三代以後稱盛世者曰漢唐宋明代有賢君名相宜其取民有制矣乃其觀其時任用言利之臣借國用不足以爲詞刻薄黎元凡有關閭有一絲之利亦必算之盡毫末取之恐不竭三代以上有橫征暴斂如是之甚也而適時之君臣自以爲太平與共休戚也及觀其取民之時則有桀紂所不爲者惡得爲民賢乎吾不知當日之民其何以治生也又何以堪命也

古學記問錄卷七

涇陽漢章吳氏蔚文

經籍源流

問世皆知秦焚書而書缺矣然則秦以前之書果皆備歟秦以後之書果無失歟曰群書備考云上古三墳五典八索九邱之書至春秋時猶有存者然孔子訂禮考之杞宋而文獻不足徵則書之殘缺已多矣秦滅古經禁挾詩書漢興革其弊自惠帝除挾書之律武帝建藏書之策而書始集矣成帝遣謁者陳農求遺書外有太常博士之藏內有延閣廣內密室之府命劉向校經傳易詩書禮樂論語孝經小學等書諸子儒道陰陽法名墨縱橫雜農十家詩賦其種有五任宏校兵書其種有四尹咸校術數天文歷譜五行著龜雜占刑法

李柱國校方技醫經經方房中神仙劉向之子劉歆又總群書而爲七略輯畧六藝畧諸子畧兵書畧田賦畧術數畧方技畧王莽之亂焚燒無遺光武中興篤好文雅明章繼之石室蘭臺彌以充棟東觀仁壽纂集益多班固傅毅又依七略而爲書四部及董卓遷都縑帛散爲帷囊而石渠白虎之文盡於斯矣及王允所收而西纔七十乘道路艱遠又棄其半後亂書籍無存者魏人捃摭遺逸藏之秘書省掌書鄭默刪定舊文分爲四部一曰甲部紀六藝小學等書二曰乙部有古諸子家兵書兵家術數三曰丙部有史記舊事皇覽簿雜事四曰丁部有詩賦圖讚總合書共二萬九千九百四十五卷但錄題及言盛以縹囊書用細素至於作者之意無所發明論者美其朱紫有別晉世文集尤廣秘書監荀勗定魏內經更著新簿劉石憑陵從而失墜東晉之初著作郎李充

以校讎校之其存者但爲三千一十四卷允遂總設衆篇之名但以甲乙爲次其後中朝遺書漸歸江左劉裕平姚泰收其圖籍五經子史纔四千卷皆赤軸青紙文字古拙並歸江左謝靈運有目錄四部凡六萬四千五百八十二卷王儉又撰述七志一曰經典志紀六藝小學史紀雜傳二曰諸子志紀古今諸子三曰文翰志紀詩賦四曰軍書志紀兵書五曰陰陽志紀陰陽圖緯六曰術藝志紀方技七曰圖譜志紀地域及圖書其道佛附見合九條亦不述作者之意但於書名之下每立一傳而又作九篇條例編於首卷之中文義淺近不足爲則齊秘書丞王亮監謝朏又造四部書目凡一萬八千一十卷齊亡兵火延燒遺散梁初秘書監任昉躬加部集又於文德殿內列藏衆書華林園中總集釋典又以術數之書更爲一部故梁有五部目錄處士阮孝緒亦爲七錄一曰經典錄紀六藝二曰紀傳錄紀史傳三曰子兵錄紀子書兵書四曰文集錄紀詩賦五曰技術錄紀術數七曰道錄其分部題目頗有次第而割析辭義淺薄不經

及侯景滅梁秘書省經籍雖陷兵火而其文德殿內書史猶存蕭繹據江陵遣兵破侯景收文德殿之書及公私典籍七萬餘卷送江陵齊師入郢繹悉焚之北魏取中原粗收經史孝文借書於齊秘府稍實及爾朱之亂散落人間隋嘉則殿藏書三十七萬卷至唐武德初有書八萬卷重複相糅王世充平得隋唐舊書八千餘卷遣宋遵貴監運東都浮舟泝河西致京師經砥柱舟覆盡亡其書貞觀間命魏徵虞世南顏師古爲秘書監求天下遺書選五品以上子孫工書者爲書手繕寫藏於內庫以宮人掌之玄宗命馬懷素褚無量修圖書借民間異本傳錄景龍文館記馬懷素知經庫沈全期知史庫武平一知子庫薛稷知集庫修書有院積書

有院名儒官學出入校經又命太府月給蜀郡麻紙五千番季給上谷墨三百三十六丸歲給河間景城清河博平四郡兎千五百皮爲筆材兩都各聚書四部亦以甲乙丙丁爲次列經史子集四庫其本有正有副軸帶帙籤皆異色以別之至祿山之亂尺簡不藏元載爲相奏以千錢購書一卷又命苗發等使江淮括遺書文宗時鄭覃請秘閣搜采於是四庫之書復完分藏於十二庫之下及黃巢之亂存者已鮮昭宗遷洛而其書又蕩然無餘矣後唐莊宗募民獻書三百卷授以試銜其調選之官每百卷減一卷又遣庾傳美訪圖書於蜀得九朝實錄及雜書千餘卷明宗因馮道之言令國子監校定九經雕印賣之按唐柳玭序自言在蜀時嘗閱書小學率雕板印紙則印書唐固有之矣非

創始於馮道也後漢劉智遠雖下詔求書而應者寔少蓋五季滅烈典籍多致淪沒宋建隆之始其書僅有萬二千餘卷後平荊南定西蜀盡收其遺書史館稍備太宗三禮涉弼三傳彭幹學究朱載等皆詣闕獻書合千三百二十八卷詔分置諸府弼等賜以科名江南李氏獻圖書二萬餘卷太平興國中則建三館後又改爲崇文院所集書有崇文總目端拱二年就崇文院中堂建秘閣祥符二年火焚崇文院及秘閣下詔求書得萬五千七百餘卷嘉祐末求書得卷五百者與官熙寧以後搜訪捕緝至宣和間又爲最盛及靖康之變散失莫考高宗南渡博采遺書歷代圖書十出八九及航海之後篇帙盡失元自世祖至於英宗搜羅經籍充盈秘府及順帝北歸又

多散亡明太祖當未御極之時卽購索遺書迨乎一統雅重
斯文廣求經史其後歷世相承纂修典籍允爲大備

十三經

問古今稱十三經其源流可悉指歟曰六經之名見於莊子又見於小戴記又或謂文中子始有經之名蓋自漢求遺書而樂經亡五經傳焉唐宋以來有七經之名者益以周禮儀禮也七經之外又益以孝經論語爲九經分春秋三傳爲三合孝經論語爲一謂之十經以六經加六緯謂之十二經以詩書易三禮三傳加論語孝經孟子爾雅謂之十三經按古無經名詩書禮樂樂正崇四術以教士易象春秋韓宣子適魯始得見之然自孔子刪訂之後而六者乃有完書至漢武帝表章六經而經之名始著漢班固白虎通分詩書禮樂名爲五經及後樂廢附禮而代以春秋今所傳之五經是也宋劉敞撰小傳詩書外春秋專取公羊禮分爲三加論語而遺周易謂之七經此特執一已之見耳後唐明宗命國子監校定九經則益以孝經周易宋人於九經之外又取春秋而三之更益以爾雅孟子謂之十三經及明以經取士則以詩書易春秋禮記爲五經若夫以六經六緯爲十二經固屬妄分而唐取士以禮記左傳爲大經以詩書公穀爲小經以論語爾雅附中經徒以字數多寡分別之甚覺無謂索隱曰文翁遣司馬相如受七經

石經

問漢石經之源流曰漢之石經始於靈帝熹平四年命蔡邕以八分書五經立石刻於大學其三體書則魏時所定也唐代宗命張參詳定五經文字文宗又命唐元度覆定九經字樣所有石經卽唐開成間所書也雖其字間有殘缺或與今監本稍異要當別爲考訂而不可妄補

五經分合

問五經爲十三經之主而云有分有合果何所據歟曰自秦火之後漢儒口誦手授於煨燼之餘而五經始分及鄭康成遍通諸說爲之箋註而五經又合後魏王肅之學行於北方所謂北方之學得其精華南方之學得其枝葉者也於是五經又分至唐孔穎達爲正義而王鄭之學遂廢則五經又合自唐至宋元取士皆用帖括註疏以詩書易爲三小經以三禮三傳爲二大經習明經者治之謂之樸學然而易遵王弼書遵孔安國詩遵子夏毛萇禮遵二鄭春秋遵何休范甯杜預等註而已其於微言大義蓋闕如也惟宋周濂溪程伊川發明易理胡文定公註春秋蔡氏作書傳集其成者惟推朱子五經不至此又合乎漢成帝綏和中召劉歆典領五經

緯書

問緯書爲何人所作曰漢儒以爲孔子所演七緯之緯凡三十七篇其書出自漢哀平之世乃夏賀良之徒僞作以爲有經則有緯故名緯書是時王莽好符命以此濟其逆而公孫述好之至光武亦崇尚焉世儒習爲內學賈逵以此論左氏學書褒以此定漢禮樂鄭康成亦專以讖言經而何休輩又爲甚惟桓譚張衡力排之不能回也先是孔安國毛公以來皆相承以此爲妖妄亂中庸之典因曾共王河間獻王所得古文參而考之以成其義謂之古學而世非之至魏王肅推引古學王弼杜預從而明之於是稍立而讖緯之學遂微劉宋大明中始禁讖緯之書隋末遣使搜書之相涉者焚之唐以

來遂熄然唐志猶存九部四十八卷孔穎達作九經正義往往援引其說宋歐陽修欲删去之而不果迨鶴山魏氏作九經要義始削絕焉按詩緯云詩有五際大明在亥爲革命一際也鹿鳴在辰爲天門出入聽候二際也天保在卯爲陰陽交際三際也采芑在午爲陽謝陰興四際也祁父在酉爲陰盛陽微五際也此怪誕不經之談而自明迨今策問中猶多存此說無或無或乎異端之道不熄也

問緯書之名今猶可考歟曰易緯有乾鑿度稽覽圖坤靈圖通卦驗是類謀辨終備書緯有璇璣鈐考靈曜刑德收帝命驗運期授詩緯有推度災紀歷樞含神霧禮緯有含文嘉稽命徵斗威儀樂緯有動聲儀稽曜嘉叶圖徵春秋緯有演孔圖元命苞文曜鉤運斗樞感精符合誠圖考異郵保乾圖漢含孳佑助期握誠圖潛潭巴說題辭孝經緯有援神契鉤命決

今易緯乾鑿度猶存○又太平御覽有論語摘輔相撰考讖異書有帝明驗禮有稽命耀春秋有命歷序孝經有五方契威嬉拒河圖九篇洛書六篇

問諸家經解今所存有幾種曰自子夏易傳而外唐人所著僅存二三餘皆宋元諸儒撰述而有明間列一二計存二十九種書自薛季宣書古文訓而下存十九種詩自成伯瑜指說而下存十一種春秋自孫復尊王發微而下存三十三種三禮自聶崇義三禮圖以下存十三種孝經自唐玄宗註解而下存四種論語自南軒解而下存二種孟子自張栻孟子說而下存三種四書自趙順孫纂疏而下存八種又附以總經解七種東漢明帝詔丁鴻與諸儒論定五經同異於北京白虎觀○唐太宗命顏師古考正五經○宋魏了翁在靖州著九經要義

經史圖

問自漢以來經史皆著圖形其實可指數歟曰大易河洛二圖出自陳摶而朱子宗之故著本義列之於篇首其伏羲文王先天後天圖皆自古所未傳而陳摶傳之宋儒信之朱子錄之書之圖則始自唐文宗圖君臣事跡於太液亭朝夕觀覽又命詞臣作草木昆蟲圖以紀詩陸璣疏之至於物象圖皆有定本唐文宗又命程修已重圖之皆據經定名優於晉衛協所定隋開皇三年圖十三卷收禮官修撰至宋建隆中聶崇義表上重集三禮圖二十卷學士竇儼爲之序賈公彥皆爲諸儒臆說以其多引漢事也春秋之勢在楚列國之雄在晉指要圖所稱兩霸晉楚而已李瑾指掌圖十五篇大抵專

王杜學後有據此成書者不著姓氏乃若圖之見於史者則自唐貞觀中東謝酋長謝元深南謝酋長謝強來朝顏師古請作圖以示後名曰王會圖至武宗時黠戛斯大通中國宰相李德裕請如貞觀圖寫王會柳宗元歌之有雕題萬狀來吚嗢九譯重之句若夫麒麟閣雲臺二十八將凌煙閣瀛州學士含象亭圖皆漢唐之盛事

易經

問易經之源流曰宓犧氏始畫八卦因而重之爲六十四卦文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼門商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊（漢初言易者三家田何梁焦貢費直秦）燔書以易爲卜筮之書獨不禁故傳授不絕漢興田何以齊田徒杜陵號杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳同授緇川楊何寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁邱賀（後漢施孟梁邱並立學官費高[illegible]民間）由是有施孟梁邱之學施讎授張禹及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇

伯授太山毛莫如及琅邪邴丹後漢劉昆授施氏易於沛人戴賓其子軼孟喜父孟卿善爲禮春秋孟卿以禮經多春秋繁雜乃使喜從田王孫授易喜爲易章句授東郡白光及沛翟牧後漢洼丹觟陽鴻任安皆傳孟氏易梁邱賀本從京房授易後更事田王孫傳子臨臨傳五鹿充宗及琅邪王駿充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸後漢范升傳梁邱易以授京兆楊政又潁川張興傳梁邱易弟子著錄且萬人子魴傳其業京房受易梁人焦延壽（貢之易自言得之隱者但著述陰陽災異不類聖人之經）延壽自云嘗從孟喜問易房以延壽易即孟氏易翟牧白生不肯房爲易章句說長於災異以授東海殷嘉及河東姚平河南乘宏由是前漢多京氏學後漢戴憑[illegible]魏滿並傳

之費直傳易授瑯邪王橫爲費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以爲諸家皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同惟京氏爲異向又以中古文宮中所藏易經校施孟梁邱三家之易或脫去无咎悔亡惟費氏易與古文同後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭眾北海鄭康成潁川荀爽並傳費氏易沛人高相與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永爲高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁邱之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁邱之易亡孟京費之易人無傳者惟鄭康成王嗣

輔所注行於世至晉後弼學獨行自宋周邵程朱出而弼學遂亡而王氏爲世所重其繫辭以下王不注相承以韓康伯注續之

問世或謂上古無文字只以一圖以寓其象至文王始定其名然歟否歟曰今據十三卦繫辭所謂取諸離取諸益者恐卦名伏羲時已備又考世史謂伏羲始造書契則畫卦之時想亦即有文字而莫能知耳

問重卦之人王嗣輔等以爲伏羲鄭康成名玄等以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷等以爲文王果從何說爲是曰今考繫辭謂神農之時已有取諸益與噬嗑之言則不得謂爲神農夏禹文王重卦也況繫辭又有因而重之之說則依嗣輔以伏羲既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其寔至於重卦之意詳在說卦茲不具敘

問周禮太卜掌三易曰連山歸藏周易杜子春山連山伏羲歸藏黃帝鄭康成云夏曰連山象山之出雲連綿不絕殷曰歸藏萬物莫不歸藏其中周曰周易易道周普無所不備數說不同當以孰說爲定曰先儒此說並無憑據今皆不取且考世譜群書云神農一曰連山氏一曰烈山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏皆屬代號則周易稱周亦取岐陽地名況文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世故題周以別於殷耳

問連山歸藏既皆爲聖人所作何以夫子刪訂六經未聞一言及之則二易之失傳也想已久矣何乃漢志並無歸藏至晉薛正劉光白等竟得歸藏而敘述之隋志並無連山至唐長

孫無忌等竟得連山而較正之歟曰二書皆屬僞造惟鄭夾漈獨信此二書以爲連山用三十六策歸藏用十五策周易用四十九策數則不同而理則一也又云伏羲本山墳而作易曰連山其大象有八曰君臣民物陰陽兵象而統以山神農本氣墳而作易曰歸藏其大象有八曰歸藏生動長育止殺而統以氣黃帝本形墳而作易曰乾坤其大象有八曰天地日月山川雲氣而統以形皆八八而爲六十四其書漢魏不傳至宋元豐中始出於唐州北陽之民家乃張商英僞撰或云毛漸僞作今所傳歸藏比次六十四卦名多襲易文而所改者如大小畜毒靄之類不過以艱深之詞文其淺近耳況所傳夏曰連山其卦首艮商曰歸藏其卦首坤夫艮爲少

男今連山以艮爲首是無父子亦無長幼矣乾君坤臣今歸藏以坤爲首是無君臣亦無尊卑矣何可信爲聖人所作乎

問或謂卦辭爻辭並屬文王所作是否曰繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶司馬遷云文王囚而作易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說今按爻辭多是文王以後事觀升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追王文王若爻辭是文王自制不應云此又觀明夷六五云箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言又按左傳韓宣子適魯觀易象云吾乃知周公之德是周公被流言之後亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭屬文

王爻辭屬周公馬融陸績並同此說今依而用之所以只言三聖不言周公者以父統子業故也按帝王世紀云文王廣六十四卦著九位之爻則爻辭亦文王所繫班固謂人更三聖蓋指羲文孔也王朱子乃謂爲周公作學者遂以之爲定論

問彖與大象小象之所以別曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何以言智者觀其彖辭則思過半矣大象之辭如天行健君子以自强不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下之類皆彖之傳也經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六經指要引天下同歸而殊途二句謂之易大傳前漢六經與傳皆並行至後漢諸儒作註始合經傳爲一耳按魏高貴鄉公問博士淳於俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖于易者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭氏未註六經之前彖象不連經文自康成合彖象於經故加彖曰象曰以別之

問十翼之指名一說上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之是否曰孔子作彖象繫詞文言及說卦上中下三篇爲十翼而序卦雜卦不與焉自秦以後亡說卦之中下篇按隋書云秦以後惟失說卦三篇後河內女子得之亦未可信也遂以序卦雜卦足之然則大易之有序卦雜卦猶周禮之有考工記也

問十翼既爲孔子所作何歐陽公疑之謂屬自作不應文言內自稱子曰字又春秋之時穆姜所筮遇艮之隨而有元體之長亨嘉之會貞事之幹等語是時夫子未生文言奚自而作

乎曰十翼寔孔子自作而子曰字乃後人增入者此本朱子之言也至於元體之長數語與穆姜筮辭同者意或古語所傳而夫子引之觀下節君子體仁五句申明之意可見矣況自王弼嗣輔名以彖象附卦爻鄭玄康成名以文言附乾坤又或以爲汲冢周書汲郡人掘冢得周書又有易上下篇與今同別有陰陽篇而無彖象文言其說更誕妄不經甚之則有陰陽一篇宜乎後人之致疑也自呂東萊定古文經傳十二篇其門人王莘叟注音訓一篇朱子宗之以作本義始無可疑

問易有十二篇之說何所據歟曰晁說之云漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古云上下經及十翼故十二篇至漢末陳元鄭康成之徒學費氏而古十二篇之易遂亡蓋分

爻之彖辭各附當爻費氏始變古經而卒大亂於王弼後人尤而效之故杜預分左氏傳於麟經宋晁范望葉散太玄贊於八十一首之下唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也

問上下經始終之義曰乾坤者陰陽之本始萬物之父母故爲上篇之首而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以承奉祖宗爲天地之主故爲下篇之首而貴之按序卦中獨不言咸者夫婦之道即咸也亦如上經但言天地不言乾坤者天地即乾坤也既濟未濟爲最終者所明戒慎而全王道也蓋天地之道莫過陰陽陰陽之用莫先水火上篇首天地以二老對立

此陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦以二少合體此陰陽之交也故以水火之變焉

問昔人云上下經乃文王所訂而上經三十卦下經三十四卦其多寡不同何也曰卦有正對有反對正對者不變反覆止成一卦反對者皆變反覆之則一卦便爲兩卦上經乾坤坎離頤大過六卦不變餘二十四卦反之止十二卦下經中孚小過二卦不變餘三十二卦其寔反之止十六卦以十二加六是上下經各得一十八卦合之共得三十六卦故曰三十六宮都是春也邵堯夫詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟開來往三十六宮都是春注者謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於宮之數無所歸著或又謂乾三畫坤六畫則爲九兌離巽各四畫則爲十二震坎艮各五畫則爲十五合之亦得三十六數然止得先天而未全乎六十四卦也故莫若朱子對甚之說最爲說明蓋上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦四文之盛及陰陽少長先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰交之盛及陰陽交感雜亂者下篇之卦也

問河圖洛書之源曰孔氏子國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

問劉氏子駿曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏何以見之曰陳潛室云大抵經言其正緯言其變而一圖五爲正變主河圖而言則河圖爲正洛書爲變主洛書而言則洛書爲正河圖又爲變天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱横變動要只是參五呈見所以謂之

相爲經緯也表裏亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而作易禹箕敘之而作範也蔡九峰曰河圖體圓而用方聖人以之畫卦洛書體方而用圓聖人以之敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行又曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎

問河圖自五之外便成六七八九十乎曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末五撞着個五便成十

問河圖洛書之位與數所以不同者何也曰洛圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而

暨其變數之用也〔朱子曰河圖四面太陽居一連九少陰居二連八少陽居三連七太陰居四連六數與位合爲十也洛書之位一對九二對八三對七四對六亦與河圖不異河圖七八連於左九六連於右皆爲十五生數一三五連於左爲九二四連於右爲六九六之合亦爲十五五與十推守於中亦爲十五洛書縱橫數之皆十五互合七八九六胡雙峰曰書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉合圖書之數悉計之爲數者百〕

問圖書之數皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二所謂參天兩地也三二之合則爲五矣此河洛之數皆以五爲中也然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一

點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天九之象也其數與伍皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也〔胡玉齋曰三同者圖書之一六皆在外三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書之四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二七四九二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰而不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬陽然以成數言直可謂之陰矣故亦可易其日成數雖陽固亦生之陰其日生數雖陰固亦成之陽也蓋但主陰可易而言也劉雲莊日圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易二七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於東北則不動而於西南則互還者蓋東北陽方生之地西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也胡雙峯曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南二方之數相易者則金火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也自二方既易之後圖則左旋相生書則右旋相克造化不可無生亦不可無克不生則或幾乎熄不克則無以爲之成就也〕

問圖書中央之五固爲五數之象矣然則其爲數也柰何曰以數言之則通乎一圖由內及外固各有積寔可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也

問圖書之數多寡不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之

位均論其積寔然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與寔皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏爾〔胡玉齋曰河圖偶贏而奇不者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地三十也〕

問圖書之序不同者何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一週而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居於右也其成數其成數之次陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東

北而究於南也其運行則水剋火火剋金金剋木木剋土右旋一週而上復剋水也

問圖書七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而南以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也 朱子曰一六共宗一爲老陽之位六爲老陰之數四九爲友四爲老陰之位九爲老陽之數此圖二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互

藏其宅也二七爲朋二爲少陰之位七爲少陽之數三八同道三爲少陽之位八爲少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也胡玉齋曰洛書雖縱橫有十五之數是皆七八九六之迭爲消長一得五爲六而與南方之九迭爲消長四得五爲九而與西北之九迭爲消長二得五爲七而與東北之八迭爲消長數之進者爲長退者爲消長者退則又消消者進則又長六進爲九則九長而六消九退爲六則九反消而六又長矣七八倣此虛五分十者虛其中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉

問聖人之則圖書之義曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也 朱子曰太陽位居一而數則九乾得其數而兌得其位故乾爲九而兌爲一少陰位居二而數則八離得其數而震得其位故離爲八而震爲二少陽位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎爲七而巽爲三太陽位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤爲六而艮爲四今析六七八九之合以爲乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以爲震兌巽艮而補四隅之空也

洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

問圖書與洪範大衍之數相通否曰河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五

則得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉 附錄蠡吾李塨字恕谷毛奇齡之門人也作周易傳註力排宋儒之謬其註一陰一陽之謂道節曰按韓康伯註云道者何無之稱也在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成陰陽雖殊無一以待之宋儒太極圖本之无極卽此意蘇東坡傳曰聖人知道之難言也借陰陽以言之陰陽未交廓然无一物而不可謂之无有此道之似也又曰學道爾自其繼者始則道不全昔孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已朱晦菴本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道又曰陰陽是氣不是道所以爲陰陽者則道也又宗程張論性曰性有義理有氣質義理皆善氣質有善有惡亦不可不謂之性孟子論性不論氣質其言未備信如諸說則改聖經曰無之謂道一陰一陽不謂之道繼之者有善有惡而性成焉可乎明與聖經反則何不直攻之斷之而乃爲之註解乎說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是明以陰陽仁義皆爲道矣而曰不是道將仁義亦非道乎陰陽剛柔仁義其實也謂之道者名也如甲有身實也呼甲身曰長人其名也今謂甲身不是長

人長人在甲身先何以爲甲身者也而迪予在大道爲元亨利貞在人性爲仁義禮智元亨利貞非氣予仁義體智不可見而發爲側隱羞惡辭讓是非非氣之用乎性心生也心非氣質而何以陰陽之氣之流行也謂之道以其有係理謂之理今乃分理道別爲一物曰理道善而氣質惡不亦誕乎夫以無爲宗出於壯老乾蘇明主之朱子開或之而試孟于反聖言異哉自謨後護經衛道者不多人自宋儒儼以明道自居乃皆以異端之道爲道是世道人心之不幸也於諸儒予何尤其註大衍之數五十節曰斷後根易雅變釋篇曰揲蓍三變之餘爲九者十二爲七者二十爲六者四爲八者二十八多寡不同而類之陰陽各三十二總之爲六十四正與卦數等彖宗门其均也一陰一陽之間道其不等也物相雜故日爻叉曰者變而有之卦者宜書兩卦一爲本卦一爲之哉如陳侯筮得觀之否史曰坤土也與風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上必先畫本卦壨有頭坤乃有風有土之象爻書之卦畫自與坤變乾坤有風爲人於土上之象有天光之象互體二三四爲艮有山之象三四五爲與有山材之象君爻重單折三代末開或謂出於鬼谷子今火珠林諸家多用之然火珠林擲錢代著用一卦定吉凶書交重以祀變其定爻以世應其玩占以綱甲五行六數變包彖之書隶悶公之詞屏說卦之象然與象之名故不必盡兩卦今揲蓍用之如畫一卦叉三則外卦無

巽無乾攴體無艮無巽何以象之爲風爲天爲山爲木乎愚按國語左傳所載周易將鑿法得專卦者象爻並推得變卦者貞海俱占且隨其事而取義玩辭觀象不拘一法故能前氏利用至於如咸皆易學敢象專者卦辭則爻同末繫辭之前將何以占曰爻變尚祗看本爻衛明與周隶皆唐古人揲著遺法相左何能前氏利用耶學者取在傳國語及皆郭與等所占遺法類觀之自明○本義筮錢老陽畫曰曰與老陰畫乂曰交少陽者一曰單少陰書一曰折易小帖曰宋氏筮儀采之焦氏易林揲法而不著所自宋人書書多類此使人莫耕其爲聖傳爲他說爲已兒是假師也其註天一地二天三地四節云按鄭象成註曰天二生水於北地二出八於兩天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無偶陰無配末相成也地六成水於北與天一並天七成火於南與地二並地八成木於東與天三並天九成金於西與地四並地十成土於中與天五並然其說不始康成楊郊太上以二八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五十爲土呂不章月合曰其木數八火數七上數五金數九水數六蓋自戰國未卽有其說矣而是與易道剌謬不然繫辭曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中觀坤曰資生卯曰成物可見也不則乾如大始坤作成物或同曰天生而地成今乃天地各分生成各行生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生於天而成於地火金何以當牛於地而成於

入金木皆生地若曰木天生者得天氣也則何物不濡天氣者取火於曰空中有火火不寔生於天乎土之生似當先於水金木而反居五夫五行之配一二三四五何居或謂世知一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土因據之以爲相生之數則洪乾枚卒不容无序非爲生成也不然五非一曰說二曰言三曰說四曰聽五曰思豈亦先生說後生言以及覗豈思乎夫土鄭地也豈有地猶元土得生水火木之後而天乃生之乎地之成十鄭以地成地乎兌六七八九十之數復何自焉後人以此裝何洛圖太極爲生人生物之源則所繫重矣乃聖經祗有五十五數以爲大衍之本而不及五行生成一語豈程旨尚有純漏耶其爲曲學穿鑿附僅灼無疑也故五德相稱之姿高氏拱語明拼之矣五行生成之說其易道郭氏雍亦言之矣且五行配八卦加以生勉更爲討將七河右易小帖云以卦義言離爲火坎爲水與爲木矣然震爲雷不爲木艮爲山不爲土兌爲澤不爲金卽乾之爲金不過與爲王並意非專屬金也以哉位言則震木兌金坎水離火似矣然而坤不是火艮不是水方四丑而无四維卽日坤艮屬土正合五行然何以水火各一卦而合木與土則各有復卦且何以中央之土及无卦位也以卦數言則天一爲坎地二爲離天三爲震地四爲兌而乾巽艮坤則交以六七八九就天地而分屬之似矣然而十爲五十反爲卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數金在丑五今卦有合五而无正

五如金水爲一五木火爲一五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋人太極圖尋論五行且欲以五行生入卦更無理矣○以五行配八卦鄭卦與此係後人爲河圖○乾爲金爲水爲大亦爲木界則金木水火皆備○王說配曰五行生兌始於郁衍而成於未創同坎同然五行志等者皆蓋抑可矣江而其易金之流也其然乎世亦取火於金獨木也哉水木火上間謂中木表誤卅自者矣其妄以爲木行十先有火不知處空何物可次爲大塊也剋木者金而火未當不兌木也吾見兌土者金木之兌不若金之利也火水交相兌者也土兌水水亦兌土也總之天地無不生無不兌黃物消長乎陰陽也若五行生兌謬爻哉錢煌曰卦論生兌則乾爻兌震子震子兌坤母兌離與三女艮坎震三易皆相兌此大亂人倫之道也而可哉胡雕明易闢明辨曰經言天地之數所以爲大衍也註者纂以五行生成則與大衍何與何也舊元五行死方位死生成也今試就系法言之自四著成易以至十有八變而成卦孰爲天生而地成地生而天成耶就居東而爲木居西而爲金耶如今人詞圖洛者圖者方者並者複者皆安在耶堞按金木水火土始見於大馬讀然於復例六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其日主其乾乃有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰簡直金曰從草上友孫稽是指疏行人門拔大而道用者行此五將行爲或皆按後讖於是而謂之府也故周醜考工說又各曰五才春似傳亦

曰天生五材民並用之非謂五行據自帝天而能生萬物也
宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木何許殺之人
微且頑矣乃能生人焉有是理若謂四時配五行天有五緯
星氣寔生人則地有一物天自一星如少微四輔類非星亦氣
能生人也王艮傳說以人得名能生人耶四時配五行亦後
儒約畧象物之說月令云春盛德在木乃言春之盛德種之
於木非言木有盛德而生春之物也夏秋冬之於火金水亦
然且此聖經所未有也至以天地生成配易卦謂天一生水
爲坎一地二生火爲離三天三生木爲震三地四生金爲兌
四因以地六成水並列西北爲乾六天七成火並列東南爲
巽七地八成木並列東北爲艮八天九成金並列西南爲坤
九則乾爲天爲老陽乃爲地成乃得老陰六數坤爲地爲老
陰乃爲天成乃得老陽九數何其値乎聖人繼乾天稱父坤地
稱母以生萬物而震雷巽風坎水離火艮山兌澤六子動之
撓之燥之潤之說之終始之陰陽化育之道盡矣今術數家
但知宗後人五行生物不知大易此其所以爲小道也注季
吉曰謂五行爲天地也不可謂五行即太乎也則太子无金
謂五行後於六子乎是六子不當稱六子而稱六孫矣其言
涉戲然亦明且著者○五行之物散見於易或以五行生成
講易辭通遂謂易无五行非也但五行者言已成之五材也
五材不可言生刻而有畏愛如白朮防風爲使愛也木香見
火无功畏也世謬以畏爲兇以愛爲生非也○王良繩曰五

星古名歲塡熒惑太白辰配以五行者漢人也○按說卦方
位夏火秋水似之而春木秋金則无其象○漢律歷志及衛
元嵩元苞運蓍篇引天一十句與　天
數五按然不可以引述文改經文

問伏羲六十四卦圓圖說曰邵子云太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎離陰浸多也又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽生於復而陰起於姤也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也

問伏羲六十四卦橫圖之義曰邵子云一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁明道先生以爲加一倍法又對曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根覩象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包羲爲人意悠悠千古向誰論董盤澗曰

自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻也

問伏羲先天圓圖之義曰邵子云乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下

之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣朱子曰圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而順數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終加橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

問後天方圖之義曰董天台云以方圓分作四層看第一層四隅乾坤否泰四卦周圍二十八卦橫直皆乾一坤八之卦此見天地定位否泰反類也第二層四隅兌艮咸損四卦周圍

二十卦橫直皆兌二艮七之卦此見山澤通氣咸損見義也第三層四隅坎離既濟未濟四卦周圍十二卦橫直皆離三坎六之卦此見水火相射既濟未濟也最裏一層震巽恒益四卦所謂風雷相薄恒益起意也

問圓圖何以陽在南陰在北方圖何以陽在北而陰在南歟曰朱子云圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位晝晝之聚爲多坤位陰晝之聚爲多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天天圓而動包乎地外方圖象地地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳或曰圓以象天即天而論東南陽氣發舒之所故陽在南西北陰氣嚴凝之地故陰在北方以象地即地而論東南雖陽氣之所升而輝光所藏常在北則東南陽升之方却背乎陽故陽在北也

問先天圖與太極圖不同何也曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圓在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者无對○又問先天圖如何移出方圖在下曰朱子云是某挑出

問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽的便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也

胡玉齋曰四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子惟以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦與邵子以乾兌離震爲天四象以四卦自陽儀中來以巽坎艮坤爲地四象以四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震與坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老變少少變老而生天地四象其機混然而无間朱子易陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分粲然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是可以見圖之分陰陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也○附錄李塨註易有太極是生兩儀節云朱子宗道士陳傳先天圖以此節爲聖人作卦次第其易學啟蒙圖先一圖爲太極而上加一奇一偶兩畫太極生兩儀一奇一偶之上又各加一奇一偶曰太陽少

陰少陽太極生兩儀生四象四象各二畫上又各加一奇一
偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉為四象
生八卦以上又各加一奇一偶為四畫卦十六又各加一奇
一偶為五畫卦三十二又各加一奇一偶為六畫卦而自乾
至復三十二卦姤至坤三十二卦共六十四卦出焉其上更
有七畫八畫无窮盡卦有言兌圖而本義截此圖又不作畫
但以黑為陰白為陽累而上黑白相間六層乃以震四離三
兌二乾一圓轉於左為數往者順巽五坎六艮七坤八圖謂
於右為卯來者逆為伏義先天八卦圖又以六十四卦損圖
藏為兩節北起復由東離盡卯中而南至乾盡午中亦為數
往者順南核姤由西坎盡西中而北至坤盡子中亦為知來
者逆為伏義六十四卦圖圖又以橫圖臨為八節東至復而
西至无妄八卦為一層下東自明夷而西同人八卦為一層
又下東自陰而西履八卦為一層又下東自泰而西乾八卦
為一層又上西自始而東至升八卦為一層又上西自訟而
東師八卦為一層又上西自遯而東謙八卦為一層又上西
自否而東坤八卦為一層自始西北坤盡東南為伏義六十
四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一陽生冬至十一月半盡
震離之十六卦然後得陰春分二月半又盡兌之八卦然後
得泰立夏四月初又陽四卦得人壯又陽一卦至夫皆為革
種五月初逢接乾姤為夏下五月半自此又盡與於之十六
卦然後得遯秋分八月半又盡艮之八卦然後得否立冬十

月初又陽四卦得觀又陽一卦語劉皆為大雲十一月初逢
接坤復為冬至以上皆先天圖本義載於經首曰此非果說
乃康節說非康節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒
者失其傳而方外之流陰相付受以丹龍之說至希夷康節
始反於易而說始明鳴呼朱子曾不思陳搏為真方外之流
耶孔子之說曾一一細勘否而進謙指耶孔子曰庖儀始作
八卦是易自作卦起未嘗聞始作太極也月作卦奇偶書也
太極圖圖非者矣非孔兵遯說一孔子曰兩儀生四象崔懍
以九六七八老陽老陰少陽少陰為四象然即探四中者策
之事在畫卦因卦後非未作八卦而先有四象也何者老變
而少不變並從已成之卦而推故伸氏易曰乾為老陽非老
陽而後乾也坤為老陰非老陰而後坤也非孔子之說一孔
子日成象之謂乾則先畫乾效法之謂坤則次者坤皆二畫
卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽儀陰儀太陽少
陰少陽太陰者非孔子之說三孔子曰震一索而得男則又
次畫震與一索而得女又次三與坎再索而得男又次畫坎
離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫艮兌三索
而得女又次畫兌而八卦畢見為作卦之序未聞序其為乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也仲氏易曰乾父坤
母合生六子今何以父子母女並生凡六子俱先母生少女
先中女中女先長女生世有此事乎一索再索之義盡失矣
非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是畫八卦後不

長作卦略因一卦而剩以八卦故但日作八卦不吉作六十
四卦兌坤乾重乾為乾乾重坤為泰乾重震為大非乾重與
乃才言乾重次為需乾重離為大有乾重艮為大言乾重兌
為矣以下七卦皆然而六十四卦畢今連謂累卦豈因重哉
[illegible]北子之說五八卦六十即畫聖經有名今忽有四畫五畫
卦何又望人不為之名也日於三才何取耶非孔子之說六
爻龍以一畫為初不稱言明无前於此者交以六畫為上不
稱六明无後於此者矣故說卦日兼三才而兩之易六畫而
成卦今以為六畫後後有七畫八畫先窮畫卦明皆畢言日
果如此則六十四卦之理未畫也非孔子之說七孔子曰震
東方與東南離南方致復乎坤說言乎兌乾西北坎正北艮
東北此八卦方位卽言伏義之八卦也今強坐之曰此父先
後天八卦而與乾南坤化離東坎西兌東南震東北與西南
艮西北為伏義先天八卦以經文大地定位山澤通氣畫風
相薦水火不相坤附會之然此論八卦相錯之象並九南北
方闢一字而可強以巳意誣經乎參同契云乾坤者易之門
戶家卦之爻母坎離匡邵運較止軸牝壯四卦以為索篇朱
子註云乾坤為爐與位乎上下坎離升降於其門如車軸之
轉載以運輪一上而一下也牝牝謂配合之四卦震艮巽兌
也索瑞囊籥其管也能與可日先後天圖參同契皆具後天
坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰處則仍為乾坤
故丹家謂之還元是不惟先天方位為巽端之學卽後天圖

彼傍說卦方位而亦借為修煉用與聖經若風馬半朱子詳
參同契恐人識讀自說其名曰空同道上鄒新鄒即邪訴即
蓋也著啟家又署名曰要臺真逆是朱子明知其為道上之
說明自附於道上而乃以亂聖離指為孔子說耶其非八也
說卦言萬物出震齊巽見離養坤戰乾歸坎成終成始於艮
鄭祇有兌正秋也一諸而春見冬但見矣此聖言兌可易者
今先大卦氣何其外也或間來子卦氣陽生陰生始何疏而
經何密臨二陽生為冬十二月卦乃在春分二乃半泰三陽
正月卦乃在立夏四月初推之一概乖反朱子亦不能答曰
本得其說密更思之又曰伏義易自是伏義說話支上易自
是交王說諸不可交互求合鳴呼是何言也義支有二易耶
四時運行宮古不易焉存伏義配以此卦而文王又乾以復
卦者日十二月辯卦為漢儒說而非聖言者兌正秋諸諸則
孔子之言義交易象者矣兌正伏也而今為春辰月矣乾狀
冬之開也而令為夏五月矣艮終乎物而始乎物冬春之出
也令為秋成月矣八卦皆頗四時皆亂乃誣曰此孔子之說
非九也胡朏明曰先天圖以自震至乾為順數巳生之卦自
與至坤為道推未生之卦然則經曰易逆數也豈事用與坎
艮坤而不用乾兌震離乎丹家講順逆曰順則成人逆則成
但郎抽坎填離也與易何與而牽之彷識聖言耶其非十也
至本義剛但以黑白分陰陽更可悟異白伏義畫卦時在說
黑筆右執紛雜耶抑六十四卦與先畫黑白之中該分初二

三四五上邪且白畫之陽圖奇而黑畫之陰亦奇耶何强作事至是○際又註天生神物聖人則之節云易圖明辨曰書契與於黄帝之世伏羲時未有書名洛所出文得名書蓋此聖人統伏羲文周而言觀下四象與繫辭並率可見○埭按洛書易傳外不再見而書顧命有天球河圖在東序之文萬季野曰周本紀犬戎殺幽王驪山下盡取周賂而去賂者珍寶貨財也河圖必亡於此時故王子朝之亂挾以出者周之寶珪典籍而已顧命所陳諸珍器乎恆下无復一見傳記是圖書之亡久矣故自漢迄唐或言羲出河圖禹出洛書或言圖書並出伏羲或言圖書爲篇冊或言圖即八卦書即九疇然並无言親見河圖洛書者與見圖書爲一圖點之物者宋道士陳摶忽出河圖洛書劉牧傳之以四十五點爲河圖五十五點爲洛書阮逸又反之以五十五點爲圖四十五點爲書而朱子宗爲五十五點者一六復於北二七復於南三八復於東四九復於西五居中十復於上下四十五點者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足中宮五无十皆奇白但黑毛河右著原舛以辨之略曰宋人圖書之爲有確証焉宋濂王褘輩雖非之而未考也陳摶之河圖非即鄭康成大衍註天一生水于北一段文乎然斷不得爲河圖也何者康成河出圖洛出書註云河圖有九篇洛書有六篇若河圖即天地生成之數則康成自註何不直指曰河圖即前一二生成之數是也乃毫不及而別指爲篇冊其无與也明矣洛書亦

然弱易緯乾鑿度太乙下九宮法也乾鑿度下篇行一陰一陽合爲十五之說遂行太乙下九宮法取陰陽卦數以行九宮其法曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之間曰天乙每回乃還於中央中央者北辰之所居也天數以陽出以陰入陽起於子陰入於午是以太乙下九宮從坎宮始坎中男始之言无偏也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女所行半矣遂息於中央之宮又自此而從乾宮乾父也又自此而從兌宮兌少女也又自此而從艮宮艮少男也又自此而從離宮離中女也行則周矣乃上游息於太乙天乙之庭而升於紫宮行從坎始去從離終而其法則合於陰陽十五之數坎北數一爲履一坤南數九爲戴九震東數三爲左三巽西數七爲右七離二西南兌四東南則二爲右肩四爲左肩乾六西北艮八東北則六爲右足八爲左足中央數五爲太乙之數而太乙四周不復再息而上升則太乙之數遂止於五數而无十數焉縱橫交互皆得十五其說如此而未嘗曰此洛書假曰洛書則緯書俱在其於九宮篇後又曰孔子曰洛書摘六辟日以建紀何也夫康成之註衍數而別釋河圖與易緯之言宮法而別引洛書二者正相符矣胡朏明曰自陳摶妄傳河洛太極諸圖後之爲圖者變蠱固象變相迭出以亂聖經並易道之阮會也朱子曰易本是象可爲特見但自王弼埽象而後程傳専言理朱子不甚滿之而象數无傳

道當時儒宗周彌皆出於道士陳摶偽舞誣带有說附易妄圖逸引置易首而不知附於異爲見朱子之不是與後人无考見本義首極此反若羲文之易背從此河洛失夫諸書而起者一誤畫誤禍斯烈矣潮大傳天生神物與傳則觀象於天二段則失羲作易无物不祭即當日與而得論書亦作與天生神物鳥獸之文同爲成歸之一端耳分不城易而但觀蓍龜鳥獸即畫易乎前圖書者何以異是易圖明游曰欲明易八卦俱在何用河圖洪範九疇俱在何用洛書其言明矣○又按禹坍洛出書則之以列九疇亦不經見林之奇書傳云鯀陻洪水帝乃震怒不畀洪範九疇猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘其衷趙汝棋易惟云不端如人錫王智頁天錫公純綴之類不必天命物頁之以錫諸人也毛河右日圖書則以作易經有明文若則書演疇乃孔安國後起之說未可信且禹所得名爲洪範九疇爲嘗名洛書耶總之圖書既也無甚攸闕置之不論九不可者矣爲作僞哉○又按康成天一地六並於北則一六當並列今複置亦誤也東西南皆如之

易緯太乙下九宮圖

二 離宮	九 坤宮	四 兌宮
七 巽宮	五 中宮	三 震宮
六 乾宮	一 坎宮	八 艮宮

大戴禮明堂篇曰九宮之制二九四七五三六一八即此九宮法皆漢世讖緯術數之學也今相宅經有一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫諸說皆本諸此

八卦四正四維合中央爲九宮而數皆十五坤南爲河圖以天地生成配易卦位乾坎艮震巽離坤兌起於西北南迄於正西則以乾坎艮震起於西北而迄於正東至巽離坤兌又另從正西起而迄於東南故正南非離而爲坤蔡沈作洪範皇極不知此妄以天地生成所配卦位硬加之則東南仍巽七非兌何以四南仍離二非坤何以九西南仍坤九非離何以二西仍兌四非巽何以七卦數不合宮數一往貿貿而今術數家又貿因之也

塨又註天地定位山澤通氣節云此節文義甚明宋人忽以道士陳摶先天之圖澗之謂之伏羲八卦方位夫經文但曰天地定位未嘗曰乾南坤北也但曰山澤通氣未嘗曰艮西北兌東南也但曰雷風相薄水火不相射未嘗曰巽西南離東坎西也而強誣聖言可乎且伏羲文王同此八卦而誣曰此伏羲八卦帝出乎震一節爲文王八卦何所據乎文言曰先天而天弗違後天而奉天時言大人行乾之事也與道士修煉之術何與而竊取爲名乎王文中擬經亦屬擬議之事宋人遂此之操莽今強與聖經以入異端較之擬經何如也塨又於萬物出乎震一節云按乾坤鑿度以乾坤巽艮四隅卦爲四門坎離震兌四方卦爲四正有云庖羲氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正雖緯書不可信然亦見兩漢時皆以此節所言時位爲羲書原義至文王繫辭坤之西南得朋爲坤蹇之不利東北言艮而孔子詳設於此是自古聖聖相傳八卦方位時氣皆屬一致乃邵子爲陳摶所誤朱子又爲邵子所誤妄以乾南坤北爲羲卦方位於此乃曰未詳嗚呼認賊爲王遇王而反不識矣

愚玩塨之言多大誇不知果有當否附錄於此以備參考

不敢遽信也

問朱震謂先天圖陳摶傳种放放傳穆修修傳李之才才傳邵雍河圖洛書种放傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌昌傳劉牧太極圖穆修傳周子周子傳二程此說是否曰非也先天四圖朱子云伯長穆修字得之希夷未言种放也况邵伯溫云先君易學傳受於李之才才師穆修伯長伯長師陳摶豈伯溫自序家學淵源不忘穆參軍反遺种處士耶河圖洛書古未有出自希夷之說劉牧所爲五十五圖見删於李泰伯僅存其三朱子定易復還其舊則此二圖豈得謂授自种放而歸本希夷乎至謂太極圖亦傳自希夷尤不可信朱子太極圖序云此濂溪夫子所作未言别有師傳也景迂云周茂叔與武平同師鶴林寺僧壽涯更無考

問乾之小象何獨不繫於爻辭曰劉牧之云小象獨乾不繫於爻辭尊君也石守道云小象惟乾悉繫於後者讓也然費王二家未變古易之前孔子之彖象當自另存一篇章乾之小象不繫於爻辭焉知非費王二家變亂之初所爲而劉石二公獨信今易以爲尊讓存參可也

問彖繫初上得位失位之文繫辭亦止論三五二四同功異位並不及初上惟乾上九文言云貴而無位需上六云雖不當位若以上爲陰爻耶則乾上九不得云貴而無位也陰陽處之皆云非位而初亦不言當位失位何也曰初上者是事之始終無陰陽定位也故乾初之潛遇位謂之無位未見有處其位而云潛者有位而云無者也歷觀衆卦初上皆無定位故位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也去初上而論位分在三者各在一卦之上亦何得不謂之陽位

二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位無常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序始終無常主此繫辭所以但論四爻功位之通例而不及初上之定論也

問易卦九六之說曰乾體六畫坤體六畫陽數九陰數六老陰老陽皆變周易以變爲占故稱九六也且陽數盡於九陰數滿於十九爲老陽君道也務於長故取盡數六爲老陰臣道也思於進故取少數按六十四卦未嘗卦卦取象於君道也屯泰復臨之初大有觀頤之上皆得時而用事以其爲卦主也

問易之用九用六何也曰易之用九六用其變也陽始於七陰肇於八不用七八生數不可用也用九用六於乾坤發之者

以其爲陰陽之純也

問六爻之中一爻只言一事否曰非也一爻之中所包其廣特舉一事以爲例耳按卦有六爻有爻則有位乃王弼謂中四爻但有定位初上无陰陽定位者何也程子云陰陽奇偶豈容无邪所謂位者乃爵位之位非陰陽之位也蓋五君位也四近臣之位也三雖非近位亦爵也二雖不如三四之爵與五爲應者也此四爻皆當時用事故謂之有位初上則但以時之始終而論者居多以位之始終論之初爲始進而未嘗用事上既爲退而在事外故謂之無位此正例也若論變例則小過之六五言公離之六五言王公以居尊貴之位與卦義相當則變其所當之義耳

問沙隨程氏謂序卦非聖人之書固不足信韓康伯謂序卦所明非易之蘊是否曰朱子云謂非易之精則可謂非易之蘊則不可蓋序卦亦見消長進退之義但事之夾雜都有在裡面故謂之蘊不是自一箇生出來故不謂之精

問序卦相對及夫子三陳九卦之旨曰上下篇皆相對惟乾與咸恒對履與損益對謙與困井對以下篇兩卦對上篇一卦而二篇之數亦適均矣然此十二卦夫子獨三陳九卦者乾咸其始也兌其終也略終始而取中間以著陰陽消息之漸故止於九也

問天地之數五十有五大衍衍天地之數何祇有五十曰大衍之數五十其用四十有九以少陽之數推之七爲少陽積七七之數故用四十有九然天地之數合爲五十有五今並其卦者論之尚缺其五但自象二象四時象閏與夫再扐合而推之則與天地之數侔矣

問易之互體法曰互體之法王弼破之而朱子發明之謂一卦

中自二至五自有兩卦這兩卦又伏兩卦林黃中便倒轉成四卦四卦裏又伏四卦此爲互體

問鄭夫卦變之說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生歸妹本得三十二陽卦坤六變生漸本得三十二陰卦乾坤錯綜陰陽各得三十二以成六十四卽邵氏先天圖此互體變卦皆足與京氏相發明也

問易之交易變易之義曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦頭上底如天地定位山澤通氣云云是也變易是陽變陰陰變陽老陽變少陰老陰變少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也按易含三義易簡不易變易是也其說出於緯書暢於鄭氏而孔氏正義明之然易之爲

書其道屢變而陰陽兩在故朱子止釋以交易變易耳

問六子皆輔乾坤先儒獨以坎離爲大用者何也曰天一生水地二生火坎離得氣之先而爲用廣故方圖離東坎西與乾坤並爲四正

問朱子謂河圖之數十道其常體之數洛書之數九肇其變體之用至圖書之出諸儒多疑之何也曰昔劉牧託爲希夷之說而以十爲書以九爲圖意者以龜甲之坼八方環列與易之八卦相合馬毛之旋五位相得與範之五行相合歟然易卦序天一至地十之數總有五十有五則十之爲圖不可易也洪範九疇極於九數則九之爲書不可易也況圖書之出在易第傳河洛之文漢劉歆遂有龜龍之說俞氏因顧命天球河圖並言不信書說而以爲玉與白有之有文者不知書乃紀載連屬之詞耳

問臨卦至於八月有凶之義曰其說有三一說自丑至申爲否一說自子至未爲遯一說自寅至酉爲觀本義雖取遯觀二義而以遯列於前則宜從遯

問復卦七日來復之義曰其說亦有三一說卦氣起於中孚六日七分之後爲復一說過坤六位至復爲七日又一說自五月始一陰生至十一月一陽生七變而成復故云七日本義取此說

問當期之日之義曰其說亦不一或以爲易卦之位震東離南兌西坎北者或以爲十二辟卦分屬十二辰者焦延壽合二說而創爲卦氣直日既以震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月分四十八卦爲公侯卿大夫而六日七分之說生焉蓋日以八十分爲法歲數三百六十五日四分日之一四乘而三除之爲四百八十七每卦直六日共四百八十分尚餘七分積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之爲五日四分日之一然若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲巳之辟坤不當爲亥之辟艮不當候於申酉巽不當候於戌亥若以十二卦爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南且其分四十八卦爲公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象不待論其減去四卦二十四爻而後見其失也

問諸卦不言習而坎獨言習何也曰或謂凡卦三畫因而重之爲六十四以習訓重而解之者因唐郭京有周易舉正於習坎上增一坎字多疑其有脫簡要之不若解以坎爲險難必熟習乃可濟爲當耳

問易之比應之義曰應者上下相對之爻也比者逐位相比連之爻也然必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則謂之無應以剛比剛以柔比柔則亦無相求相得之情易中比應惟四與五比二與五應爲最重蓋五爲尊位四近而承之二遠而應之也二五之外亦有應者四與初猶或取相應之義而三與上取應者絕少蓋四居大臣之位必取在下之賢德以自輔此其所以相應也上居事外而下應

當事之人則失淸高之節三居臣位而越五以應上則失初二之心此所以不相應也四五之外亦有比者五以上或取相比之義而餘爻取比義者絕少蓋五爲君位而能下於上者此所以有取也其餘初與二二與三三與四則非正應而相比者恐或陷朋黨之失故其義不重變而例之爻有其爻爲卦主羣爻皆以應之比之爲吉凶者如剝上爲卦主三无咎而五無不利姤初爲變主二包有魚而四包无魚是也

問卦主之義曰有成卦之主有主卦之主成卦者不論位之高下德之善否而卦所由成則爲主主卦者必德之善而兼時位者爲之故取於五位者居多如乾以九五爲卦主乾爲天道五則天象大有以六五爲卦主虛中居尊能有衆陽是也

有一卦一主者成卦之主卽主卦之主也有一卦二主者成卦之主不得爲主卦之主以德位時參錯如巽主陰則六二爲成卦之主而主卦之主又在九五申命行事非尊不可也又有主卦不取五位者如謙以九三爲卦主蓋卦惟一陽得位而居下體有謙之象故其爻詞與卦同也

問易之德曰剛柔中正是也然剛柔有善不善時當用剛則剛爲善時當用柔則柔爲善也中正則無善無不善然正猶不如中之善蓋六爻當位未必皆吉二五之中吉者獨多故程子曰正未必中中無不正也又按易惟乾剛健中正體備四德外此則亨不必元元亨不必利貞若坤屯臨隨无妄革七卦皆全此四者而未純也附考乾卦天德不可爲首傳義皆云陽剛不可爲物先而谷氏則有天德循環更無可爲首之說此足補傳義所未及

問大畜上九何天之衢諸說不一當以誰爲定曰程傳以爲于之衢亨誤加何字本義作發語詞諸家作荷任之荷義可通而要以本義爲正

問大過上六過涉滅頂凶无咎諸說亦不一當遵何說曰程傳以爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成仁之君子又有謂大過之極事無可者上六柔爲說主能從容隨順不剛激以重其勢故雖處滅頂之凶而无咎此說亦可本義尤長

問家人九五王假有廟諸說不同孰說爲是曰傳義俱作王於其家邱氏龔氏俱作感格於家何氏謂身範既端感格家人各得其所以相親愛則家正而天下定此說於象傳尤洽可

補傳義所未及

問文王周公孔子於乾坤二卦取象不同誰爲至備歟曰孔子以乾健爲馬而周公之爻則取象於龍以龍爲純陽之物也孔子以坤順爲牛而文王之彖則取象於馬以馬爲行地之物也三聖之旨不同而至備者莫如孔子觀說卦所言諸卦之象可見矣乃王弼云義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛蓋爲膠固支離者言耳

問圖書之出孔子於易傳言之於論語又言之則其出也雖不必定爲何帝之時而其有也乃眞有而無可疑者而歐陽修疑之然則易更四聖果皆不同歟曰伏羲之所以則圖而畫卦者不必預見洛書而已逆與之合大禹之所以則書而序

疇者不必追考河圖而已暗與之合文王周公孔子借理以
明象而亦不略乎數特自漢以後諸家附會遂使聖經大義
莫能明者耳
問自漢以來諸家註疏易經之得失曰田何之易傳自子夏以
經與傳離爲十二篇說者自爲章句易之本經也費氏之易
無所傳授專以彖象文言雜入卦中古經之亂自費始漢時
傳費氏之學者有陳元馬融鄭玄荀爽輩爽有九家易又得逸象三十六如乾
有爲龍爲直爲言爲衣坤有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲漿震有爲玉爲鵠爲鼓巽有爲楊爲鸛坎有爲宮爲律爲
可爲棟爲叢棘爲蒺藜爲桎梏爲狐離有爲牝牛艮有爲鼻爲虎爲狐兌有爲常爲輔頰之類是也惟鄭玄易
註文言說卦序卦雜卦四篇旨趣淵源去古未遠梁邱氏亡
於西晉京氏有書無師易之言數始於京房而房之學本諸焦氏所用飛符積舍納甲之說今世

術士多宗而傳之至晉其學亦微魏關朗子明作易傳王通贊易多
宗之唐趙蕤爲之註或云阮逸僞作乃僭妄而畔易者也蔡元
定曰圖書之象自漢孔安國劉歆關朗子明有宋康節先生邵雍皆謂如此至劉牧始兩易其名焉齊時惟
傳鄭易至隋王弼之註大行漢以來言易者多主象數惟弼主理畧數天下宗之然好老氏
晉魏談玄自弼倡之范甯訊其罪深於桀紂此後費氏興而田何遂息蓋費氏所
傳卽今易也唐孔穎達作正義獨取王弼李鼎祚爲集解又
取鄭捨王按鼎祚著集解十卷取序卦各冠逐卦之首未見盡善陸德明爲釋文專取
京房而尚數衛元嵩作元包以八純卦爲八篇之首而以世應歸魂附其下先坤次乾兌艮
離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少之同每卦之下各爲數語而蘇允明註之謂易
起於乾包起於坤李江序之謂周曰周易唐曰唐包然易有
卦爻而包則有卦無爻易用蓍策叙老別少而包則分大小

孟仲不知何義郭京作易舉正三卷托云得王韓手札易之
其所正坤象之履霜陰凝賁象之剛柔交錯朱子亦從其說
然能研諸侯之慮衍侯之字不無舛譌至於老泉專於愛惡
相攻長公雜以佛老朱震易集傳易圖叢說自謂學宗程頤
自程傳出而王弼之註遂不大行乃會合邵張鄭王而爲一朱子謂其於易
卦變只變到三爻而止則舛錯亦所不免他如郭忠孝之易
解易說明乎象數晁武子之易故訓傳略於象數以及鄭東
卿之疑難圖學傳富沙項安世之玩辭理本程氏不無得失
相半若夫秘易爲修煉之術者則有後漢眞人魏伯陽作參同契
一書朱子爲之註以易爲神道設教者則宋杜鎬之對眞宗至於子
夏無易張弛假託關朗無易阮逸僞著趙南塘之易說辨十

翼非聖人所作馮厚齋之易學改彖象爲贊曰之文謬戾滋
甚惟伊川之易朱子謂其言理甚備象數却欠馬氏以爲理
外無象不必分理與數而二之況借易以明理自夫子已然
矣如君子學以聚之數語爲乾九二而言也而乾之九二豈
有學問寬仁之義乎日月相推而明生爲咸九四而言也而
咸之九四豈有歲時代謝之義乎又如程子因君子豹變而
發爲自暴自棄之論因君子得輿而發爲匪風下泉之言是
也但程子於卦變皆以乾坤二體相合而成朱子於卦變皆
以奇偶二爻互換而成學者多宗朱子附考漢淮南王聘九人明易傳道訓二十
篇號九師易文中子曰九師興而易道微三傳作而春秋散三傳謂公穀左三傳也又考宋程頤父珦嘗守廣漢頤與兄
顥皆隨侍常遊成都見治篾箍筩者挾策就視之則易也篾者問曰君嘗學此乎因論未濟男之窮曰三陽失位也斷兄

弟輿然有悟後袁滋問易於顚顚曰易學在蜀滋後見賈㬙薛翁於眉卬間與語大有所得蓋篾叟㬙翁皆蜀之隱君子也

書經

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

問孔子刪書斷自唐虞其後相傳之源流可得聞歟曰唐陸德明云書者本王之號令右史所記孔子刪錄及秦禁學伏生失其本經口誦二十九篇傳授伏生授濟南張生千乘歐陽生字和伯生授同郡兒寬寬又從孔安國受業以授歐陽生之子歐陽大小夏侯尚書皆出於寬歐陽氏世傳業至曾孫高作尚書章句爲歐陽氏學高孫地餘字長賓以書授元帝至歐陽歙字正思歙以上八世皆爲博士濟南林尊爲博士論石渠受尚書於歐陽高以授平當字子思及陳翁生翁生授殷崇及龔勝字君賓當授朱普字公文及鮑宣字子都後漢濟陰曹曾受陽於歐陽歙傳其子祉又陳留陳弇字叔明受業於丁鴻樂安牟長字君高並傳歐陽尚書沛國桓榮字春卿受書於朱普以授漢明帝遂世相傳東京最盛按榮子郁以書授和帝郁子焉復以書授安帝張生濟南人爲博士授夏侯都尉傳族子始昌始昌傳族子勝字長公勝從始昌受尚書及洪範五行傳說災異又事同郡簡卿兒寬門人又從歐陽氏問後受詔撰尚書說尚書章句二十九卷號爲大夏侯氏學傳齊人周堪及魯國孔霸字次儒孔子十三世孫以書授元帝霸傳子光光又事牟卿堪授魯國牟卿及長安許商商授沛唐林及平陵吳章重泉王吉齊炔欽後漢北海牟融亦傳大夏侯尚書夏侯建字長卿勝從父兄之子師事夏侯勝及歐陽高左右采獲又從五經諸儒問與尚書相出入者牽引以

次章句爲小夏侯氏學傳平陵張山拊字長賓爲博士論石渠山拊授同郡李尋及鄭寬中字少君以書授成帝山陽張無故信都秦恭陳留假倉字子驕以謁者論石渠寬中授東郡趙玄無故授沛唐尊恭授魯馮賓後漢東海王良亦傳小夏侯尚書

問書緯云孔子得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆凡三千二百四十篇斷遠取近定其可爲法者百二十篇果有諸否曰林之奇云觀班固藝文志於古今書外又有周書七十一篇是孔子於周時所刪者纔七十一篇周以前疑愈少矣謂有三千餘篇者非也

問伏生壁中所藏之書至漢已亡數十篇獨得二十八篇堯典皐陶謨禹貢甘誓湯誓盤庚高宗肜日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸君

奭顧命呂刑文侯之命費誓秦誓今世相傳伏生書二十九篇何也曰伏生以二十八篇教授於齊魯之間作尚書大傳孝文帝遣晁錯往受之伏生老不能言使其女傳言教錯錯齊人語多與潁川異錯所不知者凡十二三畧以其意屬讀而已至泰誓一篇乃武帝時河內女子所獻故合爲二十九篇一說漢伏生爲尚書傳四十一篇傳與歐陽生及大小夏侯者是曰今文尚書按伏生名勝字子賤傳至九世孫湛字惠公相襲爲名儒

問河內女子所獻果可信歟曰所獻者載白魚爲火之祥乃僞書也或又謂漢宣帝本始中河內女子得泰誓一篇獻之與伏生所誦合三十篇漢世行之然泰誓年月不與序相應又不與左傳國語孟子所引同馬鄭王肅等皆疑之

問古文尚書與今文尚書之所以異曰漢以伏生所傳爲今文以孔安國所傳爲古文漢時安國之書不列於學官魏晉之際滎陽鄭沖私於人間得之以傳焉東晉梅賾奏上始列於學古文尚書者孔惠之所藏也魯恭王漢景帝子名餘封於魯諡曰恭壞孔子舊宅於壁中得之皆蝌蚪文字博士孔安國字子國孔子十二世孫以校伏生所誦爲隸古寫之增多二十五篇大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命二十五篇又伏生誤合五篇伏生以舜典合於堯典益稷合於皐陶謨盤庚三篇合爲一康王之誥合於顧命凡五十九篇爲四十六卷安國又受詔爲古文尚書傳不獲奏上藏之私家以授都尉朝司馬遷亦從安國學故遷書多古文說劉向以中古文天子之書言中以別於外耳校歐陽大小夏侯三家脫誤甚衆都尉朝授膠東庸生名譚庸生授清河胡常字少子常授虢徐敖敖授瑯琊王璜及平陵塗惲字子

眞惲授河東乘欽字君長王莽時諸學皆立惲璜等貴顯後漢書云中興扶風杜林傳古文尚書賈逵字景伯爲之作訓馬融作傳鄭玄注解由是古文尚書遂顯於世今馬鄭所注並伏生所誦並非古文也孔氏之徒絕是以馬鄭杜預之徒皆謂之逸書王肅亦注今文而解與古文相類或肅私見孔傳而祕之乎江左中興預章內史梅賾奏上古文尚書亡舜典一篇購不能得乃取王肅注堯典從愼徽五典以下分爲舜典篇以續之孔序謂伏生以舜典合於堯典孔傳堯典止說帝曰欽哉而馬鄭王之本同爲堯典故取爲舜典學徒遂盛後范甯變爲今文集註俗閒或取舜典篇以續孔氏齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大航頭買得上之適方興有罪其書亦不行梁武帝

用傳十謬曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所以致誤舜典首有若稽古伏生雖昏耄何容合之遂不行蓋前漢始立歐陽尚書宣帝復立大小夏侯博士平帝立古文永嘉喪亂衆家之書並亡而古文孔傳始與置博士鄭氏亦置博士一人近惟崇古文馬鄭王注遂廢今以孔氏爲良其舜典一篇仍用王肅本 按言尚書者率遵今文而疑古文是以吳草廬著尚書纂言止有今文而不及古文其並疑今文者則王柏書疑之作是也王栢訂正皇極之經傳而文本心吳草廬皆遂取洪範而訂正之所見不同互有得失

問疏云孔傳之後歷後漢之末無人傳說至晉之初猶得存者雖不列學官散在民間其存者果屬原本歟曰昔巫蠱事作孔君所傳遂不行前漢諸儒知孔本有五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外僞造尚書二十四篇爲五十八

篇 又按疏云後漢初衛賈馬亦傳孔學故書傳贊云自世祖興後漢衛賈馬二三君子之業是也所傳者三十三篇古經亦無其五十八篇及傳說絕無傳者至晉世王肅註始似竊見孔傳故註亂其紀綱爲夏太康時又晉書皇甫謐傳云姑子外弟梁柳邊得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之書又云晉太保公鄭沖以古文授扶風蘇愉愉字休預預授天水梁柳字洪季即謐之外弟也季授城陽臧曹字彥始始授郡守子汝南梅賾齊建武中始列國學唐天寶間衛包受詔更定其書遂大行

問漢之所謂古文今文與唐以後所謂古文今文何所分別曰歐陽修云開元二十四年明皇以無偏無頗聲不叶詔改爲無偏無陂天寶三年又詔集賢學士衛包改古文從今文馬端臨曰漢之所謂古文者蝌蚪書也今文者隸書也唐之所謂古文者隸書也今文者世所通用之俗字也 孔穎達曰聖賢闡教書而示法因號曰書後人見其久遠源於上世故曰尚書

問姚方興所得舜典時皆疑其僞何也曰昔孔傳古文尚書有若稽古帝舜以下二十八字伏生以舜典合於堯典只以愼徽五典以上接帝曰欽哉之下而無此二十八字梅賾旣失孔傳故亦不知有此二十八字而愼徽五典以下則因其於伏生之書故傳者用王范之註補之至姚方興乃得孔傳舜典方知有此二十八字則疑之者亦過也蓋當時朝議皆以蓋德二字乃出清談家之言非上古時語而劉炫列之本弟蔡氏因而註之遂不知其非矣 按今文古文俱出於漢向以古文漢時不傳今文漢時却多傳者此其故朱子亦嘗疑之而吳才老趙南塘吳草廬之排擊古文至謂二十五篇無一字無所本而軟緩卑弱殊不類秦漢以前之文其並連今文亦不信者則王文憲書疑之作是也嘗考章如愚爲今文辨曰典謨貢範同出於伏生而明白坦亮如彼獨盤誥有艱深焉則其詰曲聱牙者自是書之本體非齊音使然也陳第爲古文辨曰左國禮記孟子諸

書引稱二十五篇彬彬俱在今謂作古文者采綴爲之是以枝葉作根據矣且其紀綱道德經緯人事深沉而切至高明而矯健安見其平緩卑弱乎宋子曰盤誥之類想是一時告語百姓雜以方言所謂記錄之實語難工也蔡仲默子等謂想是當時做成詔誥文字所謂潤色之雅尙易好也而又疑伏生偏記得難的却不記得易的則知古文今文可信可疑朱子固未嘗決焉又舜典篇首二十八字子王子以爲孟子所引堯典皆在舜典中則二典原未嘗分也自姚方興增二十八字於篇首勢不得合矣川玄德二字入符無之疑得老莊之言也金縢辨曰重華見於楚辭玄德見於淮南子則此二十八字虞書當已有之非姚氏附會也

問堯典載堯之事舜典載舜之事乃今題之曰虞書夏書何也曰虞書凡五篇堯典雖紀唐堯之事然本屬虞史所在故曰虞書其舜典以下本夏史所作當曰夏書春秋傳亦多引爲夏書此云唐虞或以孔子所定也

問劉向所校歐陽大小夏侯三家經文存於秘府者也故謂之

中古文其間豈無脫落錯悞歟曰所校錯悞者酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字文字異者七百有餘脫字數十劉陶明尙書爲之訓詁名曰中古文尙書

問書序本屬一篇而孔注移之於各篇之首序文往往與書不協蔡氏置於後以存其舊不知果何作所以曰書小序百篇凡六十三序孔安國第曰書序序所以爲作者之意宜引之以冠各篇之首蓋未嘗指爲何人作也乃劉歆班固馬融王肅呂東萊輩皆以爲孔子作林光朝馬廷鸞以爲史氏舊文朱子曰序與經不合如堯典一篇說堯一代爲治之次第序郤是讓於舜後作舜典亦是見舜一代政事之始終序郤說是要受讓時作可知序斷不是孔子作也如康誥是武王告康叔之辭但其間有說周公初基處序因以爲成王時事則又難信爲史氏舊文矣金履祥曰方漢之時書且有僞何况書序孔傳古文其出最後則其爲齊魯諸儒次第附會而作序亦可知也按孔穎達曰安國古文至齊梁間始顯扶風杜林皆不見眞古人而誤以張霸之書爲古文且馬鄭所注並伏生所誦二十八篇是晉以前皆未睹安國之書也故皆以爲逸書今觀書序雖頗依文立議而識見淺陋無所發明且其筆致卑俗似晉以後文字何足取乎

問自春秋以後諸家引書多與書詞字句不同或且有書中所無者然則今所傳之書獨無殘缺乎抑諸家引書每多刺謬乎曰蔡九峯謂今文多艱澁而古文反平易此不可曉朱子亦疑安國書是假書謂大序格致極輕郤似晉宋間文字故

春秋禮記孟子荀子所引書間與今書不同者如孟子引湯誥造攻自牧宮不言鳴條春秋傳述五子之歌衍率彼天常一句證康誥父子兄弟罪不相及今經乃無有若荀卿引仲虺曰諸侯能自得師者王得友者霸引康誥惟文王敬忌一人以懌禮記以申勸寧王爲申觀寧王又庶言同則亡懌多一亡字其乖悟有如此者安可必書無殘缺乎安可謂所引者皆相刺謬乎今之釋書者欲盡解之是以難逃晦翁之譏也又或謂尙書眞本秦徐福當未焚書以前載入海外故孔子百篇之書流傳於彼此其說見於歐陽公日本歌亦不可知之事也按歐陽公日本歌有云徐福來時書未焚逸書百篇今尚存令嚴不許通中國舉世無人識古文

問孔安國以典謨訓誥誓命爲書之六體孔穎達謂書體爲例有十一曰典二曰謨三曰貢四曰歌五曰誓六曰誥七曰訓八曰命九曰征十曰範惟德明又以六體分正攝謂以典謨訓誥誓命名篇者爲正不以名篇而在六體之類者爲攝此數說皆何如曰書篇之名因事而立旣無體例隨便爲文非若後之作文者必求合體制也故有一篇備數篇之體者如大禹謨曰禹乃會群后誓師是謨亦有誓也說命曰王庸作書以誥是命亦有誥也以至益稷洪範本謨而不言謨旅獒無逸本訓而不言訓盤庚梓材本誥而不言誥孕征不言誓君陳君牙不言命而聖人刪錄之意固各有主如孔氏以六體言大概已舉其中雖有不以六字名篇者合其類是亦正也何以攝爲

問虞書自是當時史臣所記何以曰稽古二典三謨何以皆謂之虞書曰王樵云以理考之紀載出於虞史而緒成於夏後以後史臣之筆稽古等語夏史所加也春秋傳多引爲夏書據所臣也孔子定爲虞書原所作也孔穎達曰左傳前後所引皋陶邁種德地平天成敷納以言與其殺不辜等語皆大禹皋陶二謨而曰夏書者以事關禹故引爲夏書猶洪範本周書以箕子爲商人而傳引之卽曰商書也黃鎭成曰堯典惟言堯事而自疇咨以下寔爲禪舜張本三謨等篇亦舜時事故統謂之虞書也

問世稱尚書爲紀傳之祖何以見之曰二典則帝紀也三謨則臣傳也禹貢則地理志也呂刑則刑法志也九官之命於虞

書六典之具於周官則百官志也四時之分於堯典七政之齊於舜典則五行志也

問世謂書有三科何也曰三科分虞夏商周君臣交贊授受一堂虞夏所以同爲科然此說亦甚無關緊要不必推究

問書有七觀何以見之曰孔鮒（卽孔叢子）云帝典觀美禹謨禹貢觀事皋陶益稷觀政洪範觀度泰誓觀義五誥觀仁甫刑觀誡通斯七者書之大義畢舉矣然五十六篇何莫非帝王經世之法固不必拘拘於此數端

問何以見書備五經之體曰董鼎云洪範稽疑卽易主卜筮也虞書五禮卽禮主節文也虞之賡歌夏五子之歌殷三風十愆自聖謨洋洋而下亦叶其音卽詩主咏歌也周官六卿卽周禮設官也皋陶命德討罪卽春秋褒貶也

問書其四代其體各異何也曰楊雄云虞夏之書渾渾耳商書灝灝耳周書噩噩耳葉石林曰自立政以上皆君臣往來告誡後世以爲聖賢不可及也故其文峻而旨遠自立政以下其辭則一時太史所爲故平易明白蓋運會有升降人品有差等故不同也

問若稽古稱堯舜禹三聖而皋陶與焉何也曰王應麟云舜以天下讓禹禹獨推皋陶孟子論道之正傳亦曰若禹皋陶則見而知之可見皋陶之學之粹

問或謂二典爲虞書之經三謨爲二典之傳何也曰三謨備二典所未備也禹謨中有益以禹爲主故名大禹謨皋陶謨中

有禹以皋陶爲主故名皋陶謨然益稷謨中皆舜禹皋陶交相規勉之辭及后夔作樂之效並無益稷一語而謂之益稷謨者以禹稱益稷佐其成功故因以名篇也且禹皋陶益稷皆有謨而契爲司徒獨無謨者或秦燄之後散亡焉耳

問尚書所以首虞書者有所考也夏書終於胤征商書終於西伯戡黎周書終於秦誓者見三代之末皆不能復振也乃邵康節謂孔子知周之必入於秦故書終秦誓詩錄秦風又尚書皆錄帝王事而費誓附焉何也曰康節所言先儒多非之然其說亦有理鶴林玉露載之甚詳且夫子於春秋責穆公遂非之失於書取穆公一念之悔一覽一嚴意各有主至於附費誓者以見魯有治戎征討之備而其誓師曲折纖悉若

老於行陣者則周公之家學見焉」
問尚書何以遺宣王且平王文侯之命畧無立志而夫子錄之何也曰宣王之來朱子謂或是當世不曾記得至於文侯之命夫子錄之者以其爲世道升降消長之交會也蓋自此而上則爲文武成康自此而下則爲春秋戰國」
問書於春秋相爲終始者何在曰文侯之命爲平王之終春王之記爲平王之始故書也者春秋之祖也虞夏商周已備五朝之史覽乎典謨訓誥之全卽可喩聖帝明王之畧其中是非曲直賞罰黜陟之旨不辨自明所以春秋之精蘊本於書」
問書何以見爲言仁言性之祖曰王應麟云仲虺之誥言仁之始也湯誥言性之始也太甲言誠之始也說命言學之始也

又湯誥曰惟皇上帝降衷於民泰誓曰惟人萬物之靈子思所謂天命之性孟子所謂性善其源皆發於此」
問書爲學問之要者何在曰董鼎云危微精一四言知行之端也主善協一四言示博約之義也」
問書所以爲帝王傳心之要者何在曰薛瑄云堯典以欽之辭始益稷以欽之辭終舜之兢兢業業禹之祗台德先湯之慄慄危懼文王之小心翼翼武王之夙夜祗敬皆敬之謂也」
問堯典九族夏侯歐陽等以爲父族四母族三妻族二是否曰此據異姓有服者言之也不若蔡傳據禮記親親以三爲五以五爲九則上治旁治下治爲得其要一說當以孔氏自高祖以下至元孫爲確」

問堯典言中星何以與月令異曰歲差故也蓋論中星者孔氏與林氏不同林以鳥火虛昴皆是分至之時見於南方直正午之中星孔則以鳥火虛昴當分至之時皆見於巳夫非正午何以爲中星自當以林說爲是王肅覺其非而以宅嵎夷宅內交宅西宅朔方爲孟月日中日永宵中日短爲仲月鳥火虛昴爲季月皆不知有歲差之法徒以月令日在某宿求之所以不合又測中星卽所以測日堯典止記昏中月令記昏旦二中漢晉以來有二十四氣中星是知後世推步精密皆不如古之簡易」
問舜典五典蘇氏從左傳以爲父義母慈兄友弟恭子孝是否曰不若從孟子之說全而不偏」

問舜典璇璣玉衡以齊七政說者不一當宗孰爲是曰此屬治歷觀天之器也蓋日月五星七政之行必紀於天之度而天度不離乎黃赤二道之經緯聖人設璿璣以象天之經緯製玉衡以窺七政之運行歷家雖有周髀宣夜渾天之異名而實不外乎此至或以天地人四時爲七政其說固非而孔注謂舜察天文齊七政以審巳當天意與否尤未必然也」
問舜典受終於文祖集傳以爲堯始祖之廟大禹謨受命於神宗集傳以爲堯廟此受天下於人必告於其人之所從受固也乃祭法所載凡有虞禘郊祖宗之人皆非虞氏之親然則舜不祖其祖而祖他人乎曰按古者人君出入必告於祖禰祭法既以舜宗堯將舜歸格於藝祖者又何指乎此蔡傳所

以存疑而曾氏以爲世代久遠所宗之人不可爲必然之論也

問舜典六宗之義曰舜典虞帝禋於六宗考諸祭法云埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星雩禜水旱也漢世以來說六宗者多矣歐陽大小夏侯謂在天地四方六者之中助陰陽變化寔一而名六宗孔光劉歆謂爲乾坤六子賈逵謂爲天宗三日月星地宗三河海岱馬融謂爲天地春夏秋冬鄭康成謂爲星辰司命司中風師雨師又或謂爲三昭三穆今按孔注取祭法四時寒暑日月水旱爲六宗王肅之說亦同朱子說書亦取祭法六者爲宗而蔡傳據之是矣

問舜典於巡狩云修五禮及命伯夷又曰三禮何也曰五禮吉凶軍賓嘉也三禮則專言吉禮祀天神祭地祇享人鬼是也伯夷於禮自無不掌三者特國之大事舉其大以該其細耳周官於宗伯專言三禮周禮於宗伯備言五禮與此意同乃杜氏以爲伏羲之嘉禮神農之吉禮黃帝之軍禮此則荒遠難稽矣

問舜典兵刑之官合爲一而禮樂分爲二成周禮樂之官合爲一而兵刑分爲二何也曰陳大經云帝世詳於化而畧於政王者詳於政而畧於化此世變升降之異也然觀有苗之征屬大禹而不命皋陶則于時兵政士官合領有事未嘗不分也

問大禹謨之言五行何以與洪範異曰洪範以天一地二之生數爲次故曰水火木金土禹謨以相尅者爲次故曰水火金木土

問禹貢叙水土在唐虞之際而繫之夏書者何也曰金履祥云禹謨禹貢舊皆名夏書以夏史所述也夫子定書升禹謨於虞書以著三聖相傳之道冠禹貢於夏書以明大禹有天下之本

問甘誓六卿蔡傳本鄭康成以六卿與六鄉之卿爲一說者謂六卿非冢宰至司空之六卿蓋王之六卿別有此六卿也若以爲卽王之六卿彼冢宰統百官豈有無事時掌其鄉之教令而屬於司徒有事時率其鄉之萬二千五百人而屬於司

馬之理此說何如曰考之周禮六鄉六卿之外別無所謂六卿且夫子親征六卿必從恐亦無空國而出之事冢宰自攝國政其屬之司馬者疑亦特其官屬耳自當以蔡傳爲正

問甘誓三正之說曰注疏主天地人而後人以夏以前無改正朔之事林之奇則謂不必深求但言其廢三綱五常耳又或以爲不用夏正亦不用唐虞以前之正紛紛議論總不出蔡傳不用正朔一語至子丑寅三正其來已久注疏正三正取用之原有扈既不遵正朔又何知三正之義乎兼言之宜也

問九疇何以本於洛書曰洛書本無字但有奇偶之位數禹則其自然之位數而爲九疇洛書一位在子其數則水之生數氣之始也故爲五行所以交運而化生萬物人事之始也二

位在坤其數則火之生數氣之著故爲五事所爲五氣運行
行人之形色妙合而疑修身踐形之道立也三位在卯其數
則木之生數氣至而益著也故爲八政所爲立綱陳紀舉而
措之天下也四位在巽其數則金之生數氣至此而益以著
也故爲五紀所爲治歷明時仰以觀于天文也五居中央爲
八數之中蓋土之沖氣所以管攝四時故爲皇極則人君居
至尊之位而總萬類也六位在乾則水之成數氣合而成形
也故爲三德所爲隨事制宜盡其變於人也七位在酉則火
之成數氣合而形已著也故爲稽疑所爲決之於人謀鬼謀
盡其變於幽明也八位在艮乃木之成數氣合而形益著也
故爲庶徵所爲往來相盪屈伸相感而得失休咎之應定矣

九位在午則金之成數氣合而著已久也故爲福極所爲得
失休咎通行於天下也故居終焉大抵卽九疇之序而順言
之則五行爲始故五行不言用乃眾目之所自出自一至九
愈推愈廣大衍相乘之法也以其序而錯言之則皇極爲統
乃眾數之所該故皇極不言數生數主常成數主變太極動
靜之分也

問何以見九疇有經常權變之分曰一二三四經常之疇法天
以治人也六七八九權變之疇卽人以驗天也五皇極則守
常制變之主與天爲徒人之則也

問九疇之皇極猶易之太極乃太極不在八卦之內而皇極列
九疇之中何也曰太極者理之在天而無所加損者也皇極
者理之在人而有待修爲者也非聖人在天子之位其道固
所不行也所謂皇極建其有極而太極本無極也

問九疇不外乎五行五事寔配乎五行三才之內無非五行五
事爲之矣乃九疇八政其序與禮記王制合獨賓師二者王
制序與前洪範次於後何也曰八政者民之先後緩急故柔
遠安邦之事在養師之後王制所言乃建國之規模故禮樂
征伐之柄居庶政之先義各有當也

問孔氏傳訓皇極爲大中又洪範前後八疇各言所以爲疇者
獨皇極何以不言曰朱子云中所以爲皇極者也謂極爲在
中之準則可若卽訓爲中則不可至於皇極獨不言所以爲
皇極者以皇極爲九疇之本非必別有所謂皇極也此洛書

所以必以五居中也

問諸家解洪範之得失曰昔劉敞劉邠孔武仲孔平仲皆有傳
惟宋魯交定公洪範博議論精美遠出其上至胡翼之洪範
解無詮次首尾出於門人所錄蘇允明洪範三論皆掇拾纂
傳末以明本洪範之圖一以指劉向之謬一以形一巳之
意而或云非洵所作王安石洪範傳以庶徵所謂若者不訓
順而訓如謂人君之五事如天之雨暘寒燠風是以天變爲
不足畏矣故孫諤作洪範傳以攻之

問亂征仲康肇位諸說不同當以孰爲正曰自二孔以爲羿廢
太康而立後之說經者因之遂疑此篇爲羿挾天子之命反
加義以忠夏之名而在仲康非惟不能自振亦有德羿黔兒

之嫌不失太康爲羿所距五子亦隨洛汭遂居於河南之夏
陽仲康之立在此非羿奉於安邑之故都也此惟金履祥之
說考辨俱備

問湯誓賁若草木之說以孰爲優曰二孔氏以大惡既除天下
渙然咸飾若草木同生蕫王氏謂草本天之所生人之所植
湯之受命天與之人立之蘇氏謂天命視民所與則植之不
與則蹶之若草木然林氏謂賁字當讀爲譬陳元遂謂譬諸
草木栽培傾覆皆所自取諸說俱與蔡傳作燦然若草木之
敷榮異獨朱子以草木兆民對言天命弗差人物皆遂其說
較蔡傳爲優

問伊訓惟元祀節說者不一孰得孰失曰蔡傳主孟子太史公

之言謂湯之後外丙仲壬二年共七年而後至太甲孔安國
孔穎達以湯沒而太甲立並無二主邵子經世書譜帝王世
系亦無三主元號朱子於孟子集註則云未知孰是闕之可
也至二孔謂湯崩之歲太甲即位改元則非矣蘇氏云崩年
改元亂世事也不宜在伊尹而有之所謂元祀者湯崩之明
年太甲即位之元年也按孟子去古未遠其言外丙仲壬繼立之年數必有所據自當遵孟子爲
得

問太甲上篇自周有終之解孰爲最當曰自孔傳而下皆以國
語忠信爲周立解蔡傳仍之朱子因門人之問而以自周二
字爲不曉戾慎之也金履祥以爲周當作君古文問字與周
字相似按之經文較蔡傳爲有當

接於征伐商之下以爲誓師之詞或連受命於周之下以爲
命諸侯之詞然皆於前後文有礙自程子訂之而始定朱子
又以漢志日辰及經之前文細推之移四月既生魄於丁未
祀周廟之前更爲精當惟用附我大邑周之後缺文不可復
補程子移反商政二句於其下雖稍有結束亦不得已而以
此足其文勢耳其寔所缺非兩言可了

問金縢弗辟之說詩書互異者何歟曰孔氏書傳釋辟爲法謂
誅殺之也故以居東爲東征以鴟鴞謂周公既誅三監作以
遺王解所以宜誅之意成王疑猶未釋直待遭風雷之變啟
金縢之書始迎復周公鄭康成詩箋釋辟爲避故以居東爲
待罪以鴟鴞謂周公避居東都成王多殺周公屬黨遂作此

詩遺王以救其官屬及成王感風雷啟金縢迎復周公始東
征管蔡朱子釋詩從孔傳晚年與蔡氏手帖謂宜從鄭箋然
考秦以上諸書周公並無避居於東及成王有誅周公官屬
之事且其時未嘗洛邑鄭氏何云東都也孔安國在西漢時
治尚書起家鄭康成在東漢末其說未審所出故漢唐及明
時諸儒多不從鄭氏朱子復蔡氏手帖雖從鄭而於詩傳卒
未改則孔氏之說固不可廢矣

問梓材洛誥等篇王安石與陳櫟俱以爲有可疑何也曰如梓
材前半稱王曰又稱汝爲上告下之詞後不稱朕予而自稱
王又似臣告君之詞洛誥周公拜手以下公授使者告卜之
詞也王拜手以下成王授使者復公之詞也至王曰公功棐

問高宗肜日之篇果作於何時曰司馬遷謂其作於祖庚時耶
金履祥鄒季友並疑祖己之諫似告幼君不似爲高宗言之
蔡傳因高宗黷於祭祀故以此篇屬之高宗豈知高宗乃武
丁之廟號若以爲高宗祭成湯應稱武丁不應稱廟號且其
詞有曰其如台此天變不足畏之說高宗斷不至此則謂作
於祖庚時者或有之然亦無可考矣

問西伯戡黎舊說俱指文王獨陳少南呂伯恭以爲武王吳才
老棫亦曰乘黎恐是伐紂時事是否曰朱子云此等說皆無
可據不如闕之爲愈

問泰誓惟十有三年春大會於孟津泰誓序惟十有一年武王
伐殷漢孔安國遂以爲十一年觀兵十三年伐紂司馬遷作

周本紀因之誠然乎曰觀兵者以臣脅君也武王豈有此事
此序文之誤漢儒相承遂使武王蒙大惡之名其流害不小
也安國又言虞芮質成爲文王受命改元之年凡九年而文
王崩武王立二年而觀兵三年而伐紂合爲十有三年信斯
言也文武俱懷不臣之心而曹瞞父子之所爲耳而謂聖人
爲之乎豈知文王並無改元之事武王亦安有上冒先君之
年之理此皆惑於僞泰誓之文並誤解九年大統未集之語
故妄說也（按觀政於商漢儒以爲觀兵不知觀政者武王敘前不忍遽伐之意故程子力闢漢儒之非而朱子以爲深得武王之心非徒爲存名教而發也）

問武城錯簡自二孔疑之而後儒補之移之果足完其缺歟曰
後儒王氏劉原父所定亦各不同如王曰嗚呼群后一段或
廸篤之下無公答詞而又繼以王曰此等處必有脫遺錯簡

問無逸篇云其在祖甲自孔安國以祖甲爲太甲後儒多從之
是歟否歟曰太甲祖甲之所以相混者以其享國皆三十三
年也然太甲何以敘在中宗高宗之後注疏云周公所序以
立年之多少爲先後不序世次又據國語祖甲亂及司馬遷
殷本紀有祖甲淫亂之語遂信爲太甲蔡傳指爲祖甲者一
以經文世次甚明一以鄭康成謂武丁欲廢祖庚立祖甲祖
甲以爲不義而逃之民間爲証乃蘇氏又謂康成之說本於
馬融無所經見難以憑信但從傳不若從經既敘祖甲於中
宗高宗之後又云自時厥後立王則祖甲非太甲明矣

問君奭篇諸儒所論不同當以何說爲是曰史記謂召公疑周

公當國踐祚唐孔穎達謂召公以周公嘗攝王政今復在臣
位葛氏謂召公以爵位先後介意蘇氏謂召公欲周公告老
而歸蔡氏謂召公自以盛滿難居欲退老厥邑周公留之諸
說多爲序文所誤惟蔡氏傳所言與經相協

問周書六年五服一朝又六年王乃時巡與虞制五載一巡守
年數不同何也曰虞周異時各不相沿而要其考制度朝方
岳明黜陟之事未嘗不同

問周禮職方謂周分天下爲九服周書於群辟言六服而朝止
五服何也曰六服侯甸男采衛並畿爲六畿服之內諸侯卽
公卿朝夕在廷其朝不可以歲計要服之外聖人雖制之而
道路遥遠或不必其來卽來或不必常能及期故止云五服

又按用禮大行人云侯服一歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見則是六服各以服數來朝既與周書異之傳叔向有歲聘間朝再朝而會再會而盟之說釋左傳者以爲三年一朝六年一會十二年一盟又與周穆異唐孔穎達以爲計彼六年一會十二年一盟與周書六年一朝十二年王乃時巡相當此以左傳曲合周書也宋元諸儒只信周禮六服各以服數來朝而謂周書言五服者或要服遠不必如期而至蔡傳則信周書而謂周禮書未成而周公亡其法制有未施行故不相合學者宜參考之

問孔安國以君陳爲臣名鄭康成以爲周公之子伯禽弟也二說孰是曰林之奇云康叔蔡仲之命見於告戒之詞如是之審今成王之命周公子以繼父事何無一懿親之語是可知鄭說之非

問自漢以來諸儒傳註之得失何如曰伏生作大傳以天地人四時爲七政又金縢一篇作於周公劉向作洪範五行傳溺

於炎異又漢儒註曰若稽古殆三萬言郊禘六宗牽合附會皆不得聖人之旨及隋初始流河朔爲之正義者蔡大寶巢猗費彪文義淺略惟劉焯劉炫最爲詳雅然焯穿鑿煩雜炫刪之義更太略詞又過華未爲得也唐孔穎達之正義因費疏而廣之陸德明之釋文待陳鄭而刊定皆有未當宋王安石之新經尚書乃王雱所撰（雱安石之子也）而安石修定者最爲乖謬至其註洪範傳則失之於鑿蘇東坡作書傳駁議安石之說爲多其於亂征以爲羲和貳於羿而忠於夏於康王之誥以釋衰服冕爲非禮又以昭王南征而不服穆王初無憤恥哀痛之語平王當禍敗之極其書與平康無異知周德之衰皆自出已見非傍他人門戶但失之於簡耳呂祖謙作書傳於泰誓至洛誥前後十八篇多不註議者謂其失之於巧林之奇作集解朱子稱之但自洛誥以後非其所解不免失之於煩朱子以書傳屬蔡仲默參合諸儒要說嘗經朱子訂正其釋文義既視漢唐爲精其發指趣又視諸家爲然的亦有與朱子牴牾處如註九河孚弗弼於弗順之類他如吳才老之書粹考據詳博黃叔文之書說時得新意元時陳櫟之書傳宗朱蔡而附以已見許白雲（謙）時有與蔡不合明自薛瑄蔡清而外王樵之日記袁錄百家訓詁於經旨多所發明惟在擇而取之耳

詩經

問詩經之源流曰唐孔穎達云上古之世徒有謳歌吟咏縱令
土鼓葦籥必無文字則時雖有樂容或無詩及舜典命樂已
道歌詩經典言詩無先此者夏殷之世其傳鮮矣至周而益
文所傳者多孔子刪錄周詩上兼商頌以授子夏子夏遂作
序焉口以相傳未有章句戰國之世專任武力雅頌之聲爲
鄭衛所亂其廢絕可知遭秦焚書而得全者以其爲人所諷
誦不專在竹帛故也漢興傳者有四家魯人申公受詩於浮
邱伯號曰魯詩弟子爲博士者十餘人郎中令王臧御史大
夫趙綰臨淮太守孔安國膠西內史周霸城陽內史夏寬東
海太守魯賜長沙內史繆生膠西中尉徐偃膠東內史闕門

慶忌皆申公弟子也申公本以詩春秋授瑕邱江公盡能傳
之徒衆最盛魯許生免中徐公皆守學教授丞相韋賢受詩
於江公及許生傳子少翁又王式受詩於免中徐公及許生
以授張生長安及唐長賓褚少孫張生兄子游卿以詩授元
帝傳王扶扶授許晏又薛廣德受詩於王式授龔舍齊人轅
固生作詩傳號齊詩傳夏侯始昌昌授后蒼蒼授翼奉及蕭
望之匡衡衡授師丹及伏理滿昌昌授張邯及皮容徒衆尤
盛後漢陳元芳亦傳齊詩燕人韓嬰推詩之意作內外傳數
萬言號曰韓詩淮南賁生受之嬰孫商爲博士孝宣時涿韓
生其後也河內趙子事燕韓授同郡蔡誼誼授同郡食子公
及瑯邪王吉子公授太山栗豐吉授淄川長孫順豐授山陽

張就順授東海髮福毛詩者出自毛公河間獻王好之徐整
云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙
子授河間人大毛公毛公爲詩故訓傳於家以授趙人小毛
公（一云名萇）小毛公爲河間獻王博士以不在漢朝故不列於學
一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子
傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公漢
書儒林傳云毛公趙人治詩爲河間獻王博士授同郡貫長
卿長卿授解延年延年授虢徐敖徐敖授九江陳俠傳謝曼
卿元始五年公車徵說詩後漢鄭衆賈逵傳毛詩馬融作毛
詩注鄭康成作毛詩箋申明毛義難三家於是三家遂廢矣
魏太常王肅更述毛非鄭荊州刺史王基駁王肅申鄭義晉

豫州刺史孫毓爲詩評評毛鄭王三家同異朋於王徐州從
事陳統難孫申鄭宋徵士鴈門周續之豫章雷次宗齊沛國
劉瓛並爲詩序義前漢魯齊韓詩列於學宮平帝時毛詩始
立齊詩久亡魯詩不過江東韓詩雖在人無傳者惟毛詩鄭
箋獨立國學（大毛公名亨）

問毛鄭兩家自漢以後所傳者何人曰李延壽云通毛詩者多
出於魏朝劉獻之獻之傳李周仁周仁傳董令度程歸則歸
則傳劉敬和張思伯劉軌思其後能言詩者多出二劉之門
孔穎達云漢初詩分爲四申公騰芳於鄢郢毛氏光價於河
間貫長卿傳之於前鄭康成箋之於後晉宋二蕭之世其道
大行齊魏兩河之間茲風不墜其近代爲義疏者有全緩何

龍舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫等然焯炫並聰明特達文而
又儒於其所作疏內特爲殊絕韓愈云太學博士施先生士
匄明毛鄭詩善講說朝之賢士大夫從而執經考疑者繼於
門太學生習毛詩鄭詩者皆其弟子劉煦云許叔牙少精於
毛詩貞觀初撰毛詩纂義以進御史大夫高智周曰凡欲言
詩者必須先讀此書宗卿曰張士衡瀛州人北齊博士劉軌
思授以詩唐與士衡授承乎賈公彥公彥傳業李元植元植
又授於齊威歐陽修曰梅堯臣周堯卿學長於毛詩朱子曰
詩自齊魯韓氏之說不傳而學者盡宗毛詩毛氏之學傳者
亦眾而今皆不存則推衍毛氏者又獨鄭之箋而已唐初諸
儒爲作疏義百千萬言而不能出乎二氏之區域至於宋劉

侍讀敞歐陽公修並安石蘇黃門轍河南程氏橫渠張氏始
用已意有所發明

問詩與樂相爲表裏者何在曰詩也者樂之體也歌咏所傳皆
與自然之節發於性情歸於忠孝極乎憂愁幽思之變終不
失溫柔敦厚之遺故樂之精義存於詩況君子學詩可以平
其心心平則氣和氣和則易直子諒之萌油然以達此詩言
志歌永言詩可該樂樂不可該詩也

問詩有四始六義者何在曰周禮太師教六詩曰風曰賦曰比
曰興曰雅曰頌司馬遷曰關雎之亂以爲風始鹿鳴爲小雅
之始文王爲大雅之始清廟爲三頌之始

問王何以爲風魯何以爲頌豳又何以兼風雅頌曰詩有風雅
頌從列國朝廟而分也而王之降爲風以政令不行於天下
也魯之列爲頌以其爲周公之後而得用天子之禮樂也按頌者美盛德之形容以告宗廟魯之爲頌頌君而已而列之周頌之後者魯之人謂之頌也魯人謂之頌夫子安得而不謂之頌乎爲下不倍也至於春祈穀而吹豳雅秋報享而吹豳頌論者以
爲自古已有獨鄭氏三分七月之詩以當之而豳遂兼風雅
頌之名朱子嘗曰雅頌之中凡爲農事而作者皆可冠以豳
號遂以大田數詩爲豳雅良耜諸篇爲豳頌亦本周禮籥章
之文耳究未可以當之也王安石云豳雅頌自有其詩而偶
逸之

問詩何以存魯頌與商曰魯爲夫子之宗國商爲夫子之先王
存之所以盡爲臣子之心也雅不言周頌言周者所以別商

魯也

問詩何以有三經三緯雅又何以分大小之　朱子云風雅
頌者聲樂部分之名是三經賦比興者所以製作風雅頌之
體是三緯又云風雅頌是做詩的骨子賦比興却是裏面橫
串的至於雅名大小者寔見於季札觀樂之時是夫子未刪
詩之前已定矣蓋小雅雖多燕享之作亦有上下通用之章
尚雜風體未全乎雅大雅湯廣鋪張規模寔大乃孔氏訓述
大政爲大雅體述小政爲小雅體蘇氏謂小雅言政事大雅
言道德皆非是王氏柏曰風雅之別即朱子答門人之問亦
不一或言腔調不同或言體製不同與詞氣不同或以地分
以時分以所作之人分諸說皆可參考惟腔調之說朱子晚

年不取

問詩有正風變風又有正經變雅何也曰鄭氏樵云風有正變仲尼未嘗言之而他經不載焉獨詩序以美者爲正刺者爲變正風以關雎爲首夫婦之正也變風以柏舟爲首夫婦之變也閨門爲風化之原故夫子謂之則邶鄘衛之詩謂之變風可也緇衣之美武公駟鐵小戎之美襄公亦可謂之變風乎必不得已從先儒正變之說則當如穀梁春秋書築王姬之館於外書秋盟於首戴皆曰變之正也盖言事雖變常而終合乎正也河廣之詩欲往而不往大車之詩畏之而不敢氓之詩反之而自悔此所謂變之止也序謂變風出乎性情止乎禮義此言得之按二南發起宮闈漸及於天下其所言皆正故爲正風冠十五國之首王列國而風變矣邶鄘衛鄭之風變而爲男女亂倫王國之風變而爲君臣失道齊國之風變而爲遊

敗荒淫魏國之風變而爲儉嗇褊急唐風變而憂傷秦風變而武勇陳風變而淫遊歌舞曹風變而亂極思治至豳風乃周家故俗以是終焉故然詩之必有變風何也見夫王澤雖衰人猶能以義禮自防也見中人之性能以義禮自閑雖有時而不善終蹈乎善也見其用心之謬行巳之乖倘反而爲善聖人亦錄之而不棄也若夫詩之正經則文王時風有二南雅有鹿鳴文王及成王周公致太平制禮作樂而頌聲出焉盛之至也故皆錄之謂之正經或云頌惟周正非也又四始之說成氏又謂以正詩言是謂正始更非矣懿王夷王時詩訖於陳靈公之事謂之變風變雅所謂變雅者以小雅自鹿鳴至菁莪篇大雅自文王至卷阿篇爲正雅小雅六月之詩大雅民勞之後爲變雅然朱子猶有所疑而更爲說如楚茨至車舝諸詩之類歐陽公云風生於文王而雅頌雜於武王之時風之變自懿夷始雅之變自幽厲始霸者興變風息王道廢詩不作

問周之國風何以名二南曰此周未有天下時之詩也又多雜以民間之咏故不爲雅而爲風周既有天下即不得與群后埒故不曰周而曰南朱鬱儀曰詩有風雅頌而無南此何以稱南八風寒燠異德升降殊情不爲震悼即爲悽戾惟南風祥和煬達長養萬物有愷悌而無拂鬱文王岐周之化似之故不稱風而稱南

問二南乃周公召公所分治而甘棠篇屢及召伯周南獨無周公之詩說者謂召公治外德顯於民故係以侯國之詩得以其食邑之號主之周公治內讓善於君且義係子弟故不敢

使以其食邑之號主之此說何如曰文王時周召未嘗分陝陳少南謂文王撫有西戎南化江漢天下既一則分岐東於周公分岐西於召公李仲迂亦從其說黃實夫曰紂爲天子文王爲諸侯安敢擅分其地以與人是分陝當在武王既得天下之後則二南亦當在二公既分陝之後也

問關雎麟趾爲王者之風何以不列諸雅曰鄭氏謂化治一國謂之風道被四方謂之雅文王有王化故稱王者之風於時實諸侯也

問關雎一篇三家齊魯韓詩以爲刺詩何也曰儀禮以關雎爲鄉樂又爲房中樂是周公制作時已有此詩矣如三家之說則儀禮不得爲周公書而周之盛時並無鄉射燕飲房中之樂而

必待後世之刺詩而備乎
問何彼穠矣章說者謂爲武王時詩又有謂爲平王時詩者當以何說爲是曰此殆以平王爲周平王宜臼以齊侯爲齊襄公諸兒也考之齊風南山之詩以雄狐刺齊襄聖人錄之以示戒豈二南爲風化之本乃以衰世之變風入之乎則所謂平王者疑卽文王猶云格王寍王也所謂齊侯者猶云康侯寍侯也故毛鄭兩家斷以爲武王之女耳或疑武王之女不當列諸國風然旣下嫁諸侯何妨列之於風且當時采風得之召南之地又以肅雝之德本於大姒之化故列於召南而爲文王之風
問邶鄘地皆入衛詩皆衛事而猶存舊國號何也曰昔人謂當

日採風得之邶者謂之邶得之鄘者謂之鄘同爲一國之風故以爲應合考在傳季札觀樂惟邶鄘衛合奏而嘆以爲康叔武公之德則春秋時原合爲一矣又或謂以其聲之異又或謂聖人存興滅繼絕之心惟朱子以爲不可曉闕疑可也
問桑中之詩朱子引樂記以爲桑中卽桑間小序亦同然考史記師曠所指桑間濮上之音鄭康成以爲濮水之上地有桑間亡國之音於此水出則桑間乃紂之樂非卽桑中詩也此說是否曰呂祖謙云桑中溱洧諸篇作於周衰聲雖煩促而猶止於中聲詞雖近於諷一勸百而猶止於禮義仲尼錄以示戒豈有欲放鄭聲而反收之乎此說可以存按桑中序謂刺奔刺亂呂祖謙桑中篇中其說朱子於二詩改爲淫奔所自作然自南宋及元明諸儒撰議大綱不出馬端臨之說而或曰故

鄭聲者千古不主詩了夏對文侯所謂宋鄭衛齊四者皆淫於色而害本無詩或曰凡樂非雅者皆謂之鄭聲或曰得聲所得詩者三百篇則繫之風雅頌得詩而不得聲者則謂之逸詩或曰刺奔刺亂國史所題應先當時情事所以王應務非以爲未了公家而史以定也大聖人編詩原以正樂非以說義入讀而齊魯韓毛以訓詁相尚而聲音之道日微然大樂氏世業仲尼三百篇詩皆或能歌述東漢末雅樂郎杜夔已老只記習鹿鳴騶虞伐檀文王四篇所餘聲不傳太和末又失其三王習宜而鹿鳴又無傳是詩存而聲失已久矣朱子止據理與詞以求詩則祖謙刪述中聲之說可置而勿論
問齊詩刺齊襄公鄭詩美鄭武公而季札觀樂一曰泱泱大風一曰其細已甚何也曰此蓋自其土地風氣發於聲音者言之而非繫乎詞也
問齊風南山敝笱載驅猗嗟諸章何以帶見魯事曰朱道行云此有深意不可漫言魯有頌無風而不致思也
問風何以名豳曰此周公上述豳公之化作詩以戒成王周禮籥章吹豳詩以逆暑迎寒祈年於田祖吹豳雅以樂田畯祭蜡吹豳頌以息田功其詩不先二南者尊

文王也不繼二南者豳先岐後也不與王風相屬者與衰非其類也屬之變風者君臣相誚其時亦變風也居變風之終者亂極思治變極反正示夫道無終窮也不得爲雅者豳公之詩一國之風周公之詩一人之事也次風雅之間者周公德高諸侯事同王政不與諸國爲倫而可近於雅使周公尊有此美也一說豳不入於雅不同體也不入於魯公未嘗治魯也不自爲國卿士不得專名國也而豳爲公采地上應二南則尊公與文王等矣
問七月章爲風而鴟鴞何以列於雅曰七月章乃周公所陳以爲瞽工之誦使成王知故國衣食之原鴟鴞公劉乃召公所

獻以備燕享之樂使成王知立國勤勞之故也

問七月之詩何以皆以夏正爲斷曰以公劉正當夏時也又問所紀何以與月令異曰程子云月令多舉其始七月但言其有時也按風之二南豳之七月大小雅之正皆吹入樂者也邶鄘以下附二南鴟鴞以下附豳六月以下附小雅氏勞以下附大雅皆其變焉者也不入樂者也

問七月紀一歲之事何以獨缺三月曰劉瑾云當月不可指定何月然既條取大桑復猗彼女桑大約當在建辰之月蠶盛之時也

問詩何以無楚風曰詩無楚風文王化行二南則楚寔爲國風之首觀之有汜諸詩可見矣

問魯之有頌以成王賜伯禽以天子之禮樂使祀周公也魯頌

後於周尊周也商頌後於魯魯親而商疎也一說商次於魯之後者蓋以太師所職當代之詩也商則先代之詩故次之周魯之後也魯頌所以厠商周之間者猶秦穆之誓上同湯武文侯之命遠配傳說也商頌居頌之終猶書訖於周而殿錄費誓秦誓也王於魯宋何以有頌而無風歟曰鄭氏云宋爲王者後魯爲聖人後延守不陳其詩所以禮之其或然歟或謂夫子有所諱而削之何以當時列國賦賦及李札觀樂皆無魯風耶又按周頌多周公所定而亦有康王以後之時如昊天有成王及執競噫嘻是也毛鄭二家謂此三詩亦皆成王時詩豫以昊天章成王爲成此王功不敢康執競不顯成康以爲成大功而安之或以爲成安祖考之道噫嘻成王謂周公成是王者之王曲爲之說妄矣若下武章成王則當如集傳云成王者之信於天下又後不得指爲康王以後詩矣

問賓筵抑戒武公詩也而入於小雅豈公作此詩在爲王朝卿王之日而二詩之體制音節又有合於大小雅歟曰二詩但爲變雅則與先王雅樂要自無亂或據序云二詩刺王因得繫諸雅然據朱子本國語韓詩則爲武公自儆之作又按之家父凡伯之詩有不類焉

問金奏肆夏樊遏渠見於春秋傳韋昭註云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠郎周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁樊遏執競渠思文也二說不同而集傳皆存而不辨何也曰顏達龍云韋昭之說雖與呂叔玉不同而時邁執競思文即三夏之異名蓋九夏乃堂下之樂本有調而無詞左傳謂奏肆夏之三則每一夏皆有三曲矣曰樊遏曰渠肆夏之第二第三曲也以執競詩爲樊遏豈知周公制禮所用而有預

歌成康者乎執競非樊遏時邁非肆夏明甚乃杜子春以肆夏爲詩而引傳與呂叔玉之說證之殊有來格按詩樂之說朱子以爲志者詩之本而樂爲末古樂無可考欲以聲求詩彼古樂遺聲果皆可推歟而三百篇果可協音律而被管絃歟又或謂聖人羅詩原以正樂非以說義將聖人所以曰教小子者豈皆言樂而非以言義乎其妄甚矣

問魯頌之詩班固謂爲奚斯所作豈以奚斯萹作新廟而云然歟曰非也考之序云國人美僖公季孫行父請命於周而史克作頌耳然魯多僭而夫子何以錄之以其體因列國之風而所歌乃當時之事猶未純爲天子之頌故因其實而著之而得失自見亦春秋之微意也

問司馬遷以商頌五篇乃正考父以宋襄公欲爲盟主而作此以美之是否曰宋襄止一伐楚而終及於敗安有來享來王

但考二字便率意作一篇之序毋乃强過毛氏以意度之其後東晳又補亡妄矣或曰孔子删詩時詩俱在及秦而亡子夏序詩其義與衆篇義合編故存毛公爲訓詁傳乃分衆篇之義各置篇首故詩雖亡而義猶存今六詩所詁之下明言有序無詞知其爲秦火之後見序而不見詩者之所爲也

問笙詩篇次何以與毛氏異（毛傳笙詩六篇不列於數取魚麗以足鹿鳴之什而其下篇什悉與朱子相異）曰朱子蓋依儀禮正之儀禮鄉飲酒及燕禮歌鹿鳴四牡皇華奏南陔白華華黍樂畢皆歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀

問逸詩篇名今猶可考歟曰其可考者如貍首驪駒祈招河水新宮之類有篇名不見僅傳其句者如翹翹車乘招我以弓

周道挺挺我心扃扃馬之剛矣雖有絲麻之類聖人於此等皆不錄者豈以無關至極抑亦闕疑之意歟

問删詩之說諸儒各有異同當以何說爲是曰司馬遷謂古詩三千餘篇孔子删存三百五篇鄭孔之徒以遷爲謬謂書傳所引見在者多逸亡者少夫子所錄不應十去其九惟歐陽修以遷說爲是謂書傳所載逸詩何可悉數今以鄭玄譜圖推之有更十君而取一篇者又有更二十餘君而取一篇者由是言之何啻三千又云删之云者非止全篇删去也如唐棣之華四句乃小雅唐棣之詩也夫子以其謂室爲遠有害於兄弟之義故篇删其章也衣錦尙絅二句乃鄘風君子偕老之詩也夫子謂其盡飾之過故章删其句也誰能秉國成之盛況觀左傳正考父佐戴武宣安得作頌於襄公之時且其文古奧尤非宋人所能作而竟妄誣乎惟序云商頌十二篇乃正考父得之周太師其爲商時所作可知也

問酌賚般何以不用詩中字名篇曰集傳云疑取樂節之名如曰武宿夜耳又嚴氏云左傳以武爲武之卒章賚爲武之三桓爲武之六朱氏謂桓賚二篇皆大武篇中一章然則酌與賚般一體亦大武篇中一章明矣

問笙詩六篇爲南陔白華華黍由庚崇邱由儀毛序以爲有義而無辭朱子以爲有聲無辭者何也曰朱子據儀禮鄉飲酒及燕禮曰笙曰樂曰奏而不言歌也夫詩有歌有聲見於詩者歌寓於樂者聲所謂無其辭者非失亡也乃本無也而或

且引儀禮鄉射云奏騶虞貍首而騶虞有辭亦云奏周禮有九夏國語稱金奏肆夏樊遏渠皆有辭而皆云金奏則奏亦辭也南陔之名卽九夏之類金奏九夏有辭而笙奏南陔獨無辭乎又引周禮籥章吹豳詩亦猶笙吹南陔也豳有辭而南陔獨無辭乎又引禮記文王世子明堂位祭統升歌清廟下管象象卽維清也管奏維清於堂下管有辭而笙獨無辭乎夫歌卽樂也未有有聲無辭之樂此皆異於朱子者也

問笙詩無辭而何以有義曰鄭樵云詩多以首一字或篇中次取二字或一字以爲題如螽斯樛木之類一篇之義全屬題中如竹竿君子陽陽大東四月之類一篇之義不全屬中如如丰還之類一篇之義全不在是此六篇有題無詩作序者

乃小雅節南山之詩也夫子以能字爲意之害故句删其字也按删詩之說始於史遷而孔氏疑之蓋以當時列國大夫歌詩皆在三百篇內耳然左傳載俟河之淸周道挺挺等篇戴記載曾孫侯氏相彼盍旦等篇論語載唐棣之華一章皆三百篇中所無而朱子以爲未删不亦過乎

問國風次第孔穎達以時之先後國之大小爲言歐陽修以周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹爲孔子未删之先周太師樂歌之次第也周南召南邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王爲鄭氏詩譜次第周南召南邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳爲今詩次第程子亦謂國風先後各有義故舉其始中終而悉言之此數說者果可信以爲定評歟曰張子云詩固有次序然不可以一例惟二南之後次衛衛後次王此有意若非以衛次分之則王無異於正風也其他不必次一

國之詩其首尾自有先後其中未必然當删訂之時只取得者置於其間耳朱子曰十五國風次序恐未必有意而先儒及近世諸先生言之故集傳中不敢提起蓋詭隨非所安而論辨非所敢也按陳氏云檜亡東周之始曹亡春秋之終夫子删詩繫二國之風於後於匪發曰思周道傷天下之無王也於下泉曰思治傷天下之無霸也

問詩序之作說者不一程子以爲孔子作鄭詩譜以大序爲子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有未盡毛氏更足成之范蔚宗以今序爲衛宏字敬仲作梁昭明太子蕭統亦謂大序爲子夏全制編入文什其餘衆篇之小序子夏惟裁初句耳韓愈謂子夏有不序詩之道三疑爲漢儒附會者果當遵何說歟曰朱子云是皆無明文可考惟後漢儒林傳以爲衛宏作毛詩序則序爲宏作明矣鄭氏又以爲諸序本合爲一編毛公分置諸篇之首則是毛公以前其傳已久宏特增廣潤色之耳故近世諸儒多以序之首句爲毛公所分其下推說云云爲後人所益理或有之但今考其首句已有不得詩人本意而沿襲云云之誤哉然猶以其所從來者遠其間容有傳授證驗而不可廢者故既頗采以附傳中復爲一編以還其舊因以論其得失云按朱子以關雎序其間有統論詩之綱領者數條乃詩大序宜引以冠經之首使學者可考遂分詩者志之所之也至詩之至也止謂之大序自關雎后妃之德也至關雎之義也及各篇之序謂之小序則另以附諸經末今以朱子所分爲定

問朱子不信序說豈無所本歟曰昔鄭夾漈辨妄始專詆毛序其言曰今人專信毛氏而不勞采五家是以事無兩造之辭

則獄有偏聽之惑朱子因之遂以爲定王應麟云文公集傳言關雎則取匡衡柏舟婦人之詩則取劉向笙詩有聲無辭則取儀禮上天甚神則取戰國策何以恤我則取左氏傳抑戒自儆昊天有成命道成王之德則取國語陟降庭止則取漢書注賓之初筵飲酒悔過則取韓詩序不可休思是用不就彼岨者岐皆從韓詩禹敷下土又証諸楚辭一洗末師專已守殘之陋當時呂東萊有讀詩記最爲精密朱子寔兼取之

問朱子謂小序大無義理是後人湊合而成多就詩中言語採摭不能發明大旨然則後人豈無爲序辨之者乎曰馬端臨云文公解經於國風諸篇序詆斥尤多惡謂雅頌之序可廢

而國風之序不可廢雅頌之作其意易明故序詞可略至於風比興之詞多指斥之言少有聯章累句無一言序作之之意而序乃曰爲某事非傳授有源孰能億之如柔首序以爲后妃之美而詩語不過形容采掇情狀黍離序以爲憫周室之顛覆而詩語不過慨嘆禾黍叔於田二詩序以爲刺莊公而詩語則愛叔段之詞揚之水椒聊二詩序以爲刺晉昭公而詩語則愛桓叔之詞此詩之賴序以明者也鴇羽陟岵序以爲征役者不堪命而作四牡采薇序以爲勞使臣遣戍役而作若舍序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得爲正雅矣然則桑中溱洧何嫌其爲刺奔而必以爲奔者所自作使聖經爲錄淫詞之具乎且詩之可删孰有大於

淫者今以詩傳考之其指爲男女淫佚奔誘而作詩以序其事者凡二十有四淫詩之多如此夫子猶存之不知所删者何等之篇也況如木瓜采葛遵大路風雨褰裳子衿揚之水諸篇雖疑其辭矣莊重而首尾無一字及婦人而謂之淫邪可乎又以爲序者之意必以詩無一篇不爲刺詩而作有害溫柔敦厚之教愚謂欲避諷訕之名而自處淫戲復爲作詩以贊之反得爲溫柔敦厚乎或又曰二南雅頌祭祀朝聘所用夫子於鄭衛蓋深絕其聲於樂以爲法今欲諱鄭衛桑濮之實而文以雅頌之名將薦之何等之鬼神用之何等之賓客愚謂左傳言季札觀周樂所歌者邶鄘衛皆在諸詩非雅樂周樂安得有之至於古人歌詩合樂之意有不可曉者夫

關雎鵲巢后妃夫人詩而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻主祭詩而射禮歌之文王大明緜文王與周詩而兩君相見歌之是歌詩之用與作詩之意有不可強通者左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義其大不倫者亦以來譏誚如鄭伯有賦鶉奔楚令尹子圍賦大明及穆叔不拜肆夏甯武子不拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟子太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子齹賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮六詩皆文公所斥爲淫奔所自作然所賦皆善於叔向趙武韓起不聞被譏乃知鄭衛之詩未嘗不施之燕享而此六詩之旨當如序說也又云關雎韓詩以爲刺詩賓筵韓詩

以爲衛武公飲酒悔過詩皆與毛序相反而韓說關雎則違夫子不淫不傷之訓決不可從賓筵夫子未有論說朱子則詆毛而從韓夫一韓詩也賓筵序可信關雎序獨不可信乎柏舟毛序以爲仁人不遇朱子以爲婦人而引列女傳爲証然列女傳出於劉向向上封事論恭顯引慍於群小之語曰小人成群亦足慍也則正毛序之意夫一劉向也列女傳可信而封事說獨不可信乎此愚所以疑文公惡序太過所據有未當也按朱子論小序之失云如見有漢之廣矣之句以爲德廣所及見有命彼後車之言以爲不能飲食教載卷耳序以求賢審官知臣下之勤勞爲后妃之志既不倫矣況詩謂嗟我懷人親暱太甚豈后妃所得施於使臣他如桑中只淫者相戲之詞豈有刺人之惡反自陷流蕩之中子衿詞意輕儇豈刺學校有女同車等何所據以爲刺忽至日爲狡童大人愛君之意柏舟詩時世無考而强屬衛頃公尤爲欺誤大序之却亦如謂補湊而成亦有之

問朱子之後有不信序說而獨遵集傳者乎曰魏了翁云永嘉
錢文子明經勵志以呂成公祖謙集衆善存異本朱文公復古
經主叶韻按詩以韻諧其中有變體用隔句叶者如七月之三章以黃叶揚而中有鳴鵙二句此類不可勝舉惟清廟一章詳求之而終不可叶詩又有不以助句之字由韻者如左右流之寤寐求之其實七兮豹其古兮之加亦有將助句之字叶韻者如求究是岡鼙其然乎其席其邪既亟只且之類朱子云周頌是不叶韻者髮自有和底篇桐叶清廟之瑟爲綜而疏者一多而三嘆嘆郎和聲也哭才老毛詩補音以燕詩韻無越叶唱姻水之爲肇慶之爲羌馬之爲終之類至讀燕以南不心者重讀南作尼心切楊之水以沃韻樂徐邈朱沃鬱縛韻陸沈明爲釋文則謂古人韻後不頌改宇最確侮于叶音切本德才老然又謂其亦有推不去者如外檠其也烝也無多才吳無詩處邦云務字古人讀做蒙不知戎汝磬汝戎一戎古老通用晃協音汝也如南仲太祖太師皇爻當我六師字修人戎亦是叶青汝也朱予又云叶韻之說恐敫以頭一以爲我加有女同中是音句則二句華字當讀作本與下郘詔始艸至何彼標矣庚棣之華是第一韻則當依本音讀而下車叶邸嘗作尺非反方是然楚辭紛音既有此內美前又重之以修能能音耐然後興下文佩字叶

君能字只從本音則佩字遂無音音如此又不可以頭一韻定矣於是併大昭所增益之說
惟存序首一言約文質指篇爲一贊曰錢氏集傳又別爲訓
詁如爾雅類例陳日强云雪山先生名質王氏刪除詩序寔與
文公朱先生合主於一意逆志自成一家
問詩學於漢有四家今何以獨存毛氏曰隋經志云齊詩魏代
已亡魯詩亡於西晉韓詩雖存無傳之者按隋時所傳偷尚止外傳耳內傳已人亡矣呂東萊云齊韓之意尚可見者較之獨毛詩序率與
經傳合關雎正風之首三家者乃以爲刺餘可知矣葉石林
云詩有四家毛氏最後出而獨傳之者何也曰豈惟毛氏左
氏最後出而世之盛行者惟左氏小戴最後出而今之言禮
者以小戴爲宗此無他大經始出諸儒肄習未精也無他書

以著考訂故雜僞之說可入趙賓之易張霸之書是也歷時
既久義論漸精而古人之遺書又時出於山崖屋壁之間學
者得以考異同而見長短長者出而短者廢自然之理也
問毛氏之學本自何人曰鄭樵云漢武帝時毛詩始出自謂源
出于夏今觀其書所釋鴟鴞與金縢合釋北山烝民與孟子
合釋昊天有成命與國語合釋碩人清人皇矣黃鳥與左氏
合而序由庚六篇與儀禮合當毛氏之時左氏傳未出孟子
國語儀禮未甚行而毛氏之說先與之合不謂源流子夏可
乎
問諸家解詩經異同得失曰昔唐成伯璵有毛詩指說毛詩斷
章不足爲訓宋蔡元度名物解瑣碎穿鑿於經無補惟歐陽

修作本義十六卷先爲論辨毛鄭之失然後斷以己意朱子
謂煞有好處至補亡鄭譜及詩圖總序於鄭學頗云究心但
平日不信符命既以圖書爲妖妄又以生民元鳥爲怪說抑
何師心非聖乎若夫伊川詩說記於門人毛詩辨疑作於適
山董逌廣川詩故兼取三家不專毛鄭既多假託而詆斥小
序又與鄭樵蘇轍同然夾漈辨毛鄭之妄盡削小序較子由
刪序而猶存首一言殆有甚焉呂氏讀書記先列訓詁後陳
文義詩學詳正無踰此者然自公劉諸篇以後編纂雖備而
條理未竟戴岷隱之續讀書記於呂氏不無少補而中多自
述已見黃文叔篤信古文旁錄衆書間有可取而陳鵬飛之
不解商魯二頌王雪山之著有音訓章句字物用跡事八等

十聞其說亦偏至若朱子之後北山何基得勉齋黃幹之傳而元之魯齋王柏仁山金履祥授受相承逮白雲許謙四傳而益大當時胡一桂之纂疏劉瑾之通釋梁益之詩傳皆元人之能發揮朱傳者也明時汪克寬著集傳音義會通亦於朱子不無少補

古學記問錄卷九

涇陽漢章吳氏蔚文

中國科學院圖書館

春秋

問春秋之源流曰班固云左史記言右史記動事爲春秋言爲尚書陸德明云古之王者必有史君舉則書所以慎言行昭法式也諸侯亦有國史春秋即魯之史記也孔子歷聘不遇自衛而歸乃與魯之左邱明（按三傳並列而左氏後出其觀非夫子所稱左邱明無疑矣）書於太史氏因魯史而作春秋以授弟子弟子退而異言邱明故論本事而爲之傳明夫子不以空言說經也及末世口說流行遂有公羊穀梁鄒氏夾氏鐸氏虞氏之傳鄒氏無師夾氏有錄無書故不顯於世（鄒氏夾氏自漢世已廢鐸氏虞氏並無傳焉）

問以春秋名書之義曰孔穎達云春秋之名無所經見惟魯昭公二年韓起來聘見魯春秋晉語司馬侯對悼公曰羊舌肸習於春秋悼公使傳其太子楚語申叔時論傳太子之法亦云教之以春秋由此觀之是周之典禮不存惟魯春秋爲列國所重皆在夫子未修以前舊有春秋之目則韓起之所見與叔向之所學者乃周公伯禽以來上自天子下至列國禮樂征伐之事無不備載皆周之盛時爲王之典章此杜預所爲周之舊典禮經是也今汲冢瑣語亦有魯春秋記魯獻公十九年事此皆未經夫子筆削以前之春秋也孟子云王者之迹息而詩亡詩亡然後春秋作此魯史記東遷以後事已經夫子筆削之春秋也乃或謂春秋之名取賞以春夏刑以

秋冬之意又或謂一襃一貶若春若秋又或謂春獲麟秋成
書故名春秋是皆非也惟杜預謂年有四時故錯舉以爲所
記之名此爲得之又考汲冢瑣語記夫子時事有爲夏殷春
秋晏子曰吾見百國春秋以至晏子呂不韋陸賈著書皆名
春秋然觀其篇第本無年月與錯舉春秋以爲所記之名異
矣
問春秋始於魯隱公元年實周平王四十九年也然平王四十
九年在魯惠公之三年非隱公元年也其不始惠公而獨始
隱公何也曰惠公猶爲西周之諸侯而隱公則侯於東周且
天子號令不行諸侯不供求車求金下同列國故於是爲始
以見亂之所自起耳按羊公傳曰春秋始於隱祖之所逮聞非也聖人作經爲萬世法必不但記祖

所逮聞已也陳傅良以爲始於桓王且謂繻葛之戰春秋所以始亦非也
問呂大圭云周禮小史掌邦國之志說者曰如春秋傳所謂周
志國語所謂鄭書之屬外史掌四方之志說者曰如晉之乘
楚之檮杌魯之春秋之類是諸國皆有史而夫子修史何以
獨主於魯歟曰夫子嘗云我欲觀夏道杞不足徵也我欲觀
商道宋不足徵也吾觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣此所
以據魯史而修之也
問春秋書元之義曰春秋書元所以謹始公羊始年一語蓋爲
得之乃漢儒過於深求以爲一王之大法胡氏推廣其說乃
至以體元訓化爲君相之職不免穿鑿而支離
問元年既爲隱公之始年何以不曰一而曰元曰自董仲舒以
爲視大始而欲正本至何氏杜氏因有體元之說胡氏並訓
元爲仁益推廣董氏之旨而遂目爲聖人之書法不知以始
爲元自唐虞已然矣徐無黨曰古人言數多不言一如國語
言六日曰元朔大呂周易言六爻曰初則謂始爲元亦猶是
耳至於世謂春秋有五始者則指元年春王正月公即位其
始之義凡有五也
問春王正月論有不同左氏公羊俱以爲周正穀梁以爲夏正
孔安國鄭康成以爲周人時月俱改胡安國以爲以夏時冠
周月又以爲改月不改時蔡九峯以爲時月俱不改果適何
說爲是曰當以孔鄭之說爲是今考之孟子言七八月之閒
旱十一月徒杠成十二月輿梁成蓋周之七八月即夏之五

六月也禮記明堂位言季夏六月以禘禮祀周公於大廟郊
特牲言歲十二月合聚萬物而索享之夫禘禮在孟夏四月
而言季夏六月蜡祭在亥月而言十二月則以孟夏爲季夏
以亥月爲十二月可知矣泰誓言十有三年春大會于孟津
武成言一月戊午師渡孟津考律歷志泰誓之春其實是冬
十二月二十八日也此言冬至在戊午之明日則以冬爲春
以十一月爲一月可知矣且春秋成公十四年書春無冰襄
公二十八年春無冰又考桓公十年春正月無冰成公二年二月無冰定公元年冬
十月隕霜殺菽若以爲夏正則寅卯月無冰亥月隕霜安在
其爲異也又成公八年冬十月雨雪果以爲周正則是雨雪
於秋八月也又書秋無麥果以爲夏正則麥豈在秋乎小戴

雜記孟獻子言正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖謂月不改何以冬至在正月而夏至在七月乎九峯以詩之四月維夏六月徂暑等爲據不知夏數得天百王所同周雖改月改時而授時出政則從夏也汪克寬曰詩以寅起數乃民俗歌謠之詞故隨舊俗知乎此則穀梁胡氏蔡氏之說不解夫子從周之義可見矣但時月爲王所改不曰王春正月而曰春王正月則夫子行夏時之志寓乎其中焉

問春秋魯君新立必書即位乃自隱公而下及莊閔僖公不書即位者凡四君何也曰朱子云君行即位之禮則書不行則不書固也而要不同隱公以爲攝而不必行也莊閔僖公繼故而不忍行也桓公宣公亦繼故而行之與聞乎故也故書

即位以著其自立之罪

問夫子據魯史而修春秋門人弟子不能贊一詞乃呂大圭以爲有春秋之達例有聖人之特筆何以見之曰因其事實而無所加損此達例也又或史之所無而筆之以示義史之所有而削之以示戒此特筆也按春秋之在五經猶斷例之在法律蓋律令惟言其法至於臨例則始見其法之用也

問春秋大義原以開示後世乃曰有微詞何也曰非微之也事當爾也人之善惡必有淺深不約其詞不足以盡之也若質其詞則是史官之書耳烏足以見例乎

問春秋有古經迄今猶可考歟曰馬端臨云春秋古經雖漢藝文志有之然夫子所修之本文不多見而自漢以來所編古經則俱自三傳中取出經文名之曰正經耳然擇其可信者而言之則以左氏爲優蓋公羊穀梁直以其所作傳文攙入正經不曾別出而左氏則經自經而傳自傳至杜元凱始以左氏傳附之於各經各年之後是左氏傳中之經文可以言古經矣

問春秋有書天王者有書王者或謂王不稱天貶也又謂春秋諸侯與大夫列序之次第或稱爵或稱人皆聖人之筆削以示褒貶之意然乎否歟曰朱子云若謂添減一字便是褒貶某不敢信恐只據舊史如郭公夏五因其疑而闕之例也即稱爵稱人亦恐只本舊史直書使人知當時行事如此而是非自著試觀踐土盟中夏稱其爵而序之各國之上

豈夫子亦褒楚乎又云春秋只是據事直書安得許多義例其書人書爵不必盡泥即如無駭不言氏未賜氏也儀父不言爵未命爵也公羊以爲專兵而去氏左氏以爲能通大國而貴之傳文已未可據乃或謂春秋有貶無褒者泥於孟子春秋無義戰之言也有謂無褒無貶者泥於新書紀年載鄭棄其師齊人殲於遂之事也又有謂一字之褒榮於華袞一字之貶凜於斧鉞者皆非也夫一於貶則春秋無異刑書褒貶皆無則春秋無異野史至執乎一字褒貶之說是春秋字字皆劍戟風霜矣此皆不足信也

問春秋或書時不書月或書月不書日更有日不繫月月不繫時何也曰孔穎達云年時月日四者史之所記皆應具文而

春秋不具者或史文先闕而夫子不改或夫子備文而後人脫慢如桓公十七年五月無夏昭公十二年十二月無冬既得其月時則可知夫子不應故闕其時獨書其月又僖公二十八年冬下無月而有壬申丁丑雖欲改正無以復知其時而不月月而不日者也省之文亦或自有詳畧既有詳畧不可以爲褒貶故春秋諸事不以日月爲例如涪陵本例列十六門一以年月日時爲例穿鑿甚矣[illegible]

問春秋有事則書時月亦有過時無事必書首月者何也曰如書春王正月夏四月秋七月冬十月者備四時也又有書王二月王三月者以事起正月則書王正月以後不復書王其事或起二月或起三月則書王二月或王三月以後不復書王若人君之始元正月則不論有事無事皆書王惟定公則否

問趙匡謂春秋綴叙之體大概有二而區分有十者何也曰所謂體之二者如凡郎位崩葬卒薨朝聘會盟此常典所當載也故悉書之隨其邪正而加褒貶此其一也祭祀婚姻賦稅軍旅蒐狩皆國之大事亦所當載也其合禮者夫子修經之時悉皆不取故公穀云常事不書是也其非者及合於變之正者乃取書之而增損其文以寄褒貶之意此其二也慶瑞災異及君被弑被執及奔放逃歸入納立此皆非常之事亦史冊所當載夫子因之而加褒貶焉此其三也所謂區分有十者一曰悉書以志實二曰畧常以明禮三曰省詞以從簡四曰變文以示義五曰郎詞以見義六曰記是以著非七曰示諱以存禮八曰詳內以異外九曰闕畧因舊史十曰損益以成詞

問何休謂春秋有三科九旨何也曰新周故宋以春秋當新王此一科三旨也所見異詞所聞異詞所傳聞又異詞此二科六旨也內魯國而外諸夏內諸夏而外夷狄此三科九旨也

問杜預謂春秋有五體何以見之曰一曰微而顯文見於此義起於彼如稱族尊君命舍族尊夫人梁亡城緣陵之類是也二曰志而晦約言示例推以知例如參會不地與謀曰及之類是也三曰婉而成章曲從義訓以示大順如諸所諱避璧假許田之類是也四曰盡而不汙直書其事具見文意如丹王求車齊侯獻捷之類是也五曰懲惡而勸善求名而亡欲蓋而章如書齊豹盜三叛人名之類是也

問春秋明王道何以先大五霸之功曰非大之也當時王道不行天下無主惟五霸出而扶之然有名無實聖人據事直書而五霸之功過自不可掩故邵子云治春秋不先定五霸之功罪即無緒

問春秋紀各國之行事而程子以爲窮理之要何也曰他經皆足以窮理然但論其義而已春秋則因其行事是非較著故爲窮理之要

問或謂春秋有言重詞複者必有大美惡焉是否曰非也昔劉永之云春秋紀載之體有五有據其事之離合而書者如首

止之與葵邱皆夏會而秋盟是離爲二事矣故再書之踐土之會盟不異書同日也平邱之會盟則異書異日也非美之大而詳其詞也有重其終而錄其始者如將書其取鼎也于稷之會則始之以成宋亂有重其始而錄其終者如旣書宋伯姬卒于澶淵之會又終之以宋灾故有聞而書者如子朝之亂叔鞅至自京師而言之未知其孰是焉故曰王室亂有承赴告之詞而書者如劉單以王猛居於皇則來告矣敬王居翟泉而尹氏立子朝則來告矣皆實紀也非惡之大而詳其詞也

問春秋於桓公皆有年於宣公書大有年賈逵以爲非所宜有程子因之而胡文定公申其說且謂二公獲罪於天宜得水旱之譴今乃有年是反常也故以爲異而志之乃或疑以君之故而病其民是否曰程胡二傳正以君惡召灾惟此爲可疑耳亦以見他年之皆歉也其意正與公羊之以喜書同

問春秋於莊公之不雨則以時總書之於僖公之不雨則以月分書之於文公之不雨則累月而書之何也曰以僖公[illegible]憂民之心而莊公文公無憫雨之意也

問春秋滕初稱侯桓公二年降稱子趙匡以爲嘗喪未君程子以爲後臣屬於楚胡安國以爲貶其朝桓公朱子皆駁之獨取程泂自貶以省貢賦之說此當以孰說爲善曰春秋於諸侯之自尊者貶之豈聽其自貶且薛初稱侯至莊公時始稱伯以爲自貶可也杞初稱侯至莊公時稱伯僖公時亦稱子

文公時稱伯襄公時又稱子升降不一自貶之說不可通矣樂正子記桓王徵滕薛朝滕以子往薛以伯往王怒皆黜焉按此則杜預楊勛以爲時王所黜當矣

問春秋何以終獲麟曰說公穀者以爲文成而致麟夫麟出而見殺烏足言瑞乎說左傳者以爲感麟而作春秋遂以是終焉向使麟不獲孔子終不作春秋乎王通曰春秋以天道終故止於獲麟是亦文成致麟之說皆尊聖人之過也鄭樵曰春秋終於獲麟聖人原出無意歐陽修曰孔子得魯史記自隱公至獲麟遂刪修之義在春秋不在起止此其說皆非也朱子曰麟出非時爲人所殺便是不祥然則聖心乃感其不祥初非無所寓意也至有謂麟爲漢將受命之符尤誕妄不

經

問左傳授受之源流曰左氏作傳以授曾申申傳衛人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況荀卿傳武威張蒼蒼傳洛陽賈誼誼傳至其孫嘉嘉傳趙人貫公貫公傳其少子長卿長卿傳京兆尹張敞及侍御史張禹禹數爲御史大夫蕭望之言左氏望之善之薦禹徵待詔禹傳尹更始更始傳其子咸及翟方進胡常常授黎陽賈護護授蒼梧陳欽漢書儒林傳云漢興北平侯張蒼及梁太傅賈誼京兆尹張敞大中大夫劉公子皆修春秋左氏傳始劉歆從尹咸及翟方進受左氏由是言左氏者本之賈護劉歆歆授扶風賈徽徽傳子逵逵受詔列公羊穀梁不如左氏四

十事奏之名曰左氏長義章帝善之賜布五百疋逵又作左氏訓詁司空南閣祭酒陳元作左氏同異大司農鄭衆作左氏條例章句南郡太守馬融爲三家同異之說京兆尹延篤受左氏傳於賈逵之孫伯升因而注之汝南彭汪寄先師奇說及舊注大中大夫許淑九江太守服虔侍中孔嘉魏司徒王朗荆州刺史王基太司農董遇徵士燉煌周生烈並注解左氏傳梓潼李冲欽著左氏指歸陳郡穎容又作春秋條例

問左氏傳何時始興於世曰此經既遭焚滅及魯共王壞孔子舊宅得古文遺禮三十九篇書十六篇天漢之後孔安國獻之遭巫蠱倉卒之難未及施行及春秋左氏邱明所修皆古文舊書多者二十餘通藏於秘府伏而未發其時河間獻左

氏及古文周書成帝時劉歆校秘書見府中古文春秋左氏傳歆大好之時丞相尹咸以能治左氏與歆共校傳歆略從咸及丞相翟方進受質問大義初左氏傳多古文字古之學者訓詁而已及歆治左氏引傳文以釋經轉相發明由是章句義理備焉歆以爲左邱明好善與聖人同且親見夫子而公羊穀梁在七十二弟子後傳聞之與親見詳略不同歆數以問向 歆父名 向不能非也及歆親近欲建立左氏春秋及毛氏遺禮古文尚書皆立於學宮哀帝令歆與五經博士講論其義諸儒博士不肯置對歆因遺書與太常博士責讓之光武之世議立左氏學公羊之徒上書訟公羊抵左氏左氏之學不立和帝時鄭興父子剏通大義奏上左氏學始得立遂行於世其後何休又作左氏膏肓公羊墨守穀梁廢疾鄭康成遂作鍼膏肓發墨守起廢疾休見而嘆曰康成入吾室操吾戈以伐吾乎自是左氏傳大興至魏遂大行於世二傳遂微而左氏學顯矣 又考漢平帝時始立左氏學其時陳元最明左氏傳又上書訟之東漢建武中以魏郡李封爲左氏博士羣儒蔽固者數廷爭之及封卒因不復補然是時諸儒傳左氏之學者甚衆明帝永平中能爲左氏者得高第爲講郎及晉杜預以傳附經作經傳集解其發明甚多後人目爲左氏忠臣而預亦自謂有傳僻○一說漢世言左氏春秋者多祖於鄭興而賈逵自傳其父業故世有鄭賈之學按逵字景伯平陵人父名徽嘗從劉歆受左氏春秋而逵又傳父之業也晉杜預云仲尼爲素王邱明爲素臣

問左氏之優於公穀者何在曰啖助云左氏比餘傳其功最高博採諸家敘事尤備能令百代之下頗見本末穀梁意深公羊辭辨往往鉤深但以守文堅滯泥難不通比附日月曲生

條例義有不合亦復强通或至矛盾不近聖人逸曠之體又不知有不告則不書之義凡不書者皆以義說之列國至多若盟會征伐喪紀不告亦書則一年之內可盈數卷況他國之事不憑告命從何得書但書所告之事定其善惡以文褒貶耳左氏言褒貶者不過十數條其餘事同文異者亦無他解舊解皆言從告及舊史之文若如此論乃是夫子寫魯史耳何名修春秋乎

問公羊傳之傳授曰漢何休引戴宏序云子夏傳於公羊高高傳與其子平平傳與其子地地傳與其子壽壽至漢景帝時乃共弟子齊人胡母子都著於竹帛與董仲舒皆見於圖讖蘭陵褚大東平嬴公廣川段仲溫呂步皆仲舒弟子嬴公守

學不失師法授東海孟卿及魯眭宏宏授[illegible]祖及顏安樂由是公羊有嚴顏之學宏弟子百餘人常曰春秋之意在二子矣彭祖授琅邪王中中授同郡公孫文及東門雲安樂授淮陽泠豐及劉向王彥淄川任翁豐授大司徒馬宮及瑯邪左咸始貢禹事嬴公而成於孟眭以授潁川堂谿惠惠授泰山冥都又疏廣事孟卿以授瑯邪管路路及冥都又事顏安樂路授大司農孫寶附考東漢張玄少習顏氏春秋又兼漢丁恭字子然習公羊嚴氏春秋又北史高永好公羊春秋

問穀梁傳之傳授曰穀梁子名赤一名淑字元始魯國人受經於子夏為經作傳傳於孫卿孫卿傳魯人申公瑕邱江公受穀梁春秋及詩於魯申公武帝時為博士使與董仲舒議江公吶於口而

丞相公孫宏本為公羊學比輯其義卒用董生於是上因尊公羊家詔太子受之太子復私問穀梁家而善之其後浸微惟魯榮廣皓星公二人受焉廣盡能傳其詩春秋蔡千秋梁周慶丁姓皆從廣受千秋又事皓星公為學最篤宣帝即位聞衛太子好穀梁召千秋與公羊家並說上善穀梁說後又選郎十人從千秋受會千秋病死徵江公孫為博士詔劉向受穀梁欲令助之江博士復死乃徵周慶丁姓待詔使卒授十人十餘歲皆明習乃召五經名儒太子太傅蕭望之等大議殿中平公羊穀梁同異望之等多從穀梁由是大盛慶姓皆為博士慶姓授楚申章昌曼君又考尹更始事蔡千秋又受左氏傳取其辨理合者以為章句傳子咸及翟方進房鳳江博士授胡常常授梁蕭東為講學大夫

問春秋三傳左氏最後出而其可以折衷三傳者為詳曰昔朱子刻易詩書於臨漳郡春秋一書止用左氏經文而公穀二經所以異者類多人名地名而非大義所繫故不能悉具胡安國云傳春秋者三家左氏敘事見本末公穀辭辨而義精學經以傳為案則當閱左氏玩辭以義為主則當習公穀昔其啖助趙匡陸淳三子始能信經駁傳以聖人書法纂而為例得其義者十七八自漢以來未聞或之先也觀趙氏所定三傳異同用意密矣惜其尋奪未能悉當今則如朱子意專以左氏為主倘義有不然則從其是左氏雖有事跡亦不從也一斷諸義而已

問春秋三傳之異同曰有事同而字異者如公及邾儀父盟於

蔑左傳作蔑公穀作眛築郿左傳作郿公穀作微會於厥慭左傳作厥慭公穀作屈銀左傳君氏卒公穀作尹氏卒是也有原未嘗書其事而以意增入者如公穀於襄公二十一年書孔子生左傳於獲麟後至哀公十六年書仲尼卒是也此所載之經有異同也他如夫人子氏薨左傳以為桓公母穀梁以為隱公之妻左傳以宋災為來告則書公羊謂為王者之後記災穀梁以為故宋此傳經之有異同也

問三傳之優劣得失曰自漢唐以來學左氏者以為或先經以起事或後經以終義或依經以辨理或錯經以合義不似公穀於春秋所有者解之所無者未嘗言及學公穀者以為公穀所解皆正經其義眞得孔子之意較左氏為尤密朱子云

左氏曾見國史考事頗精但不知大義專在小處理會往往
不曾講學又云左傳之文自有縱橫意思其病往往以成敗
論是非又如秦始有臘祭而左氏謂虞不臘矣則左傳自是
姓左的人作其非左邱明信矣程子曰左傳全不可信公穀
又次於左氏此可以定三傳之優劣矣左傳以鬻拳兵諫爲
愛君文公居喪納幣爲行禮穀梁以衞輒拒父爲尊祖不納
子糾爲內惡公羊以祭仲廢君爲行權妾母稱夫人爲合正
此皆傷義害教者也又如春王正月左氏以正月爲建子得
之矣而略於春字之義何休以斗柄指東爲春得之矣而略
於正月之文穀梁則皆無論焉此可以定三傳之得失矣昔
人謂左氏善於理公羊善於讖穀梁善於經此三傳之優也

左氏艷而富其失也誣公羊辨而裁其失也俗穀梁清而婉
其失也短此三傳之劣也又朱子謂公穀左氏自是得個源
流若無傳授何以憑空撰來

問春秋諸家註疏及傳解異同得失曰昔何休註公羊傳而雜
引讖緯之詞至其黜周王魯之說亦無足取又春秋公羊家
舊說云變周之文從夏之質不知春秋因史制經皆聖人當
機發斷以定厥中明王道爲後世法何必從夏晁氏公武云
諸家之解惟范甯最善然自晉宋以來爲義疏者則有沈氏
蘇寬劉炫等沈氏於義例粗可於經傳極博蘇氏則全不體
本文惟旁改賈服使後之學者鑽仰無成劉氏於數君之內
實爲翹楚然聰惠辨博固亦罕儔而探索鈎深未能致遠其

經註易者必俱飾以文詞其理難致者乃不入其根節[illegible]意
在於伐性好非毁規杜氏之失一百五十餘條習杜氏而攻
杜氏猶蠹生於木而還食其木非理也雖規杜過義又淺近
所謂捕鳴蟬於前不知黃雀在其後也按僖公二十三年經云敗狄於箕杜註云郤缺稱人者未爲卿劉氏規云晉侯稱人與狄戰同夫狄賤在葬晉文公之前可得與背喪用兵者何得云與同此則一年之經數行而以後非是背喪用兵者已晉不斷省上下妄規得失又襄公二十一年傳云邾庶其以漆閭丘來奔以公姑姊妻之杜註云蓋寡者二人劉氏規云是襄公之姑成公之姊只一人而已按成公二年成公之子公衡爲質於宋逃歸家語本云男子十六而化生公衡已能逃歸則十六七矣公衡之年如此則於時成公年三十三四矣計至襄公二十一年成公七十餘歲矣何得有姊而妻庶其此其事歷然猶尚妄說況其餘錯亂更可知矣惟范氏於經義多合不減杜氏然至今左傳仍用杜氏註自隋王通有公穀左氏作傳而春
秋散之言盧仝輩遂謂公穀左氏當束之高閣啖助趙匡陸

淳等遂例爲之傳啖氏纂統例分別疏通其義趙氏受業啖
氏從而損益多所發揮陸氏初以公穀左氏之傳不同故采
獲善者參啖趙之說訂正辨疑爲春秋集傳蓋啖趙陸以前
學者皆專門名家苟有不通寧言經誤啖趙陸始知求聖人
之意於筆削之書宋邵子以爲可以三傳並治者以其能專
求於經也此外如盧仝之摘微雖見稱於韓愈究未見有度
越諸子之處李瑾之指掌不過抄錄陸氏纂例孔穎達據劉
學而參以沈氏作正義疏三十卷瑾所自著蓋無幾焉又考唐有公羊疏三十卷崇文總目不著撰人姓名或云徐彥所撰唐又有穀梁疏十二卷則國子四門助教楊勛所撰又考公羊傳漢吳士燮始爲之注穀梁傳漢魏以來注解者有尹更始吳士燮唐固糜信孔演江熙等十數家范甯皆以爲膚淺
宋胡安國春秋傳總三傳紛紜之說而錄其似彙諸家後出

之論而采其長義例炳然斧鉞以備然未盡當於聖人之意說者謂其爲一時進御之言誠然也蓋意存獻納不免激焉而偏駁焉而深耳程子之傳朱子謂中間有說好處如難理會處亦不爲決然之論蓋畧舉大義不盡爲說以太於鑿也孫明復著發微雖言簡義刻而著諸大夫之功罪不免於刻蘇穎濱作集解專據左氏但以事之傳釋經之文而已元明以來別無創作而明能出己見以剖傳經不戾於正者金履祥吳澂汪克寬趙汸湛若水之外不多得焉然明時以張洽傳與胡傳並行而洽之傳今不顯焉則亦未足爲盡善也

問胡傳與三傳異同得失曰春秋襄公二十九年吳季札來聘三傳俱無貶詞獨胡傳謂札以讓國階禍聖人書名以示貶又謂聖人於札望之深責之備夫列國不乏名卿何獨於札而望之責之乎昭公二十五年齊侯取鄆此齊侯不伐魯以納公而徒取鄆以居公譏齊侯也胡傳乃謂公已絕於魯而見逐於季氏爲不君此胡傳之異而失者也春秋隱公二年夫人子氏薨左傳以爲桓公母公羊以爲隱公母是以妾爲嫡矣胡傳獨主穀梁以爲隱公妻則嫡妾之分正矣莊公九年伐齊納子糾三傳並以糾爲兄宜立獨胡傳以糾爲弟朱子兩存其說而汪克寬曰夫子盛稱管仲之功而不責其忘君事仇則長幼可見矣此胡傳之異而得者也

問國語果何人所著曰周魯齊晉鄭楚吳越八國之語集之爲國語宋氏謂左氏書而朱子則謂後人所爲也唐柳子厚嘗作非國語或謂子厚生平作文得國語最深因知其短長而持之故謂子厚爲沒前程

問家語之始末曰孔子家語總目自相魯至公西赤共四十四篇晱堂王廣謀句解

周禮

問周禮自秦以前無傳之者王莽以後始大行焉可得悉其源流歟曰漢時河內女子李氏於壁中得周官一書上之河間獻王獨缺冬官一篇世謂爲周公未成之書所以數不能相當至王莽時劉歆信之以爲周公致太平之迹遂取考工記以補冬官合成六篇始置博士以行於世時杜子春受業於歆因以教授其後馬融作周官傳註授鄭康成鄭康成作周官註畧蘇綽王通皆遵信之

問周禮缺冬官或謂其雜入於五官之中而劉歆補之以考工記考工記果足以備全經歟曰冬官其屬六十而此記止三十以考工名者考試百工之事而記之也文字簡古必爲戰

國先秦之文與穀梁公羊檀弓等其義與冬官相近故以補之一說考工記有以爲周末齊魯間職工事者所作以其中言秦鄭是東周諸當時淮北諸役皆爲齊魯間地其中所載終古戚速椑茭注以爲齊語也然豈足備爲經乎至趙宋之時俞椿庭謂分屬五官原不必補遂割五官之近冬官者以爲冬官柯氏又割地官遂人以下爲冬官是將使六官俱缺矣況今按考工記夫經大法既無一存而段氏韋氏裘氏筐人櫛人雕人等六官仍缺乎

問既名周禮又何以名爲周官曰周禮於漢時稱周官經周官傳本周公所制官政之法唐時史名周禮蓋六官實本周官周官舉其凡周禮詳其目鄭衆謂周官卽此周官亦未爲失而陳舉疑之蓋以邦土邦事不同耳況六典本以糺官非以志禮朱子及鄭樵等嘗辨之乎宋陳甫良字君舉永嘉人有周官講義集說林之奇字少穎三山人有全解楊恪字謹仲永嘉人有辨疑宋仁和葉時與朱文公友嘗著禮經會元

問周禮有古文有今文何以別之曰此書當劉向未校之前或在山巖石室有古文及經考校之後爲今文鄭氏據今文注有云故書作某卽今文也

問周禮既非全書後人豈無議之者乎曰昔何休以周禮爲六國陰謀之書林孝存以周禮爲瀆亂不經之記謂周室班爵祿之法孟子之時已去其籍則未經秦火之日已無周禮矣故孝存作十論七難以排之蓋載籍非其舊故制度不合歐陽公疑其設官太多如閽關十說各設命官衣膳泉貨俱有司屬五官之屬合士大夫計之無慮三千之多陳氏謂其於周官不合謂周官司徒掌邦教司空掌邦土自唐虞已然矣今地官於教事殊畧而田野井畝鄉遂稼穡之事殆皆司空之職耳周官初無邦事之名今所謂事者未知定爲何事書缺亡而以考工記補之

天下事止於百工而已乎蘇潁濱謂有三不可信言王畿以內無地以容稍甸郊都之制一不可信也孟子言班爵公侯百里今則公五百里侯四百里二不可信也井田溝洫之鄭通三不可信也胡五峯謂無一官完善以太宰之屬六十而六官之所掌類皆期會繁書之事非冢宰統百官均四海之制也百乘之家不啻聚斂之臣今天官有宰夫者專聚財用是使百官有司不守三尺上下交征以危其國矣王者守禮無所忌諱今天官甸師乃曰喪事代王受眚災此楚昭宋景之所不爲也而謂周公立以爲訓開後王忌諱之端乎王后之職恭儉不妬忌率夫人嬪婦以承天子奉宗廟而已今內宰凡建國左右立市豈后之職也哉內小臣掌王后之命后有好事於四方則使往有好事於卿大夫亦如之婦人無外事以貞潔爲行若外通諸侯內交羣下則將安用君矣祭祀自有常禮今內祝掌宮中禱祠禳禬之事此殆漢世女巫入宮厭勝之事刂劉歆乃以太宰之屬置於王宮其誣周公也甚矣冢宰當以天下自任凡宮中之事有關法度者皆當任其責者也若世婦之官俱典婦之女工乃后夫人之職也何爲而亦統於冢宰乎王裘服夫人嬪婦之任也今既有司裘又有縫人屨人等九官皆掌衣服者膳夫酒正之職固不可廢又有醫獸等五官皆掌醫事者帷幕次舍之事固不可廢而阜隸之所作亦置五官凡此皆不應况濫且皆執技以事上役於人

者也而以爲冢宰之屬何也太宰之屬六十有二考之末有一官完善者則五卿之屬可知矣況一壞於王莽再壞於蘇綽三壞於王安石經三大壞而周禮所存有幾哉大抵周禮有必不可復者如后妃夫人與尸賓獻酢天子與羣后迎送揖讓之類至其可以爲法者如宮府爲一體后世子動有世法寓兵於農賓賢能於鄉選用府史胥徒鎮撫諸侯四夷是也且周禮又有法不可信者如載師所云近郊十一遠郊二十而一甸稍縣都皆無過十二以及泉府職所云國服爲息之類至於以戈擊壙以矢射神以牡橭象齒殺神與夫媒氏仲春之月大會男女奔者不禁尤荒誕不經

問周禮封國多與孟子異何也曰孟子以百里七十五十爲等而周禮有五百四百三百二百一百里之文陳氏禮書以孟

子所言正封之實地周禮則兼所統山川附庸言葉氏以公封疆雖五百里受采食祿則百里推之侯伯以下皆然又主開方法謂周五百里徑只一百二十五里皆欲牽合周禮孟子爲一惟朱子以爲斷不可合則可信者端在孟子矣

問諸儒既疑周禮而議之何後人猶信而遵之歟曰昔人有辨之者曰朝宗覲遇乃諸侯四時之禮而皆屬之春官者以宗伯爲禮官也蒐苗獮狩乃天子四時之畋而屬之夏官者以大司馬爲兵官也司冦掌邦刑而復掌賓客者諸侯朝覲會同之禮既畢則降而肉袒請罪司冦掌之所以威諸侯也冬官掌邦土而土訓乃屬之司徒土方又屬之司馬者以土訓掌地圖王巡狩則夾王車以詔地事土方致日景王巡狩則辨土宜以樹王舍各司其事也世婦在天官者二十七在春官者八十四其數不同其爵亦不能不異也環人之在夏官者掌致師在秋官者掌迎賓客其職不同其名亦不嫌其同也保章氏掌天星察五物以詔救事乃事天之禮故不屬天官而屬禮官也職方氏之掌地圖因巡狩以巡戒令乃清道之職故不屬地官而屬司馬也司儀司刑所以同爲司冦之屬者明刑所以弼教而折民亦係於降典職不同而事有相因也舞師樂師之不得爲一官者蓋一以爲民禱祀一以掌教國子事不同而用亦有不同也五官分其目以贊冢宰冢宰總其事以贊王則體統正而政出於一矣大事必詔於王小事自裁以行則上下安而信任亦專矣官雖多而事必攝

豈得爲冗員乎稅關民以警其怠豈得爲苛政乎膳夫不敢會王后世子之膳外府不敢會王之服所以然者蓋有司不敢計王后之用度而至尊不可受有司之約束矧太宰以九式內節財用固不會之會矣歲終則考百官三歲則計羣吏所以然者蓋官府之事約故歲終必致其事羣吏之目煩故三歲乃致其治矧小宰而下有日成月要歲會之典固已考而不必考矣遂人匠人不同於溝洫者一以長言之一以方言之因地以順其勢故其縱橫有不同均之以便民耳賈田所以屬於載師者田爲縣官所鬻而非商賈所受四民不相異業若以爲商賈之田則工亦有田矣又考馬端臨周官論云周禮先儒多疑其官冗事煩然一事有一官如閽闈卜祝之類各有司屬漢以來亦如此特官名不襲舊耳獨與百姓交涉事以周禮之法

行之必至厲民階亂王莽王田市易介市青苗均輸是也後儒因以爲歆莽僞書而不可行不知周禮者三代之法三代時井直周公可行雖凡夫亦能行之三代後井直王莽介甫不可行雖賢者亦不能行蓋三代衰宇悉封建天子所治不過千里公侯則自百里至五十里鄉大夫又有世食祿邑分土而治雖其時在上者未必皆賢然世撫其民自不容不視爲一體則如無由生而良法可世守矣自封建變爲郡縣君誘其治於官司守令守令率三歲而終更雖有龔黃慈良王趙明敏設施亦不及竟此欲行以周官之法則事煩政擾而民必病故後之言善政者率日事餉不知累世子人與民情常親則利病可周知法雖煩而亦利暫爲承宣與民情常疎則情僞難洞究法雖備而猶病因知周禮所載凡法制之瑣煩者可行之封建之時而不可行諸郡縣之後也

問周禮既非可議而其可取者何在曰昔文中子居家未嘗廢周禮曰此王道之極也唐太宗觀周禮嘆曰眞聖人作也程子曰有關雎麟趾之意而後可以行周官之法度又曰周禮一書周公致太平之大法在其中張子曰周禮是的當之書

然其間必有末世增入者如詛盟之類必非周公之作朱子曰周禮當日行之未盡又曰周官徧布周密乃周公運用天理爛熟之書又曰其間細碎處雖可疑然其大體直非聖人做不得則又非可輕棄者也又曰位至宰相而又得文武之君然後可以行周禮是則三代而下君非文武之君臣非周召之臣而欲用周禮無惑乎劉歆王安石之誤也

問周官設官三百六十而職事員數不止於此何也曰以天官考之凡卿大夫命士三百五十餘人地官除鄉遂山虞林衡司關司門其數不可考者尙四百餘人春夏秋三官皆五百餘人則六官凡三千人其間必有兼攝者以三公六卿論之如二卿則公一人六卿各掌其職宜若不可兼而成王顧命

周召太保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公則是六卿中召公畢公毛公亦上兼三公矣

問周禮舉昊天上帝而不言方澤何也曰以示禋祀與昊天上帝同也周官之文彼此互見昊天上帝別見於司服司裘以未見禋祀故於大宗伯揭之五帝同用禋祀別見於大司寇故宗伯職略焉冬至圜邱夏至方澤別見於大司樂四圭祀天兩圭祀地別見於典瑞宗伯職不舉方澤義別有在而羣儒乃謂古無方澤之際誤矣又考儀禮禮記以冠昏祭射等義因事命名而周禮統以六職者禮掌於官言官自可統乎禮也

問周禮大宗伯四望鄭衆以四望爲日月星漢而康成不從者獨何歟曰按春秋傳三代命祀祭不越望江漢雎章楚之望

也爾雅謂梁山晉望尙書謂望于山川則望祭之中可知無天神矣

問周禮鍾師九夏之名義曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏陔夏驚夏是也杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏賓醉而出奏陔夏公出入奏驚夏賈公彥云王夏惟天子得奏肆夏諸侯亦得用之燕禮奏肆夏是也郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明非禮也其昭夏已下諸侯亦用之按九夏鄭氏賈氏皆以爲詩篇名以文王鹿鳴類之也今考左傳稱金奏肆夏工歌文王鹿鳴夏屬金奏詩屬工歌則夏非詩篇如南陔白華有聲無詞可知矣又按左傳謂奏肆夏之三則每一夏皆有三曲矣其曲蓋工師以譜相傳授者九夏入音俱備但無歌耳歌在堂上貴人聲也大射儀賓及庭奏肆夏其時歌工未入

則九夏非歌詩明矣唐皮日休補肆夏甚覺無謂又按九夏日奏者肯奏其樂而不歌也如笙師職供其鍾笙之樂鄉飲酒禮笙入奏南陔白華華黍大射儀管新宮三終皆奏也奏其律即以奏爲律但無人聲耳若詩歌則或止以琴瑟或備用八音皆隨人聲高下疾徐倚而比之即以歌者之均爲均其以琴瑟者凡禮之升歌三終是也其備用八音者即謂之合樂矣黃鍾大律皆以之爲均而起調畢音者也奏以黃鍾爲均者歌時則以大呂爲均之樂配之是奏與歌各爲一事而賈氏註疏謂歌通奏則非矣

問周禮大祝九拜之儀曰一稽首拜頭至地也二頓首拜頭叩地也三空首拜頭至手所謂拜手也四振動戰栗變動之拜五吉拜拜而後稽顙六凶拜稽顙而後拜七奇拜謂一拜也八褒拜再拜也九肅拜但俯下首是也

問職方氏列舉九州所利物產與禹貢有無多寡不同者何也

曰禹貢詳邦國貢物而職方所載則民所利賴以爲生者故其義不同

問周禮諸家註疏傳解得失曰周禮比他經後出論者不一惟鄭康成以爲周公致太平之迹註周禮十二卷雖陳傅良譏其以王制漢儒之言釋周禮以司馬法兵制證田制漢官制皆襲秦以比周官註凡三誤要亦未可盡非也特其注九賦以爲口率出泉注國服爲之息曰貸以泉息以泉按周禮司市職以泉府同貨而斂賒則有斂有賒而無貸明矣至春秋末宋鄭飢諸大夫助公以私粟假民然後有貸之名然宋司城氏貸而不書則本粟且不收矣故凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息三句爲王莽劉歆所增竄無疑矣餘多類是而王安石遂託此以厲民不亦悖乎賈公彥註周禮疏十二卷世皆稱其發揮鄭學最爲詳明宋王安石新經周禮義其書以爲周禮半是理財之書故其行青苗法等執拗而不顧天怒人怨也其後王昭禹詳解其中皆宗安石新法原無可取惟楊中立辨疑一書極攻安石之謬至陳君舉周禮說朱子稱其推周官制度稍詳但六官互相檢制之說不無可議他若劉執中項安世黃文叔史浩鄭鍔輩皆有解義而夏休井田譜林勛本政書獨取通去泥猶有可採

儀禮

問漢時無儀禮之名儀禮何從而識其源流曰儀禮出於孔壁乃周公損益三代之制漢初有高堂生傳始於士冠禮終於有司徹又有古經原出魯淹中河間獻王所收合五十六篇並威儀之事又得司馬穰苴兵法一百五十五篇及明堂陰陽記王氏史氏記之類無傳之者惟古經十七篇與高堂生所傳不殊而字多異自高堂生至宣帝時后蒼最明其業乃為曲臺記十餘萬言蒼授戴德戴聖與慶普於是三家並立後漢惟曹元傳慶普以授其子褒然二戴慶三家雖微並存相傳不絕漢末鄭康成傳小戴之學後以古經校之取其於義長者作註賈逵作疏（漢宣帝時東海孟卿事蕭奮以禮授后蒼而后蒼說禮於曲臺殿撰禮一

百八十篇名曰后氏曲臺記魏有高堂隆乃高堂生之後）

問儀禮何如曰昔韓愈每苦其難讀朱子謂看儀理有緒甚善故嘗建議於朝欲修儀禮經傳通解以儀禮為經禮記為傳分類相從如冠義昏義則附於冠禮昏禮射義聘義則附於射禮聘禮燕射鄉飲皆然惜脫稿未全闕喪祭二禮旋命黃氏韓續之草創甫定朱子喜其規模良善而楊氏復猶以遺稿圖式先生有未及之恨焉通志曰禮記出於儀禮二戴慶普出於高堂生鄭氏以周禮為禮經儀禮為曲禮然論者謂周官三百特官名耳當以儀禮為經而禮記卽其義疏朱子取之（朱子纂二禮未及成而卒）

問儀禮有古文今文可指之歟曰高堂生所傳十七篇為今文魯共王壞孔子宅得儀禮五十六篇字皆篆書是古文其古經五十六篇篇目見於他書者如學禮見賈誼傳巡狩朝見朝士烝嘗中霤王居明堂禮見註疏大明堂昭穆篇見蔡邕論本命篇見通典聘禮志見荀子奔喪投壺遷廟釁廟曲禮少儀內則弟子職諸篇見大小戴及管子孔氏鄭氏所引逸中霤禮禘於太廟禮王居明堂禮皆其篇也至唐初猶存諸儒曾不為意遂亡矣

問儀禮於大夫無冠禮有食有燕而無享禮有大射鄉射而無賓射後世遂因其推士禮而達之天子以為殘缺不可考之書然歟否歟曰今儀禮多是士禮如河閒獻王所得古禮五十六篇其中却有天子諸侯禮故班固言愈於推士禮以知

天子諸侯之禮是班固時其書尚在而今亡矣至謂不可考則過矣（按鄭氏據十七篇為士禮其實惟士冠禮冠之以士其他燕享朝覲之禮豈士所有昔裴淳以）高堂生所傳惟士禮今燕射覲聘則兼天子諸侯也不知所謂士禮者特以篇首名之其謂推而致於天子者專指冠昏喪祭言若燕射朝聘士豈有是禮而可推歟

問儀禮不名為周而賈氏謂欲見周兼有異代之法引士喪禮商祝夏祝為証是否曰此禮既經周公損益則已為周之禮矣其冠禮若醮昏禮若不親迎之類時有豐細儀有隆殺聽人擇行非關異代至夏祝商祝不過取其名為別於夏商禮無與命名之義不係乎此

問儀禮十七篇熊氏謂十五篇者何也曰以既夕士喪禮下篇

有司徹少牢下篇也又儀禮吉禮存特牲少牢及有司徹篇凶禮存喪服士喪禮上下及士虞篇賓禮存士相見禮聘禮覲禮篇嘉禮存士冠禮士昏禮鄉飲酒鄉射禮大射儀公食大夫禮外如朝宗會同郊祀大饗帝大喪之禮蓋皆逸亡而軍禮則無存者矣

問宋樂史謂儀禮有五可疑如馬融鄭玄教授周禮而不及儀禮劉歆班固敘述藝文而不及儀禮至於七畧九種中皆不著儀禮之名及魏晉始行於世聘禮所記待賓甕餼之數與周官掌客所載不合喪服一篇乃講師設爲問答之語其公食大夫及燕禮僅論侯國而不及於王皆可疑也此說何如曰考諸后蒼戴聖慶普三家世傳其學何謂未教七畧九種

有古經之目何謂未著聘禮乃大聘使卿之典與掌客之事不同語設問答何害爲聖人之言禮備全經豈僅爲侯國之書況其中亡逸者甚多而何可疑乎一說儀禮多載諸侯大夫士之禮而不及王朝者意當時原爲諸侯以下而設昔吳草廬先生取王居明堂禘於太廟及投壺公冠等禮爲逸經八篇洵亦有功於禮者矣

問儀禮有記復有傳唯喪服一篇先儒以爲子夏作誠然歟曰禮經之記乃七十子之後學者所記此傳不特釋經亦釋記則作傳者又在作記者之後矣又儀禮言記者十有三篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記

問儀禮鄉飲之制如何曰其禮有四一則鄉大夫與國之賢能而飲二則鄉大夫飲國中之賢者三則州長習射而飲四則黨正蜡祭而飲賓主象天地介僎象陰陽三賓象三光讓之者三象月之三日而成魄四面而坐以象四時蓋天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德仁氣也主人尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓接人以義故坐於西北主人接人以仁故坐於東南而坐僎於東北以輔主人仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德凡鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也工歌鹿鳴四牡皇皇者華

所謂升歌三終也笙奏南陔白華華黍所謂笙入三終也歌魚麗則笙吹由庚間之歌南有嘉魚則笙吹崇邱間之歌南山有臺則笙吹由儀間之所謂間歌三終也歌關雎則笙吹鵲巢合之歌葛覃則笙吹采蘩合之歌卷耳則笙吹采蘋合之所謂合樂三終也始之以禮者教敬也終之以樂者教和也拜至拜洗拜既敬之至也請安請坐旅爵和之至也降盥降洗潔也辭盥辭洗讓也序賓以賢貴德也序坐以齒貴長也序僎以爵貴貴也飲食必祭不忘本也工歌必獻不忘功也燕及沃盥不忘賤也雍穆之風由是而作爭訟之端由是而息矣按鄉飲之禮有四自鄭康成孔穎達言之而藍田呂氏謂凡鄉人聚會皆用此禮不止四者陳澔註禮記獨取呂氏之說但後世習射蜡祭其禮已不復講賓興宴會則謂之鹿鳴而惟鄉大夫飲國中之賢者漢唐以來亦間行

之如漢永平之辟學晉太始之辟雍隋開皇之泮宮唐貞觀之鄉校是也然皆無定制及至明初詔天下每歲再行年高有德者居上年高德劭者次之制非不隆也而攷其奉行者非果能擇賢者而優之不過推富者之爲賢而已所謂自上出之爲實意自下徵[illegible]之爲空名者此也

問儀禮燕賓之制如何曰燕禮有四一則諸侯無事而燕魯頌于胥樂兮是也二則卿大夫有王事之勞如記所謂賓及庭而奏肆夏是也三則卿大夫聘而來還與之燕如四牡勞使臣是也四則四方賓至與之燕如郊特牲所謂賓入大門而奏肆夏又聘禮燕與時賜是也燕有樂以四節爲正一升歌二下管三笙入四合樂是也賈氏以笙入三成正謂笙奏新宮三終申說下管之義是闕一節僅有二節矣且笙入於下管後方管奏時笙尙在外何由與管爲一乎至若鄉射不歌

不笙不閒大射不閒不合者主於射略於樂也又考管與笙類其爲樂至重惟天子諸侯得用之虞書周官皆言下管禮記象管皆重樂也若卿大夫以下則但有笙入之節無下管○又考新宮有聲無詞亦笙詩之類鄭注謂小雅逸篇以其次應在小雅而後並篇名逸之宋公享叔孫賦新宮或謂即斯干之詩然不可以所賦與[illegible]管混爲一也

問饗禮之目略見覲禮篇而無如何饗之如何禮之之文何也曰以儀禮侯國之書也然卽以侯國言而公食與燕二篇僅存饗則無有觀春秋傳襄王晉侯鄭伯饗趙孟之類祇紀其事而儀節之詳亦不可考

問大射之禮先儒皆據射義爲將祭而擇與祭者之禮是否曰考周官司裘射人諸職自天子諸侯卿大夫皆有大射夫大夫之臣幾何乃將祭而行大射擇之乎卽天子之祭六卿以下至祝史皆有常職五等諸侯入覲當祭時無不助祭之禮卿必射中者得與祭則太宰不必贊玉帛而大司徒不必奉牛牲大宗伯不必奉玉盞而肆師不必誅怠慢抑西雝之我客或易其人而烈文辟公多廢然而返也據理殊多未安蓋射義原屬漢人附會鋪張其事元敖繼公不用舊解謂爲諸侯與羣臣飲酒習射之禮見亦偉矣

問貍首之說鄭康成云其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後失之謂之曾孫射義所載詩曰曾孫侯氏是也遂以此爲諸侯射節誠然乎否耶曰考諸貍首注以爲逸詩何又以曾孫當之若射義曾孫八句乃後人因射禮附會而爲之與騶虞采蘩采蘋絕不相類夫騶虞采蘩采蘋不必其詠射事

直以爲之節耳曾孫侯氏之云拘拘事實古人寧肯爲此而謂周公制禮乃以之爲射節乎至考工記祭侯之詞曰毋或若汝不寧侯不屬於王所故抗而射汝據此將諸侯盡離心解體尙何禮明樂備之有其疵謬若此可不辨乎鄭氏以其下文亦有貽女曾孫之云而牽合之豈知射節之詩不可太長劉敞謂騶虞采蘩采蘋皆在二南貍首亦必其儔或失子刪詩時已亡之矣以類而求當有可信至謂貍首即鵲巢篆相似殊難爲據

問諸家儀禮註疏得失曰唐賈公彥云周禮爲末儀禮爲本本則難明末則易曉是以註周禮者則有多門儀禮所註惟後鄭而已其爲章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟悊

者隋日碩儒慶則舉大略小經註疏漏猶登山遠望而近不
知悉則略大舉小經註稍周似入室近觀而遠不察二家之
說互有修短時之所尚李則爲先按士冠二加有緇布冠皮
弁爵弁既冠又着元冠見於君有此四種之冠故記又下陳
緇布冠委貌周弁以釋之四種經之與記都無天子冠法而
李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一篇凶禮
之要是以南北二家章疏甚多時之所以皆資黃氏又按鄭
註喪服引禮記檀弓云絰之爲言實也明孝子有忠實之心
故制此服焉則絰之所作表心明矣而黃氏云衰以表心絰
以表首以黃之違鄭黃之謬也略言其一餘足見矣至若公
彥刪集黃李二疏爲五十卷足徵學博宋邢昺正之朱子謂

詩得不甚分明則亦未能較勝黃李也及李如圭爲集釋出
入經傳又爲綱目以別章句之旨爲釋宮以論宮室之制朱
子嘗與之校定禮書蓋習於禮者也又朱子云儀禮人所罕
讀難得善本鄭注賈疏之外先儒舊說多不復見陸氏釋文
亦甚疏略近世永嘉張忠甫所校儀禮甚仔細然却於目錄
中冠禮元端處便錯了但此本較他爲最勝又曰禮記要兼
儀禮讀如冠禮喪禮鄉飲酒禮之類儀禮皆載其事禮記只
發明其理讀禮記而不讀儀禮則許多禮都無安着處張子
云看得儀禮則曉得周禮與禮記乃王安石廢罷儀禮獨存
禮記之科正朱子所謂棄經任傳遺本宗末者也元敖繼公
儀禮集說因康成舊注不合於經者刪之意義未足則取疏
記或先儒之說以補之又未足則以己意附之細心究理頗
得經之曲折卽偶駁正注疏亦詞氣安和

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

禮記

問禮記著自何人曰禮記乃河間獻王集孔門弟子及從學者所記公孫尼子作緇衣三年問出於荀卿文帝時博士作王制等一百三十一篇時無傳之者至劉向校定纔得一百三十篇向因第而敘之又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王氏史氏記二十一篇樂記二十三篇凡五種合二百十四篇戴德刪爲八十五篇名大戴記戴聖又刪大戴之書爲四十六篇名小戴記後馬融又傳小戴之學增入月令明堂位樂記三篇合四十九篇鄭康成受業於融遂爲之注

而是書大行今所用者則本陳澔集說按禮記多引孔子之言爲折衷其全篇引孔子之言者則有哀公問燕居閒居坊記緇衣表記儒行也若曲禮曰毋不敬禮曰君子抱孫不抱子則引古禮經之言也本文重出者文王世子重出在一篇之內樂記一篇重出在祭義之中意或求詳抑分記者各緣所聞耳

問禮記爲漢儒所集寧無可議歟曰禮記一書是非雜亂其粹精者惟大學中庸而已其次坊記可也自曲禮少儀樂記祭義射義等已多戾古而王制月令又居其下儒行亦非孔子之言然其紊亂難信未有如明堂位之甚者也如月令一篇或以爲周公作或以爲呂不韋造其稱周公者不過曰霸侯置守之世豈有諸侯焚書坑儒之士豈云視學修衰緇衣之朝豈有德惠月令所載皆周制也不知太尉秦官也而命贊桀郡縣秦制也而大合百縣之務秩建亥之月秦正月也而季秋爲來歲之朔日呂不韋秦人也月令爲不韋所造明矣按孔穎達云鄭氏目錄以月令紀十二月政之所行本呂氏春秋十二月紀之首章禮家好事者抄合之其中官名時事多不合周法今考呂氏春秋與此文同或謂不韋死後十五年秦并天下然後以十月爲歲首不韋馬得以十月爲正又周書先有月令何得云不韋造但秦自文公獲黑龍以爲水瑞馬知不是以十月爲歲首乎又按自堯命羲和後夏有小正商有王居明堂禮周有時訓有月令秦有呂氏春秋漢有淮南時則訓唐有唐月令遞相祖述而損益更變之今惟王居明堂禮不存而諸書俱在取以相質則小正時訓文字與月令異而呂氏春秋與月令同則月令取呂氏春秋無可疑者淮南時訓則取此稍變之唐月令則取此而並參以鄭說更其前後焉其所謂諸侯施德惠者安知非採擇舊章而言之者乎如明堂位一篇春秋書初獻六羽書郊書望書新作南門作雉門及兩觀無非惡魯人之僭天子所以禮樂征伐自天子出也明堂乃魯用天子之禮樂而兼虞夏商周之制何也孟子以魯儉於百里明堂以爲

七百里書以爲虞之官百夏商官倍明堂以爲有虞官五十夏后官倍戾經違古如此故柳宗元疑禮記會稽夏休遂以禮記多漢儒雜說於其中義有未安者乃援禮經以破之又考史記目錄次第與此各不同孔疏謂鄭目錄與劉向正合而今易之疑傳鄭學者南皇北熊孔疏以皇爲據則易鄭次者或皇也唐王彥威淹識古今典禮作曲臺新記

問禮記既多不可信者而世咸傳之其可取者何在曰張子云某舊多疑儒行今觀之亦多善處程子云禮記雜出漢儒然其間傳聖門緒餘格言甚多如樂記學記大學之類無可議者檀弓表記坊記之類亦頗有至理王制禮運禮器亦多傳古意又曰禮記除中庸大學惟樂記最爲近道表記其亦近道矣乎朱子亦云有許順之者說人謂禮記是漢儒說恐不

然也漢儒最醇者莫如董仲舒仲舒之文最醇者莫如賢良三策其中何嘗有禮記中一言乎如樂記所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉仲舒如何說得到這裏想必古來流傳得此個文字也又考劉向校書時所得樂記與河間獻王所采不同蓋獻王所采者其事此所陳者其義也史記樂書全用其文或謂褚少孫所補褚與劉向同時必屬向校定後褚取入之耳

問朱子欲推周禮儀禮爲經而屈小戴爲傳宋時取士亦有三禮諸科然周禮儀禮不久旋罷而小戴獨行何也曰三禮詳於器小戴詳於義器者隨時變通而義則百世不易義可兼器器不可兼義故三禮以小戴爲正

問世謂禮與易相爲貫通者何在曰禮也者易之象也有禮則

安無禮則危吉凶悔吝之原寓於動作威儀之際大小必由斯須不去君子執之可以定其命焉命定則本諸日用可達天地之微觀其會通可盡神明之德故由禮可以知易之奧也夫子曰加我數年以學易可無大過者其在是乎

問葉氏謂經禮爲常曲禮爲變是否曰朱子云據葉氏所論則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲而有折俎孤子冠母不在之類皆禮之變未嘗不在經禮爲中坐如尸立如齋毋放飯毋流歠之類雖在曲禮中不得謂之變禮

問曲禮大饗之說曰鄭康成以此爲祀五帝呂大臨改爲冬至祀天夏至祭地皆非也考周禮天地名禋祀五帝名大旅孔子言大饗不足以大旅大旅不足以饗帝明分爲三等祭五帝大旅也饗帝祭天地也惟陳祥道以此爲兩君相見方確謂王饗諸侯是爲得之而以大旅爲大饗呂氏以饗帝爲大饗誤矣

問王制班爵多取孟子全文其不言天子一位何也曰當時以漢承秦後天子甚尊不敢與公侯伯子男並列爲五等尊王之意也

問或謂禮記天官非周禮之天官太宰卽周官之冢宰於職無所不統太宗卽周官之宗伯而亦謂之天官者何也曰以典禮皆天秩天敘也太史於周官掌六典八法八則太祝於周禮掌六祝六祈以接神太士周禮無之太卜於周禮掌三易三兆以占吉凶四者皆屬宗伯而皆以爲天官者鬼神去人

遠而與天通也按周制六官謂太宰司徒宗伯司馬司寇司空太宰爲天官太宗曰宗伯太史以下屬焉至司士屬司馬六府屬司徒六工屬司空而記皆不同康成鄭氏遂疑爲殷制亦以與周制未合姑以此擬之耳○又考儀禮禮記以冠昏祭射等義因事命名而周禮總以六職者禮掌於官言官自可統乎禮也

問二伯爲六官長記不言六官而言五官者何也曰太宰尊卽爲長不待言五官之中又命一人爲二伯也蓋三公卽六卿之兼官而二伯卽三公之分職顧命召六卿而召公畢公毛公卽三公畢公率東方諸侯召公率西方諸侯卽二伯不必三公止論道不分職亦不必一人處內二公處外亦不以東伯尊西伯次也乃朱申以五官爲諸侯非矣按五官致貢六太何以不言貢天事無可貢也六府六工何以不言貢治物原以爲民總不越民事而已

問禮記司士別爲一官與周官司士屬夏官不同者何也曰司

士掌羣臣之版及卿大夫士庶子之數則所統者衆與司馬司徒司空司寇畧等故並立爲五官

問六材皆當歸之府今六府有土木草而無金石獸六工有土木草而無水器貨者何也曰水無兼於人工金獸之材於器貨中兼之也

問朝覲之說諸經不同曲禮云天子當依而立諸侯北面見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝周官大宗伯大行人之文皆曰春朝夏宗秋覲冬遇覲禮篇專言覲而篇中所見儀法按之大行人司儀諸職又多不符者何也曰朝覲宗遇四者文職繁簡小有不同要無大異圖事比功陳謨協慮大概主其所重者言之而非不可相通之事鄭康成

强以四方諸侯分屬四時彌膠固矣曲禮所云之覲與覲禮篇一也是於廟而特覲者也所言之朝則路門外之朝旅見者也朝覲之禮有受於廟者有受於朝者皆正禮也以意逆之朝覲雖可通言而受於廟曰覲受於朝曰朝又其大分矣

問諸侯述職之事曰述職有不期而自來者天子巡狩之明歲侯服來朝二歲甸服來三歲男服來四歲采服來五歲衞服來六歲要服來是也天子有命諸侯乃來者春朝圖事秋覲比功夏宗陳謨冬遇協慮時會發禁殷同施政是也有諸侯自來者大約東諸侯多於春南諸侯多於夏西諸侯多於秋北諸侯多於冬也此言存參但今周禮盡亡所存止覲禮一篇恐亦不專止秋覲也

問曲禮言遇與會與周官異言聘與王制異者何也曰周官冬見之遇時見之會王制比年之聘諸侯所以享天子也曲禮未及期之遇郤地之會使大夫之聘諸侯所以交鄰國也至會遇聘問誓盟皆諸侯之禮而聘禮今存遇會誓盟禮亡然誓之詞尚書見存六篇又考白虎通載禮記逸篇有三正別名親屬明堂曾子禮運五帝諸記經史蔡邕論有王度王霸瑞命辨名三朝月令諸記及大學志

問王制所載班爵祿制地分田等法多與古不合何也曰其言爵祿則本諸孟子言巡守則本諸虞書言歲三田及大司徒大司馬大司空三官則本諸公羊其餘必皆有所授蓋漢文帝合漢初今文博士之傳斟酌一書將以興王制致太平其書自與諸書不合鄭康成無策以通之而强曰殷制誤矣大

抵王制之作必儀禮已行周禮未出故以鄉相見列諸七教六官無宗伯而司馬亦不言掌兵其言質成之法獨歸重大司徒大司馬大司空者因漢法以此爲三公欲稍變古以宜今也其言天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸較孟子所言遞減一等者亦酌時宜而將以爲漢制也葉氏謂孟子舉卑以見尊王制定其尊卑之序故詳言之是孟子止聞其略而漢儒反得其詳耶其所以誤者由鄭氏以王制爲殷制而諸儒又誤以爲周制耳至於地與田一而葉氏謂王制止於可食之地謂之田周官合山林川澤言謂之地者非也觀於孟子言天子之制地方千里大國地方百里可知矣

問方里之說曰虞書言弼成五服至於五千每服一面五百里合兩面千里通五服方五千里又外薄四海咸建五長約五百里王制州方千里則縱廣方三千里周禮九服每服一面二百五十里合兩面五百里通九服四千五百里合王畿千里爲方五千五百里則縱廣方七千里鄭氏因謂唐虞時中國方五千里以合虞書夏衰四夷內侵故疆域最狹止方三千里以合王制周公斥大疆域中國地方至七千里以合周禮職方附會可謂密矣至謂殷時方千里者九周時方千里者四十九其地五倍於殷而又有半如其說則增封一公其左右皆公侯則并二十四國皆伯則并其四十七八百國若子男附庸則所并者將百國矣不知此所并者無罪而盡滅之乎抑遷徙而遠至四裔之外舉其舊國號移而加之彼乎

夫州域之分合小大無常而山川之名終古不易故虞肇十二州禹復爲九州禹貢與職方山川分屬間有小異耳烏覩周公所斥大之地五倍於殷有半者與今由孟子所嘗言地方分封之制考之而王制所云悉本孟子則斷爲周制無疑矣

問鄭康成謂殷因夏爵三等之制何休謂春秋改周之文從殷之質是否曰春秋尊周何嘗變周合伯子男爲一如杞入春秋書侯莊公二十七年黜爲伯至僖公二十三年貶稱子若以伯子男爲一何必書侯書伯書子以貶杞明堂位云脯鬼侯天問云梅伯受醢箕子佯狂殷有侯有伯有子亦有男可知是殷亦備五等矣鄭氏乃云微子箕子是畿內采地之爵不得爲子男之子則天子三公亦不得爲公侯之公乎推此則鄭云殷爵三等者非也且夏有塗山之會執玉帛者萬國若只三等不得爲萬國矣自有虞氏五瑞五玉之制遂別爲五等夏后殷周因之未有或改豈可謂虞周有五等而殷獨三等乎則鄭氏所云殷因夏三等者亦非也

問三禮之訛異可悉辨之歟曰鄭樵云三禮之學所以訛異者有四有出於前人之世所行而後人更之者如墨始於晉襄始於魯廟有二主始於齊桓公朝服以縞始於季康子以至古者冠縮縫今衡縫同爲一代而異制如此幸遺說尚存得考因革之故設有不存或同或異不幾滋後人之疑乎有同

出於聖人之門而傳之各異者如曾子襲裘而弔子游裼裘而弔小斂之奠曾子曰於東方子游曰於西方異父之服子游曰爲之大功子夏曰爲之齊衰同師夫子而異說如此況復傳羣弟之門人則其失又遠也從而信之則矛盾可疑從而疑之則其說有師承此文義不能無乖異也有後世之人損益前代之制而自爲一代之典者如呂不韋作月令蓋欲爲秦典故祭祀冠名不純於周漢博士欲爲漢制故封爵不純於古後世明知二書出於秦漢猶且曰月令爲周制王制爲商制況三禮所成非止一人其所作非上一時又烏能使之無乖異也有專門之學欲自爲名家而妄以臆見爲先代之訓者如春秋之末執羔執雁魯人已不自知則禮之所存

蓋無幾矣秦世灰滅殆盡漢世不愛高爵以延儒生不惜黃金以收斷簡諸儒各述所聞雜以臆見而實未覩古今全書故其說以霍山爲南嶽以太尉爲堯官以商諸侯爲千八百國以周封域爲千里四者之九以分陝處內爲三公以太宰太宗太卜太士等爲六官當時信爲古書而無疑後世以其相傳久遠而不敢辨卽如議明堂或以爲五室或以爲九室或以爲十二室議太學或以爲五學或以爲當如辟雍或以爲當如膠庠或以爲當如成均瞽宗夫明堂一也而制有三太學一也而名有六其說異如此何以使後世無疑哉

問諸家禮記註疏得失曰唐孔穎達云大小二戴共氏而分門按大戴八十五篇今存四十篇哀公問投壺二篇與今禮記不異餘亦間有同者然冗雜特甚意其佳者已爲小戴所採

歟而其闕者或入小戴之記所存者爲其所刪之餘歟且其刪除重復亦有不盡者如別子爲祖而見於小記大傳之篇內則養老之文仍重王制大戴四十一篇複出一篇是也況大戴記有非戴德本經者如保傅篇與賈誼之策同公冠篇載昭帝之詞此皆好事者採摭而爲之也又按小戴刪大戴之說而舉其要故大戴不列於學宮然小戴言七十二候驗於昆蟲草木而體則四時則與大戴之夏小正異矣又按小戴記有學庸自朱子章句出而陳澔集說四十九篇中祗列其目明季張溥兼輯成書而註疏從節殊域缺畧不可不纂修而全備之王鄭兩家同經而異註按鄭康成所注卽小戴所纂者朱子謂康成是箇好人其考禮名數大有功鄭樵云康成用功於六經深矣而後世論取周禮禮記毛詩夫撫鄭氏學長於禮故先注禮而後注詩箋至於訓詁又欲一一求合周禮而不知其有不可牽合者也其注禮記以維申及甫爲仲山甫泮宮爲頒政教之宮至詩箋則以甫侯爲呂侯頖宮爲學宮一人而爲二說蓋由注禮時未見毛詩箋詩時注禮已行不可追改箋詩時方悟注禮之失安知他日不悟箋詩之失乎王肅禮記注朱子嘗謂其好而議禮必反康成則所謂同經而異注者也宋李心傳作三禮辨以儀禮之說與鄭氏辨者八十四以周禮之說與鄭氏辨者二百二十六皆有根據大戴之書疑者三十小戴之書疑者一百九十八鄭氏之注疑者三百七十五各辨其所以而詳識之於鄭氏不無少補爰從晉宋逮於周隋其傳禮業者江左尤盛其爲義疏者南人有賀循賀瑒庾蔚崔靈恩義宗其書合周禮儀禮二戴之學敷述貫穿有各前世因禮學之最也而唐張頻之禮粹直抄義宗之說無他異聞沈重皇甫侃北人有徐道明李業興李寶鼎侯聰熊安生等其見於世者惟皇熊二家而熊則違背本經多引外義又欲釋經惟聚難義皇氏雖章句詳正微稍繁廣既遵鄭氏又乖鄭義皆未爲得也然以熊比皇皇氏勝矣附考唐孔穎達八歲就學誦記三禮義宗後與王恭等撰有五經正義而王恭講三禮別爲義證殊甚精博唐魏徵嘗以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇太宗美之後竟無傳馬朱子惜之成伯璵著外傳四卷張幼倫注其書雖舉禮記爲目而實兼三禮言之唐月令一卷乃明皇刪訂李林甫等注序謂呂氏定以孟春日在

營室節隨斗建於是重有刪定升爲首篇豈知毋不敬一言全禮足以蔽之爲首自不可易若張紹文石經禮記首以月令經文不闕唐諱尤無謂也宋王安石之禮記發明李格非之禮記精義各任所見而無甚精意呂大臨之禮記解以士喪禮爲本取三禮附之自始死至祥練各以類分學甚精博惜其所編者五禮中之凶禮而已及後方慤馬晞孟各有經解朱子謂方馬二解合當參考儘有說的好處不可以其新學而黜之若夫陸佃新義章於字說夏休破禮記適形輕肆戴溪曲禮口義胡銓禮記傳葉夢得解禮記不過以備論說而已陳澔集說雖列學宮而自其始出卽不饜衆心

問諸儒所訂三禮圖何如曰禮器圖始於鄭康成而梁正夏侯

佚則張鎰之所作皆失傳周世宗時聶崇義被名集三禮圖以鄭康成阮諶綦毋君梁正夏侯伏朗張鎰六家圖刊定二十卷專圖名物器用宋建隆二年奏之詔圖於國學朱子嘗譏聶氏禮圖非復古制後楊信齋作儀禮圖則圖行禮節次而名物器用不具焉乃崇義與尹拙所共訂者陸佃乃改其失著禮象十五卷其尊爵彝器皆取公卿家及秘府所藏古遺器圖繪之與聶氏圖大異戴帨隱作閣齋館於池上嘗畫此圖於壁而以禮象名閣與胡安定公論堂禮相媲焉若陳祥道所著太常禮書一百五卷論辨詳博閒以繪畫於唐代諸儒之論宋時聶氏之圖或正其失或補其闕尤爲全備朱子謂其較勝於陸氏附考元英宗泰定中清源邱葵吉甫刪禮序云聖朝新制以六經取士乃置周官於不用使天下之士習周禮者皆棄而習他經毋乃以冬官之缺爲不全之書耶夫冬官未嘗缺也雜出於五官之中漢儒考古不深遂以考工記補之至宋淳熙間臨川俞廷椿始著復古篇新安朱氏一見以爲冬官不亡考索甚當自鄭賈以來皆當斂衽退三舍也嘉淳間永嘉王次點字與之又作周官補遺由是周禮六官始得爲全書○俞廷椿字壽翁○又考孔子弟子各述所聞以爲書各曰禮記纖論者曰曲禮論撰於曲臺而不及五經之大義王制著述於博士而盡失先王之大體月令出於呂不韋敍秦世之官緇衣作於公孫尼子改曾論之文儒行皆遊說誇大之語經解多易經商書之文而樂記一篇司馬遷以爲公孫宏所記他皆錯雜出自漢儒之言也

孝經

問孝經之源流曰何休引孔子嘗謂吾志在春秋行在孝經則孝經乃孔子所著然觀首章云仲尼居曾子侍當是曾子弟子所作秦火之後並亡矣漢初河間人顏芝藏孝經十八章其後芝之子貞獻之謂之今文長孫氏博士江翁少府后蒼諫議大夫翼奉安昌侯張禹皆名其學復有古文孝經同古文尚書並出於孔氏壁中如父母生之續莫大焉故親生之膝下諸家說不安處字讀皆異而古本與今異者有四百餘字與顏芝之十八章大略相似而析出三章又有閨門一章並前合爲二十二章孔安國爲之傳至劉向校書以十八章爲定鄭衆馬融並爲之注按鄭氏注或云康成著然其立義與康成餘書注不同梁時孔鄭二家並立於國學及梁亂安國之傳遂亡陳及周齊惟傳鄭氏至隋時秘書監王劭於京師訪得孔傳而河間劉炫因序而講之或疑劉炫自作然康成主今文陸澄譏之梁博士皇甫侃義疏亦播於國序而詞多紕繆理昧精研至唐明皇乃詔羣儒學官俾集其義是以劉子玄辨鄭注有十謬七惑司馬堅斥孔注多鄙俚不經其餘諸家皆榮華其言妄生穿鑿明皇遂於先儒註中採摭菁英芟去煩亂撮其義理允當者用爲註解故其序云韋昭王肅先儒之領袖虞翻劉邵抑又次焉至天寶二年書成頒行天下仍自八分御札勒於石碑卽京兆石臺孝經是也又命元行冲作疏以授學宮當世習焉及後五代時孔鄭二註皆亡周顯德中新羅獻別序孝經卽鄭氏所註者而崇文總目以爲日本僧奝然

所屬未詳孰是宋延平中祭酒邢昺取行沖疏與杜鎬等刪
定爲正義行世朱子作孝經刊誤明韓世能奉勑重修註疏
今行者古吳陳仁錫明卿註釋
問宋司馬光取古文孝經爲之指解而朱子承用之豈以古文
優於今文歟曰古文有閨門一章論者俱以鄙俗廢之至溫
公始爲指解而范醇夫楊慈湖馮椅亦皆解古文王安石侮
聖言不足取論而張無垢袁廣微亦無善解朱子作刊誤謂
古文七章今文六章以前爲經後爲傳其首尾相應文勢聯
貫實皆一時之言而後人妄分爲六七又增子曰及詩書之
文以雜乎其間今乃合爲一章而刪去子曰者二引書者一
引詩者四凡六十一字以復經文之舊又指傳文之失刪去

先王見教以下凡六十七字以順則逆以下凡九十字餘皆
從古文焉雖其中言孝未能如論語之親切有味朱子嘗疑
非聖人之言乃欲掇取他書之言可發明此書之旨者別爲
外傳而又謂有所不敢是朱子姑據溫公之本非謂有所優
而承用之也其後門人黃幹輯六經論孟之言孝者麓爲孝
經本旨則可謂能繼朱子之志矣

爾雅

問爾雅之源流曰陳氏云考漢志爾雅二十篇今書惟十九篇
志初不著撰人名氏郭璞序亦但稱興於中古隆於漢代而
已至陸氏釋文始謂釋詁一篇爲周公所作其說蓋本於魏
張揖所上廣雅表言周公制禮以道天下著爾雅一篇以釋
其義今俗所傳二篇或言爲仲尼所作或言子夏叔孫通所
增益梁簡文帝所補皆解家所說先師口授疑莫能名也惟
漢終軍深得其道今所行獨郭璞註耳（自漢終軍豹鼠之辨爾雅之書始行）
問小爾雅古文一卷本見孔叢子今既出自周公孔子則今所
傳爾雅果屬原書歟曰爾雅六卷十有九篇卷第如註疏今
按十有九篇之文有題章有不題章而其間或義近而附見

章內或義遠而錯見篇中蓋外誤不倫其非原書明矣
問世說爾雅之書凡三變何以見之曰自爾雅言之周公之書
止一篇而遞增者凡四此一變也爾雅而外其後以小爾雅
廣雅佐之又一變也其後更以逸雅埤雅蒼雅博雅蜀雅附
之此三變也（按後世篇海篇海字彙正字通等書悉本於此故爾雅之書雖傳而辨博精詳反不如今故不大行）
（宋陸佃字農卿山陰人因外補事簡政清得專意論譔既注爾雅又著埤雅言爲爾雅之輔也子宰作序）
問諸家爾雅註疏得失曰漢有劉歆樊光李巡等雖各名家猶
未詳備惟晉郭景純（璞）究心十八載爲注三卷最善若孫炎
高璉之義疏宋邢昺鄙其淺近因奉詔與杜鎬等八人爲疏
十卷而一以景純爲正鄭樵亦有爾雅注言爾雅出於箋注

末行之先蓋懲詩書以作爾雅爾雅明則百家之箋註可廢爾雅應釋箋註不應釋者也說雖偏而亦可取漢志載小爾雅有廣詁廣訓等名或云爲孔鮒子叢所撰而未見大行魏張揖嘗採蒼雅遺文爲博雅凡不在爾雅者著於篇仍用爾雅舊目隋曹憲因揖之說附以音解唐太宗遇奇字遣使問之憲具爲音注考驗詳覆太宗嘆賞之陸德明之釋文有功於爾雅陸佃埤雅釋魚釋獸以及鳥虫馬木草而終以釋天亦足爲爾雅之助夫佃乃王安石門客而不專宗安石之學豈非特立之士乎或謂爾雅有張仲孝友之文張仲宣王時人非周公所制也至楊子雲又謂孔子弟子游夏之徒所記以解六藝者劉歆西京雜記家君以爲外戚傳史佚教其子以爾雅又記言孔子教魯哀公學爾雅則爾雅之來遠矣舊傳學者皆言周公所記爲是張仲孝友之類乃後人所足耳○一說爾雅倡於周公而成於子夏誠九流之奧旨也中道寖微世罕聞之

論語

問論語之源流曰劉向云魯論二十篇皆孔子弟子記之也然以柳子厚論語辨正一書考之蓋出於有子曾子之門人無疑矣大抵論語皆記弟子之字惟有子曾子稱爲子論語首記孔子之言而有子曾子之言繼其後則有子曾子之門人共成之也以何叔平晏之敘考之始爲魯論無疑也及觀鄉黨必祭必齊作瓜季氏篇夫子稱孔子則齊論間有雜焉者也漢時夏侯勝蕭望之韋賢及其子玄成皆傳之齊論二十二篇其中章句頗多於魯論琅邪王卿及膠東庸生昌邑中尉王吉皆以教授故有魯論齊論魯共王欲以孔子宅爲宮壞壁得古文論語齊論有問王知道多於魯論二篇古論亦無此二篇分堯曰下章以子張問爲一篇有兩子張凡二十一篇篇次不與齊魯論同安昌侯張禹本受魯論兼講齊說善者從之號曰張侯論爲世所貴而包氏周氏之章句出焉古論惟孔安國爲之註解而世不傳至順帝時馬融亦爲之訓說漢末鄭玄就魯論考之齊古而爲之註後陳羣王肅周生烈皆爲義說何晏作集解此後諸儒多爲之注齊論遂亡按齊論多問王知道二篇史稱張禹所刪夫禹何人而敢刪之況古論與古文尚書並出孔壁章句與魯論不異惟分堯曰下子張問爲一篇則問王知道二篇乃孔壁古論先無師中所無度必爲後儒好事者依倣魯論而作也說梁陳之時惟鄭康成何晏所注立於國學周齊之時鄭學獨立至隋時何鄭並行而鄭氏尤盛

問諸家論語註疏得失曰自漢魏諸家訓解之後梁皇甫侃引

衛瓘孫綽范甯等十三家之說爲疏十卷世謂其引事雖詭異而詳証最精博學者宗之唐人惟韓愈李翺名冠一代論語筆解共相講論越宋則邢昺因皇甫侃所採之說奉詔定爲正義蘇子由以東坡說之未安者辨正之爲拾遺汪革景迂葉夢得張九成王居正洪興祖以及吳才老張南軒胡仁仲亦俱有論說而要以程朱爲最游楊謝呂皆有師承尹彥明講理平淡范醇夫說引劉程亦有見地他若戴溪之石鼓答問切近明白朱子稱其近道黃幹之通釋兼載或問元之論語考証乃金履祥所著而其門人許謙序之其於聖賢立言之旨頗有所得明時曹月川蔡虛齋講說亦爲後學所宗

問論語終篇何以敘堯舜禹湯武王之事曰楊氏云論語之書皆聖人微言而其徒傳守之以明斯道者也故於終篇具載堯舜咨命之言湯武誓師之意與夫施諸政事者以明聖學之所傳者一於是而已所以著明二十篇之大旨也孟子於終篇亦歷敘堯舜湯文孔子相承之次皆此意也一說於此見內聖外王之道

問論語又何以三不知章終乎曰胡雲峯謂學始於致知終於治國平天下此篇前二章皆言聖人治天下是聖學之終事此章提起三知字是聖學之始事弟子記此以終一篇不爲無意陳新安又謂論語一書皆以君子敎人首章以君子始此章以君子終此記者之深意

學庸

問大學中庸之源流曰學庸二書原附禮記中本無分傳十章與三十三章之目程子朱子始抽出另訂之而序其錯簡補其殘缺次其章句而二書遂與論孟並重矣先是司馬光郭忠孝皆有說而未行至程明道著中庸解說者以爲陳瓘得之江濤濤得之曾天隱天隱得之傳才孺云爲李丙所藏者也游楊謝呂皆程門高弟其師承有自若張無垢雖始學龜山而逃儒歸釋不必取論晁說之本王肅鄭康成及明道橫渠溫公等之說而作中庸解乃以伊川解中庸二事之非見豈爲高至於石子重集解固錄周張二程游楊謝呂侯仲良十家之說而爲之者也朱子既爲之序而集輯畧二卷則又取子重集解刪成者也其取舍之意或問中詳言之矣至作章句又多本陳氏會衆說而折其衷但解修德凝道章以致廣大極高明溫故敦厚爲尊德性之目所以存心盡精微道中庸知新崇禮爲道問學之目所以致知而饒雙峯則以溫故知新皆知之事不可謂溫故爲存心敦厚崇禮皆行之事不可謂崇禮爲致知然以八者皆無力行之事固朱子之小疵而以八者皆爲問學之目又饒氏之過論惟芸閣呂氏定宇陳氏之說爲得其當若夫程子之說不及乎中庸者蓋以大學乃垂世立敎之大典通爲天下後世而言論孟乃應機接物之微言或因一時一事而發先之大學然後有以提綱挈領而盡論孟之精微參之論孟然後有以融會貫通而極

中庸之旨趣學者之用功 誠有緩急之異非聖賢之言有優劣之分也

問大學言心不言性中庸言性不言心何也曰大學不言性而性寓乎其中性者心之所具也中庸言性不言心而心包乎其內心者性之所由發也故朱子於大學序中補言性於中庸序中補出心所以揭二書未盡露之旨也又考荀卿言人之性惡必待師法然後正否則偏險揚雄之性混善惡仁義禮智出於性暴慢貪殘亦出於性如稻粱藜莠並生於田惟在人知所去取耳董仲舒言性與善本分為二善如米性如禾禾雖出米禾未可謂米性雖出善性未可謂善米與善皆人之繼天而成於外非天之未在內者也韓子言性有三品如叔魚生其母知其必以賄死人之不果性善也文王生毋不憂師不煩人性之不果惡也堯之丹朱舜之商均非習可淑瞍之舜鯀之禹非習可染人性之善惡不果混也

孟子

問孟子之源流曰宋孫奭云漢成帝時劉歆有九種孟子凡十一篇炎漢之後盛傳於世為之註者西京趙岐李有陸善經已降其所訓說雖小有異同咸歸宗於趙氏為之音釋者則有張鎰丁公著惟是音釋二家撰錄俱未精當張氏則徒分章句漏落頗多丁氏則稍釋指歸偽謬時有隋志云趙岐註孟子十四卷又有鄭玄註孟子七卷在梁時又有綦毋邃註孟子九卷唐藝文志云孟子註凡四家有三十五卷至於皇朝崇文總目孟子獨存趙岐註十四卷唐陸善經註孟子七卷凡二家二十一卷今校定仍據趙註為本○按趙岐註云孟子生戰國以儒術干諸侯不用退而與萬章之徒疑難問答著書七篇秦焚書以其書號子得不泯絕又為外書四篇性善辨文說孝經為正其文不能宏深似非孟子真本也晁氏曰昔韓愈以此為弟子所會集與岐言不同今攷其書載孟子所見諸侯皆稱謚如齊宣王梁惠王襄王滕定公文公魯平公等孟子見時不應稱謚於生前且惠王元年至平公卒凡七十七年惠王一見且曰叟必已老矣決不見平公之卒也是後人追為之明矣則岐之言非也荀子載孟子三見齊王不言弟子問之曰我先攻其邪心楊子載孟子曰夫有意而至者有矣未有無意而至者也今書皆無之則散佚者多矣岐謂秦焚書得不泯絕非也或曰豈見於外書耶則岐又不當謂不能宏深也一說趙岐分孟子為四十四篇陸善經定之合為七篇

問孟子引書文多與尚書不同封國之制不與周官同不知此書果其自作乎抑一時之言而門人記之歟曰今以趙岐之註考之則包羅天地揆序萬類非其雄才自著有所不能也以引書之異言之則取其旨意略其文詞或其才大有所潤畧且安知尚書後出不同者在尚書而不在孟子又安知周禮有未成不同者在周禮而不在孟子乎且其文頗類戰國策有不似自作者正不可以不詳辨也

問荀卿非孟子王充刺孟子宋馮休作刪孟二卷明太祖以蔡沈書經多有誤處孟子對齊宣王草芥寇讎之言非臣子所宜論詔凡孟子書中有不以尊君爲主者皆刪之孟子果有可刪之刺之非之者歟曰孟子自漢以來與荀卿並列至唐

皮日休始請廢莊列而主孟子及宋蘇東坡乃辨孟子孟均翼孟子虞允文以司馬溫公作疑孟子李泰伯鄭厚叔皆有非孟子之言故作尊孟辨五卷夫孟子當異端邪說橫議之日以一人衞千古之正道以一言開萬世之愚蒙豈後世尋章摘句之流空言無實之士所可漫議乃宋儒標榜聲名朋黨道學以欺世而駭俗妄以其時士比於顏孟不知置其人於游夏之列尚不足以參一席而敢擬諸顏孟乎多見其不知量也一說續孟子者林愼思翼孟子者陸嘉林

問諸家孟子註疏得失曰註孟子者後漢趙岐爲章指析爲十四篇唐陸善經刪之復爲七篇他若楊雄韓愈李翺熙時子四家之註旨意淺近宋孫奭作正義以趙注爲本而亦兼取

陸說范祖禹孔武仲吳安詩豐稷呂希哲之註雖貫串史籍而文詞微涉豐縟伊川橫渠南軒潁濱彥明皆有解說而張無垢王安石裴日休所說不無可議惟戴溪之石鼓問答切近明白元金履祥作考証門人許謙序之亦有可取然皆莫若朱註

問朱子集四書註何以論孟二書次學庸之後曰論孟隨事立言固在提綱挈領之後因人施教須在融會貫通之先故其次如此

問朱子於大中二書篇首皆有序而論孟二書篇首皆引史記之言繼引先儒之論似不相聯屬何也曰引史記所以述其生平履歷引先儒之論所以述其道德行詣先履歷而後行

詣大意次第何嘗不聯屬

問四書之旨可以約言之而得其要歟曰朱晦菴精義云論語之言無不包而莫非操存之要七篇之旨無不存而莫非體驗擴充之端大學或問云始終不外乎敬中庸或問云樞紐不外乎誠可謂盡四書之要矣

問歷代諸經解家源流曰洪容齋云晉唐至今諸儒訓釋六經往往自立佳名各以百數其書曰傳曰解曰章句而已若戰國至漢其名簡雅一曰故通其旨意如書夏侯解故詩魯故韓故是也二曰微釋其微旨如春秋左氏微鐸氏微張氏微是也三曰通如洼丹易通論班固白虎通應劭風俗通是也自晉王芳鈎取五經沉異因有五經鈎沉唐賴猶矯正先儒

謬訛亦有匡謬正俗詳明音義陸德明作經典釋文補正闕遺唐元度之九經字樣其五經文字則張參所校五經字樣又元度補張參之所不載者也若宋黃敏九經餘義取正諸家是非劉敞七經小傳但明一己意見胡旦之演聖通論辨証固博劉光祖之山堂疑問講說頗詳以至三經義辨三經辨學乃楊中立王居正所以斥王安石之非河南經說龜山經說又爲伊川楊中立所以明聖學之要他若葉思文之六經圖改定舊本賈鑄之考信錄參稽古書以及眞德秀之讀書記　元發之長齋經學項安世之家說附錄皆能解經者也

問南北傳經諸家異同曰北史儒林傳序漢世鄭玄並爲衆經

注解服虔何休各有所說玄注易詩書禮論語孝經虔注左氏春秋休注公羊傳大行於河北王肅注易亦間行焉晉世杜預注左氏預元孫坦坦弟驥於劉宋之時並爲青州刺史傳其家業故齊地多習之自魏末徐遵明講鄭玄所注周易遵明以傳盧景裕及淸河崔墐景裕傳權會郭茂權會早入鄴都郭茂恒在門下教授其後能言易者多出郭茂之門河南及青齊之間多講王嗣輔所註師訓蓋少齊時罕傳尚書之業者徐遵明兼通之遵明受業於屯留王聰以受浮陽李周仁及渤海張王敬李鉉河間權會皆鄭玄所注非古本也下里諸生略不見孔氏注解武平末劉光伯劉士元始得費甝義疏乃留意焉其注詩禮春秋尤爲當時所尚諸生多兼

通之三禮並出徐遵明之門徐授李鉉祖雋田元鳳馮偉紀顯敬呂黃龍夏懷敬李鉉授孫靈暉郭仲堅丁恃德其後能通禮經者多屬安生門人諸生盡通小戴禮於周禮儀禮兼通者十二三焉通毛詩者多出於魏朝劉獻之獻之傳李周仁周仁傳董令度程歸則歸則傳劉敬和張思伯劉軌思其後能言詩者多出於二劉之門河北諸儒能通春秋者並屬服子愼所注亦出徐生之門張買奴馬敬德邢峙張思伯張奉禮張雕劉晝鮑長宣王元則並得服氏之精微又有衞覬陳達潘叔虔雖不傳徐氏之門亦爲通解又有姚文安秦道靜初亦學服氏後兼杜元凱所注其河外儒生俱服膺杜氏其公羊穀梁二傳多不措懷論語孝經諸學徒莫不通解如

權會李欽刀柔熊安生劉軌思馬敬德之徒多自出義疏雖曰專門亦皆相祖述至於江左習周易者則主王嗣輔習尚書者則主孔安國習左傳者則主杜元凱河洛之間習左傳者則主服虔習尚書周易者則主鄭康成而習詩者並主於毛公習禮者亦同遵鄭氏

先儒性理諸書得失

問楊雄之太玄經如何曰太玄以三生數三生九九生二十七二十七生八十一故有三方九州二十七部八十一家爲八十一首每首九贊合七百二十九贊易有彖玄有首易有爻玄有贊易之爻有象玄之贊有測（後宋衷范望輩散太玄贊之測於八十一首之下）以文而準文言以衡錯摛瑩而準繫詞潛室陳氏曰易是加一倍法太玄是加三倍法易卦六十四太玄卦八十一太玄摹倣周易只起數不同耳然易以天五配地十太玄則有五而無十易之六畫加以六位而太玄則有畫而無位豈足以擬易故朱子謂將易變作十部太玄亦得但無用耳蓋天地間只有陰陽二者而已便會有消長今太玄有三箇了如冬至是天元到三月便是地元到七月便是人元夏至却在地元之中都不成物事

問邵堯夫之皇極經世書如何曰經世書本之太玄而獨得其精亦用加一倍法蓋以日月星辰水火土石盡天地之體用以寒暑晝夜風雨露雷盡天地之變化以元會運世歲月日時盡天地之始終以皇帝王霸易詩書春秋盡聖賢之事業而以四起數二四而八八八卦數也其說與先天相匹

問經世書何以不論及於禮樂曰其書舉皇帝王霸爲易詩書春秋之體舉易詩書春秋爲皇帝王霸之用皇帝王霸皆有禮樂而不可以偏指也（和靖尹氏曰康節之學本是經世之學今人但知其甚明易數知未來事却小他學問如陳叔易贊云先生之學志在經綸最爲得之朱子曰康節本是要出來有爲的人然又不肯深犯手做凡事值得可做處方試爲之然覺難便退正張子房之流）

問司馬君實（光名）所著潛虛一書何如曰其書亦本於太玄玄之數始於三而極於八十一首虛之數始於五而極於五十五其數似太玄而其理不可以擬後天蓋易有一六水而虛則有源委易有二七火而虛則有熒焱易有三八木而虛則有本末易有四九金而虛則有丱及易有五十土而虛則有基冢此其似太玄者也然虛者物之府氣者生之戶豈易之道乎吉凶臧否平原哀散餘齊豈易之占乎此其不可以擬後天者也（按司馬溫公以誠爲質但嘗言王霸無異道只大小不同耳此其學未純處故程子嘗不滿於溫公）

問周子之太極圖如何曰圖說推明易理其曰無極即易所謂大哉乾元也其曰大極即易所謂各正性命也太極通書相

爲表裏其曰聖人主靜立人極是即誠之復也其曰誠者聖人之本是即誠之通也

問圖說言仁義中正而不及禮智何也曰中即禮也禮而不中則爲儉失宜矣正即智也知而不正則穿鑿必甚矣

問世以中正爲大極之全者何也曰仁不流於兼愛義不流於爲我則爲之中正中正包四德而兼該也

問世以仁義爲太極之偏者何也曰仁屬乎陽之動義屬乎陰之靜仁義分兩端對立也

問圖說可與經世書並論歟曰論格局則太極不如先天之大而詳論義理則先天不如太極之約而精故太極可以比先天若其理也而不可與先天並論者其數也昔朱子稱圖說

之文高簡而體淵懿乃陸子靜疑圖說無極爲老氏之談不知無極只是無形太極即是一理乃陰陽之本體不可歧而二之也

問朱子發明胡仁仲等以爲太極圖說周子未嘗自作相傳爲种穆而程子之論亦未及之後人間有信之者何也曰今觀通書仁義中正五殊二實之論多合於圖說程子遺書備精得秀五性七情之論多出於圖說彼种穆之學豈足以及此游楊之智豈足以與此

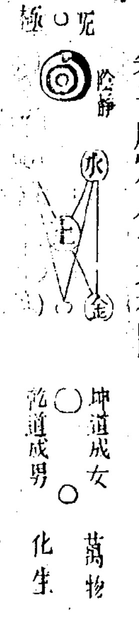
問周子作通書之意曰通書本名易通與太極圖並出程子以傳於世其立意原以明圖說之蘊蓋圖說不過言一理萬化之本而通書則析爲剛柔又析爲剛善惡中正之五者言幾

則析爲善惡又析爲仁義禮智信之五者其曰誠無僞即無極也一無欲即太極也

問南軒張氏謂濂溪始學陳希夷後來自有所見其學問如此而舉世不知爲南安獄掾日惟程大中二程子之父也名珦知之可見無分毫矜誇處此方是樸實下工夫的人是濂溪之學果出於希夷歟曰鄭可學云今人多疑濂溪出於希夷豈不知濂溪書俱存如太極圖希夷如何有此說附錄蠡吾李塨駁太極圖說云陳搏太極圖傳於周濂溪然程子兄弟親學於周與郎堯夫爲友而不及太極先天一言朱子乃又表章太極圖以爲學者宗其說無極而太極太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生水火木金土二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女化生萬物亦附會於太極生兩儀之文當時陸子靜張南軒林黃中皆不以爲然毛河右著太極圖說遺議以辨之畧曰太極圖二氏之學也其圖竊取魏伯陽參同契中水火匡廓三五至精二圖而合爲一圖水火匡廓者以參同契首有水火匡廓邏轂正輔二語作坎離二卦而運爲一輔三非兩儀也亦非陽動生陰陰靜生陽也左爲離白黑白即三也右爲坎黑白黑即三也其中一圖即坎離之胎也三五至精圖則取五行逆克章三五與一天地至精語分五行爲三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也有水與金共一五也天一生水地四生金也金盛爲水木盛爲火而土合之歸於一元則下一圖者三五之合非二五之合三五之精非二五之精丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語在隋唐間有道士作眞元品已載之爲太極先天圖即陳搏之所自始蓋參同契本以乾坤水火爲揃塡之秘而坎離橫陳乾坤直列搏之所謂以乾南坤北離左坎右爲先天者而匡廓運轂則以坎離爲中輔之賀翰轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下奔者故其交有云上德无爲不可察求言陰在上主靜也下德爲之其用不休言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖於高宗循是上一圖爲陰靜三輪下一圖爲陽動而朱子作註則另加修飾如今性理大全所載以爲可以掩人可以无弊而不知異端聖道非可飾合亦何爲哉至於无極明出釋老不惟陸象山景書攻辨張橫渠與濂溪同時即曰今儒釋老莊混然一途以有生於先多見其詖淫矣又畧曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤靜翕動闢則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也五行非四象也且所謂生八卦者安在乎胡朏明曰宋史周子傳本曰自無極而爲太極老氏無生有之說也無極而太極則空即是色爲沙門衣鉢矣庸以愈歟毛先生所言眞元品圖聞之吾友王草堂而未見也塨後在燕邸查道藏見之并錄後

上方大洞眞元妙經太極先天之圖

朱子所定周子太極圖



塨之所言不如果何所見但自元明以來議朱子及宋儒者多矣未有如塨之甚者本不欲錄亦不敢錄特以其言爲聖道所係故附之於冊以爲後之學聖道者慮其見耳塨所註周易傳註存於世學者取其全書觀之可以無爲所惑矣

問二程之遺書何如曰其書乃朱子集二程與門人之語也故嘗曰明道發明極盡致通透洒落善開發人伊川之言卽事明理質慤精深尤耐咀嚼然明道之言一見便好久看愈好所以賢愚皆獲其益伊川之言乍看未好久看方好非玩索不能知其味也明道世居中山與弟同受業於周子資性過人充養有道和粹之氣盎於面背朱光庭見明道於汝南歸謂人曰光庭在春風中坐了一箇月所著定性書闡聖學之秘潞公題其墓曰明道先生伊川平生以誠爲本以聖人爲師言必忠信動必禮義雖秋霜春和造詣與明道有異然宋藏稱其兄弟實得孔孟之秘爲諸儒倡晚年著易及春秋傳○明道名顥字伯淳伊川名頤字正叔

問橫渠之西銘何如曰橫渠所著有二篇左曰訂頑右曰砭愚

程子曰是起爭端因改爲東銘西銘東銘不如西銘之規模廣大故世所講習多在西銘

問陸子靜楊龜山以爲孟子言仁民愛物自有次第西銘合而歸諸大君之長幼是墨氏之兼愛也劉安節以申生陷父於惡乃儕諸大舜之底豫是西銘之言不能無疵而世猶重之何也曰西銘一本而分殊墨氏二本而無分西銘明事天之道在於修身而俟命聖賢之心在一視同仁非合而一之也昔伊川以西銘爲原道祖宗明道謂西銘達的天德楊劉二子之說皆得程子之言而釋然是西銘未可輕議也

問西銘所謂理一分殊者何以見之曰乾父坤母理之一也然乾坤爲大父母大父母爲親父母則其分未嘗不殊也大君宗子大臣家相君臣之分殊而理則一也聖其德合賢其秀也聖賢之分殊而理則一也自夫貴賤長幼疲癃殘疾之分殊而言則屬乎天地之塞以氣言也然未嘗無理一者存不可以其一而不察其分之殊此推行之仁也自聖賢善惡悖德踐形之理一而言則屬乎天地之帥以理言也然未嘗無分殊者在不可以其殊而不歸乎理之一此存養之仁也仁之存養者同乎天而無別仁之推行者施於人而有等所以謂西銘之綱領全在天地之塞二句也

問橫渠作正蒙之意曰正蒙之作所以明西銘之旨西銘言理一分殊之妙而正蒙如惟一故神惟兩故化由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名卽天地之塞二句之意也

問橫渠以清虛一大爲萬物之原程朱並皆非之乃朱子又謂其不出六經語孟學者當循序漸及何也曰朱子之意恐人入於高且虛也蓋博施濟衆仁者不必有其功而老安少懷聖人未嘗無其意朱劉子洛言本朝只有四篇文字好太極圖西銘易傳序春秋傳序

問朱子之近思錄與呂祖謙講明濂洛之學取其言有關於大體切於日用者六百九十二條所以使學者知所趨向也至元及明其所著述孰爲可取歟曰有明諸儒如薛文清之讀書錄羅整菴之困知記明白簡切足爲後學規模俱有擴清斯道之功附考朱子評秦漢以來諸儒之優劣云荀卿則純是申韓觀成相一篇可見揚雄王通則全是黃老某嘗說揚雄最無用眞是一腐儒他到急處只是投黃老如反離騷並老子道德之言可見荀揚二人自不可與王韓而

論王通於世務變故人情物態施爲作用處見得分曉只是於這作用處却不曉得又有病韓退之則於大體處見得而於作用施爲處却不曉又云退之有些本領非歐公比又云韓文公只是天資高偶然見得些子道理其於平日只是飲酒賦詩却未下工夫在道理上故貶潮州不免爲僧大顛所惑而從之又云韓文公第一義是去學文字第二義方去窮究道理所以看得不親切如云其行已不敢有愧於道他本只是學文但不敢有愧於道耳把這箇做第二義如此處甚多○或問朱子王通若假之年必有可觀曰不然他氣象局促只如此了他做許多書時方二十餘歲孔子七十歲方繫易作春秋王通未三十便做了聖人許多事業氣象不得了又云中說一書如弟子記他言行也煞有好處雖云其書是後人假做不會假做許多須眞有箇人壞模如此方裝點得成假使懸空白撰一人如此則能撰之人亦自大有見識非凡人矣○問呂東萊博學多識則有之矣守約恐未也曰然又曰伯恭說義理太多傷巧未免杜撰又曰伯恭於史分外仔細於經却不甚理會又曰東萊文鑑編得泛然亦見得淺○問胡文定公却是卓然有立所謂無文王猶興者曰固是資質好然在太學多聞師友之訓所以能然又曰得之上蔡者最多又曰文定公大綱說得正細微處五峯尤精大綱却有病又曰文定公傳錄極有力可以律貪起儒但以上工夫不到又曰文定公比董仲舒較淺仲舒比古人又淺

道統

問道統相傳之源流曰昔堯之命舜曰允執厥中舜之命禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中其在成湯則曰以義制事以禮制心其在文王則曰不顯亦臨無射亦保不聞亦式不諫亦入其在武王受丹書之戒則曰敬勝怠者吉義勝欲者從周公繫易爻之詞則曰敬以直內義以方外至於夫子則曰博學於文約之以禮又曰克己復禮又曰一以貫之顏子得於博約克復之訓曾子得於大學之義至於子思則先之以戒懼愼獨繼之以智仁勇而終之以誠孟子則先之以求放心次之以集義終之以擴充此自古聖賢相傳之統其言雖異其法則一也及乎周子則以誠爲本以欲爲戒若二程子則曰涵養須用敬進學在致知又曰非明則動無所之非動則明無所用故作四箴以著克己之義張子厚則以易爲宗以中庸爲體以孔孟爲法其著西銘實擴前聖所未發與孟子性善養氣之論同功朱子之學見之四書而其要尤以大學爲入道之序此又宋儒之得與於斯道者也按黃山谷云茂叔人品甚高胸中灑落如光風霽月好讀書雅意林壑初不爲人窘束短於取名而惠於求志薄於邀福而厚於得民菲於奉身而燕及煢嫠陋於希世而尚友千古明道伊川嘗師事濂溪每令尋仲尼顏子樂處所樂何事明道嘗曰自再見周茂叔以後吟風弄月以歸有吾與點也之意○或問朱子明道可比顏子伊川可比孟子否曰明道可比顏子孟子才高伊川恐未能到然伊川收來檢制處孟子却不能到又問橫渠似孟子否曰橫渠嚴密孟子宏濶又問孟子平正橫渠高處太高僻處太僻曰然又曰橫渠之於程子猶伯夷伊尹之於孔子

問昔人論列道學自孟子之後則推荀卿董仲舒楊雄王通文中

仲舒所著有玉杯繁露清明竹林等數十篇皆假託一物以名書宋程大昌字泰之又因仲舒之作作演繁露

子韓愈以及有宋諸儒乃勉齋黃氏敘論道統於孟子之後卽推周程朱子而不錄秦漢唐時諸人何也曰荀卿著勸學篇（其目三十有四）明君臣之道論禮樂之本予三王而羞五霸楊雄稱其根極理要似矣然性本善也而以爲惡禮本眞也而以爲僞以堯舜爲非辭禪是不知書也以周公爲非恭儉是不知禮也孟子子思亦不容訾矣乃併與十二子而非之故程子謂荀子極偏駁且其師事者奸邪之黃歇所教者焚坑之李斯朱子鄙稱況爲剛明而綱目書楚以荀況爲蘭陵令陋之也此其人何足與於斯道乎董仲舒慣孔子之道不著下帷修輯正誼明道之言垂於後世特其所著春秋繁露類於讖緯之書朱子謂其未脫漢儒氣習故黃氏略之楊雄著書

尊太聖而黜諸子扶正道而排異端或稱其論不詭於聖人似矣然妄自尊大以法言比論語以訓纂比史篇以丹箴比虞箴議者謂其如吳楚僭王至其論性則以爲善惡混在人擇而修之耳且其媚新莽詆屈原閉門草玄當覆醬瓿校書投閣僞作符命以清淨寂滅爲道以艱深詭僻爲詞朱子雖稱雄爲沉潛而綱目係雄於莽書曰莽大夫楊雄死誅之也是豈可與於斯道哉王通居河汾教授其著書之多至有三百五十七篇而世泯絕不傳惟中說一書爲可考大概明帝王之道達天人之分紹宣尼之業繇周公之事觀其論天地必繼之以君臣論教化必終之以禮樂龔士皐謂其明先王之道程子謂其極有格言朱子稱其循規蹈矩但其書皆擬擬老莊論語之文如續詩書以擬五經作元經以擬春秋雖有羽翼聖道之功而不免僭擬之失韓愈排釋氏斥百家五箴之所戒動無非法五原之所述言無非道當貞元元和之間以六經之文爲諸儒倡可謂中流之砥柱矣然齊孔墨於一途而列性爲三品卽賈誼人有三等之說也且其言仁義道德則舉其用而遺其體序大學而不及格致論文章而僭孟子於荀卿司馬遷之間則亦未足爲明道者也（韓文公貶潮州時爲僧大顛所誘）

問程子之學其傳授於後者可悉指之歟曰程子之學惟楊龜山（名時）之後一傳而有豫章羅從彥（初從吳國華學後師龜山楊氏）再傳而得李延年（名侗）三傳而得朱子焉程門游酢楊時呂大臨（與叔）謝良

佐稱程門四先生然惟呂與叔（少從張橫渠後從二程乃天祺張之壻）學力高於諸公惜乎早亡游定夫（酢字）晚年好佛龜山謂儒與釋其差在杪忽之間而不知其判若冰炭謝上蔡（良佐）工夫確實而朱子編其語錄削其助佛者百餘條至若尹淳（和靖）在虎邱晨旦禮佛亦看光明經邢明叔才氣英明晚亦溺於佛他若呂大鈞范淳夫呂大忠李端伯林大節馬時中劉質夫楊應周恭叔侯師聖劉安節皆一時之俊也

問朱子之學其傳授皆屬何人曰朱子之門人首推蔡元定（字季通初見朱子朱子曰此吾老友不當在弟子之列遂相與對榻講書焉）其次黃幹（字直卿思堅志苦朱子遂以女妻之）蔡沈至若輔漢卿陳安卿晏亞夫陳才卿方賓王余方叔徐子融李燔鄭子上陳淳廖德明皆當世之英也（按朱子之學自

黄勉齋之後元三傳元金仁山許魯齋之後河津薛氏館下胡氏繼之○勉齋黄氏傳北山何氏基基傳魯齋王氏柏柏傳仁山金氏履祥祥傳白雲許氏謙稱爲金華四先生

問後朱子而興者更屬何人曰眞德秀魏了翁眞西山著大學衍義心經政經了翁著九經要義元人則推許衡姚樞許謙吳澄金履祥明則首稱河東薛瑄其次胡居仁其起於徵召者則吳與弼康齋陳海雍號龍潭老人陳獻章白沙其列於科目者則陳選張元禎周瑛黄仲昭羅倫莊昶章懋張吉蔡清其阨於下位者則爲鄒智其終於布衣者則陳眞晟又有曹端號月川著夜行燭等書正德中彭澤稱爲東朝理學首何喬新邵寶二泉羅欽順整菴其學之入於異端者則爲王守仁陳茂烈蓋明時尊禮許存仁白雲之孫崇尚正學正嘉以前恪遵矩蒦白沙開其端姚江大振其緒嗣響金谿陸子靜分門別

戶浙中相傳則有徐日仁愛王龍溪畿錢緒山德洪季彭山江右則有鄒東郭守益歐陽南野德羅念菴洪先王南塘時槐鄒南皋元標鄧定宇以讚鄧潛谷元錫南中則黄五岳省曾薛方山應旂唐荊川順之徐存齋階楚中則耿天臺定向蔣道林信北方則穆元菴孔暉尤西川時熙粵閩則有方西樵獻夫薛中離侃泰川則有王心齋艮林東城春羅近溪汝芳焦澹園竑陶石簣望齡周海門汝登趙大洲貞吉皆遵奉王氏學主心悟不免習禪之弊其時李見村材爲正修之學湛若水爲甘泉之學許敬菴孚遠蔡白石汝南馮少墟皆從之雖氣燄不逮王氏而實皆以致良知爲的者也東林首推顧憲成高攀龍而涇陽憲成自謂不釋然於無善無惡猶以致良知爲精密景逸攀龍正命之語本無生死遺表又云結願來生劉子節要劉宗周字念臺號蕺山之學與高子遺書不大逕庭乃黄黎州宗羲謂二氏之學程朱闢之未必豁如明儒身入其中軒豁呈露用醫家倒倉之法何其謬也

周程張異同

問周程張皆爲宋儒言理之宗其著書立說制行立性能無異同歟曰周子通書以和言中以擬議言誠與中庸相異圖書言無極五行與易相異然周子以時中言故達道亦可以爲中以誠之之事言故擬議亦可以言誠以無形而有理言故非分無極與太極爲二以本體不差並行不悖而言故即四象而亦爲五行本原要自不失也程子以公言仁與周子德愛曰仁相異程子以元言復與周子利貞誠復之說相異然周子言仁就用言程子言仁就體言體用異而本不異也元屬動而利貞屬靜動靜異而理不異也周子教人主靜而程子教人主敬其旨異矣然惟靜然後能敬非敬亦不能靜也

明道德性寬厚伊川氣體尊嚴其所造異矣然明道言心有主則實所謂主敬便是涵養也伊川言心有主則虛所謂閑邪即是存誠也伊川以多識多聞爲貴欲人蓄德也明道以記誦博識爲病戒人之玩物也意雖不同而理相足也伊川言理與性命三者一也窮理則盡性盡性則知命矣橫渠言盡性至命如穿渠引源是三之也伊川言心性天三者一理也能盡心則知性知天矣橫渠言以心知天猶居京師往長安亦二之也然伊川之言自得之學也橫渠之言爲學者言之也自得之學在諸子則可在他人則躐等矣此橫渠所以不敢以伊川之說語人也言異而旨未嘗不同也

朱陸異同

問朱子與陸子靜不同者何在曰自元儒吳澄謂朱子道問學之功居多陸子尊德性之功居多遂別爲兩途其尊陸者曰雖專以尊德性爲主未免墮於禪學之虛無而持守端定終不失爲聖賢之徒若晦菴一於道問學支離決裂非復聖門誠正之學其尊朱者曰雖專以道問學爲主未免失於俗學之支離而循序漸進終不背於大學之訓若象山一於尊德性致虛守寂非復聖經格物之義是朱陸之學迥異矣昔南宋之時江西廣信地方有鵞湖書院乃朱子子靜子壽呂祖謙講學之所宋理宗御賜文宗書院江西巡撫蔡魁吾有記著有四賢祠在焉其時呂伯恭祖謙調停朱陸兩先生思會歸

於一以便後學適從朱子之意欲人泛觀博覽而歸之於約主於道問學陸氏之意欲發明人之本心而從乎簡易主於尊德性陸以朱爲支離朱以陸爲太簡此頗不合陸子嘗譏朱子詩云簡易工夫終久大支離事業竟浮沉朱子和詩云舊學商量加邃密新知培養轉深沉蓋譏之也而陸終不悟朱子嘗謂詹元善曰其道行於江湖間損賢者之智而益愚者之過陸子謂其門人曰此道與溺於利欲之人言猶易與溺於意見之人言却難此各有不足之意也陸子嘗言九邱八索之書三墳五典之要亦不可廢此似未嘗全廢學問矣朱子嘗曰主敬窮理又曰非存心無以致知此亦未嘗全廢尊德性也然終各執己見兩不相下及朱子守南康九淵子靜

名訪之朱子延至白鹿同講君子喻於義章環座而聽者人人嘆服悉書於簡朱子以爲切中學者隱微沉痼之病而與道夫書猶云見子靜義利之說否又與包道顯書云南渡以來理會着實工夫者某與子靜而已則是朱與陸又正有深相契合者且觀陸子闢門之內肅若朝廷及守荆門立社倉築城無盜寡訟諸改更有非背正入異者所能爲惜乎近似黃老遂開明人王守仁致良知之門也元虞集謂朱子集諸儒之成而朱子於陸子生則目爲禪死則稱爲告子朱子聞子靜死設位而哭既而語人曰可惜死了告子始終不同無如東山之說也乃姚江王守仁號陽明據朱子晚年與何京叔書悔其初與陸異取之爲定論不知京叔沒後二年朱子始序學庸與子靜往復辨論豈可據之以爲定歟按象山之徒若朱克家陸麟之周清叟路謙亨等亦皆著名其學亦流於浙士嘗時楊簡袁燮舒璘沈煥之徒稱甬上四先弟子至姚江遂大闢宗旨○東山乃趙汸號休寧人明洪武間策問江右六君子謂徐穉陶潛歐陽修曾鞏劉敞陸九淵也朱吏舉朱陸異同爲問汸對策云朱子嘗言子靜所說專尊德性而某之平日却於道問學上多了今當反身用力去短集長庶不墮於一偏又引陸子云追維曩昔粗心浮氣徒致參辰豈足酬議觀二先生之說豈鵞湖之論至是而有合耶○何京叔名鎬朱子與書在孝宗再改元乾道四年戊子朱子時未四十並未議陸子而王陽明以爲晚年事殊誤○李氏曰聖人之教致知力行並進即大學首列其序然未有待此事盡畢而後及彼事者觀子以四教文行忠信可見矣故有先力行而後致知者弟子入則孝章是也有先致知而後力行者博學於文章是也豈有專主一偏而可以爲學可以教人者後人讀書講學單從聖賢言語字面上討生活而詩書六藝身通者誦乎進退升降言語如鄉黨篇及曲禮所記禮儀威儀嘗不見漢唐以來於日用動靜上用功夫子之述大如天地視炙者無非坐而言之而即起而行之者漢唐以來所謂躬行禮樂見諸語言而措諸日用者誰乎即其窮而在下達而在上亦無大過人之才德勝於不講論詩書禮樂而爲朝廷所倚賴者何紛紛然分門別戶自樹旗幟乎聖人已往矣六經之文爲漢儒

散亂而諸家徒以講解爲事並未見於躬行甚不知知不踐行行必符知即知即行兩不可缺也此言不知何如附錄於此以備參考

問理學之名起於宋儒說者以其學窮理而明道故又謂之道學然自宋以前漢唐鉅儒間出莫不祖述孔孟推求理道何以但名曰儒而不名曰道學道學與儒果有以異歟曰楊雄法言云通天地人曰儒儒之爲義蓋有該乎理與道者也自史遷以經生列爲儒林傳而班固以儒家列於九流於是儒之名始輕至宋時周程張朱繼出作史者以諸儒窮理而明道非經生呫嗶章句務爲訓詁者可比乃於儒林傳之外特立道學一傳其實爲儒者自當研究理道知理道者方不愧爲儒非有二也愚按前乎朱子者有胡康侯之父子並乎朱子者象山兄弟而外則有張南軒呂伯恭陳傅良乃宋史作道學傳序南軒而不及伯恭蓋南軒論仁多不合伯恭論史多失正也

附考

山東六儒

隋竇仕榮馬光張仲讓孔籠張買奴劉祖仁皆山東文學之士也開皇初並徵授太學博士號爲六儒

會稽四族

世說會稽孔沉魏顗虞存謝奉並爲四族之雋孫興公目之曰沉爲孔家金顗爲魏家玉虞爲長琳宗謝爲宏道伏

大曆十才子

唐盧綸字允言與韓翊錢起李端司空曙吉中孚崔峒耿湋夏侯審苗發皆能詩故名云

熙寧三舍人

宋熙寧中李定言新法甚便於民王安石薦於帝拜監察御史裏行知制誥宋敏求蘇頌李大臨言定不由銓考擢授朝列壞法制所益者小所損者大封還制書詔論數四頌等執奏不已並坐屢格詔命落知制誥天下謂之三舍人

涼州三明

東漢太尉段熲字紀明度遼將軍皇甫規字威明大司農張奐字然明並知名顯達稱涼州三明晉南渡後琅琊諸葛恢潁川荀闓陳留蔡謨俱字道明號中興三明人爲之語曰京都三明各有名蔡氏儒雅諸葛清

京師二稱

東漢周澤字稚都孫堪字子稚故號云

六君子

宋理宗寶祐中丁大全既逐右丞相董槐益恣橫用事道路以目太學生陳宜中黃鏞林則祖曾唯劉黻陳宗六人上書攻之大全怒遣御史吳衍劾之削其籍編管遠州立碑三學戒諸生勿得妄議國政士論翕然稱之云

四先生

朱陳

堯字述古與鄉士陳烈周希孟鄭穆爲友號四先生

北朝四雋北魏高濟與邢祐李熙游雅號北朝四雋又六朝何妥字棲鳳與蕭脅俱有雋才安居白楊巷脅居青楊巷世號兩雋又晉薛兼與紀瞻閔鴻顧榮賀循齊名天下號爲五雋

南山三友宋高懌字文悅閑种放隱終南山懌亦築室豹林谷與張堯許勃相友善往來談道號南山三友

荀氏二仁荀或荀攸

楊家三壺南陽憑字虛受與二弟凝凌俱有重名大歷中登第稱三楊時謂楊家三壺又何胤字子秀遊會稽若耶山雲門寺二兄求點並棲遁世號點爲泰山胤爲小山求爲東山是謂何氏三高

八司馬唐元和初劉禹錫程异陳諫柳宗元韓泰韓曄凌準韋執誼八人皆附王叔文而進者及叔文敗八人皆貶爲遠州司馬故云

四學士宋黃庭堅秦觀張耒晁補之皆遊蘇軾之門故云

濟北五龍濟北英賢傳紀聃戴所徐寔夏隱劉彬時號爲濟北五龍按紀聃漢桓靈時人又晉索靖字幼安燉煌人少有逸羣之量與泛衷張彪索紞索永俱詣太學騶名海內時號爲燉煌五龍

江東三虎宋楊億王鼎王緯

鉅下二卿東漢馬嚴字威卿弟敦字孺卿援兄子也居鉅下交結英賢知名當世三輔稱之

吳中四士唐包融開元中爲集賢學士與賀知章張若虛張旭齊名時士號爲吳中四士

景祐四賢宋余靖字安道宋景祐中右正言范

仲淹以言事忤大臣落職靖爲尚書謫監筠州酒稅尹洙歐陽修抗疏亦論遠州士大夫號爲四賢蔡襄作四賢一不肖詩一不肖指高若訥也又喬執中以經術敎授與孫莘老秦少游齊名時號三賢

潯陽三賢陶靖節居柴桑周續之入廬山劉遺民入匡山時人稱之[illegible]

江西三瑞宋蕭定基字平一景祐中爲殿中侍御史仁宗嘗題殿柱云彭齊之文章楊丕之清操蕭定基之政事爲江西三瑞

飲中八仙李白賀知章李適之汝陽王李璡崔之蘇晉張旭焦遂

幕中六客唐杜鴻漸張鎰喬琳陳少游杜黃裳高郢六人皆郭汾陽幕中客也

謝家十金宋謝朏字敬冲十歲能文

陸氏雙璧陸機陸雲

一門三秀杜正倫相州人隋世舉秀才天下不十人而正倫一門三秀時羨之

宋四傑韓范富歐

古學記問錄卷十一

涇陽漢章吳氏蔚若編

中國科學院圖書館藏

養老

問歷代養老之制曰虞時以燕禮養國老于上庠養庶老于下庠夏時以饗禮養國老于東序養庶老于西序殷時以食禮養國老於右學養庶老于左學周則養國老於東膠養庶老於西膠而兼用虞夏殷之禮如外饔言饗耆老用夏饗禮也行葦言飲射而繼之以祈黃耇用虞燕禮也祭義言食三老五更于太學用殷食禮也且其養老天子視學合樂而行之故其爲禮獨隆且備漢初鄉縣皆有三老天子歲首使人存問此猶有先代養老于鄉之遺意東漢明帝始兼行國學養

老天子親講之禮歷魏晉北朝亦間行之唐開元禮有養老一條當時以爲美談而考之於史究未見其舉行也

問諸儒言養老之禮其得失如何曰鄭氏以爲四時皆舉此就食養陰氣之說也熊氏以爲養老歲有七其說謂春合樂秋合聲季春合樂之外又有四均然按周禮羅氏獻鳩行于仲春卽月令養衰老授几杖時文王世子篇凡大合樂必養老謂春入學合菜合舞秋頒合聲凡此皆養老於仲春仲秋也而季春亦有之月令云季春之月擇吉日合樂亦必養老是則四時止春秋養老而冬夏並無養老之文可知鄭熊二氏之說無所攷據也蓋養老所以齒讓數見則褻時舉則忽也孔穎達謂人君養老有四一是養三老五更之老二是子孫

為國死難養其祖父一是養致仕之老一是引戶校年養庶人之老此則因國老庶老而推廣其目者也

問三老五更之名義說者不一當以何說為是曰昔蔡邕以更為叟謂三老三人五更五人叟即老也於義並無分別鄭氏以為老更各一人取象於三辰五星以明天地之義而或者又因三賓三鄉之說以為老更非各止一人然考漢志以德行年高者一人為老次一人為更是鄭氏老更各一人之說為有徵矣蓋所謂三老者明天地人之謂也五更者知五行遞更之謂也豈必在人之如其數乎漢明帝以李躬為三老桓榮為五更不徒以其文而寔應詔進講授天子以經義後肅宗以伏恭為三老安帝以李充為三老靈帝以袁逢為三老晉武帝幸太學以王祥為三老北面乞言詳所陳者帝王政化之要也後魏孝文帝以司徒尉元為三老鴻臚卿游明根為五更而並陳三孝六順之道後周武帝以于謹為三老詢問政體而陳以虛心聽諫存忠信慎賞罰凡此皆往古一時之盛也

追崇先聖

問歷代追崇孔子之制曰漢高祖十二年過魯始以太牢祀孔子平帝元始初追封孔子為褒成宣尼公安帝延光二年祀孔子于闕里始及七十二弟子魏正始七年令太常釋奠始祀孔子于太學稱先聖至晉時始以四時備三牲祀孔子隋時始於四仲月上丁祀孔子於太學州縣學以春秋仲月祀孔子唐高祖武德二年始立周公孔子廟各一所於國子學四時致祭貞觀二年因房玄齡議停祭周公仍升孔子為先聖武后始封孔子隆道公開元二十七年追贈孔子為文宣王昔議太子北面周公南面自今以後太子南面於內出王者袞冕之服以衣之宋咸平三年真宗幸曲阜縣用再拜禮祀孔子又欲追謚為帝或言宣尼周之陪臣周止稱王不當加帝號以孔子母感黑帝生故贈謚曰元聖文宣王祥符五年改元聖為至聖崇寧四年詔文宣王用冕十二旒服九章其執圭立戟並從王者之制元武宗大德十一年加封孔子為大成至聖文宣王文宗至順二年加封孔子父齊國公叔梁紇為啟聖王母魯國太夫人為啟聖夫人明成化十六年二月詔天下學校孔子廟所在凡過門者皆下馬嘉靖九年十月改稱孔子為先師易廟像為主萬歷二十三年國子司業傅新德曲阜聖廟宜易琉璃瓦從之

問錄孔子後始於何代曰漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子祀成帝綏和元年又封孔何齊為紹嘉侯以主殷

祀紹嘉之後不傳褒成之後在魏則曰宗聖晉曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋封以鄒國其後易封號亦曰紹聖唐初曰褒聖或爲君或爲侯爲公爲大夫宋仁宗至和二年封爲衍聖公哲宗元祐元年改爲奉聖紹興後復爲衍聖金太宗天會三年封孔子後璠爲衍聖公元世祖至元十九年十月以宋衍聖公孔洙爲國子監祭酒兼提舉浙東學校後又加致養孔顏孟三家子孫

問四配十哲所由始曰自魏時祀孔子於辟雍配以顏子歷代因之自唐以來相傳以孔門高弟顏淵至子夏爲十哲故坐祀于堂上其後升顏子配享則進曾子于堂居顏子之次以補其缺今曾子既于宋度宗咸淳中升配則以子張等爲十

哲亦度宗咸淳三年事元文宗至順二年加封顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公

問孔子弟子從祀者之姓名可悉數之歟曰考之史記家語所載並十哲共七十七人內公伯寮秦商鄔單家語不載而別有琴牢陳亢縣亶三人唐贈典見禮樂志及唐會要所載並七十七人與史記同獨杜氏通典則除十哲外計七十三人係贈人蘧瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六人若以七十二賢在十哲外則史記家語少五人通典多一人然史稱孔子適衛主蘧伯玉家及伯玉使至孔子禮之而稱以夫子觀此則瑗恐非在弟子之列也

問追崇孟子起于何代曰宋神宗元豐六年追封孟子爲鄒國公七年詔同顏子配食宣聖明太祖欲去孟子配享以刑部尚書錢唐與襯自隨袒胸受箭諫乃止

問孟子弟子從祀之始曰宋政和五年封樂正克爲利國侯配享兗州鄒學孟子廟以公孫丑至子叔子十七人從祀皆賜以伯爵

問自漢以來先儒從祀之始曰唐貞觀中以左邱明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴勝毛萇孔安國劉向杜子春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王弼杜預范甯二十二人爲先師配食先聖而七十二賢不與焉蓋拘于鄭康成之註以專門訓詁爲得聖人之傳也開元八年因李瓘言始以顏回配享從侍坐以四科閔子等列享二十二人之上以曾子從享坐

十哲之次宋眞宗咸平三年始以七十二弟子配享命尚書溫仲舒等分奠神宗元豐七年始以荀況揚雄韓愈從祀大觀二年始躋子思配享理宗淳祐元年始以周張二程朱五子從祀景定二年始以顏曾思孟並配享又以張栻呂祖謙從祀始升子張于十哲又以邵子司馬光從祀元仁宗皇慶二年建崇文閣于國子監以宋儒周敦頤程顥張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從祀文宗至順二年詔以漢董仲舒從祀位列七十二子下又加封河南伯程顥豫國公伊陽伯程頤洛國公明洪武二十九年罷揚雄從祀正統二年始以宋胡安國蔡沈眞德秀從祀宏治元年入月詔議從祀孔廟者禮科給事中張九功言孔子之道大

同天地從祀諸賢豈容苟且如荀況馬融王弼皆所當黜本朝薛瑄在所當入少詹事程敏政言聖王治天下以祀典爲重況孔子功德在萬世必文與名兼行與實副者可從祀如戴勝身陷贓吏劉向喜談神仙馬融爲梁冀草詔殺李固何休解春秋黜周王魯王弼何晏倡爲清談王肅佐司馬昭篡魏杜預爲吏不廉爲將不義皆宜黜祀顏子曾子配享於殿而父在兩廡宜別立啟聖一祠祀叔梁紇而以顏無繇曾晳孔鯉孟孫氏配享祭酒謝鐸謂吳澄出處不正當黜其祀上命廷臣議之學士吳寬言從祀諸儒有益于經傳馬融楊雄等昔皆不廢侍郎倪岳言馬融王弼之徒其立身不無可貶然秦漢以來賴諸儒抱遺經專門講授以復存唐之註疏多祖其言今之經傳尚多引用何可盡廢於是從祀咸仍其舊宏治九年始以宋楊時從祀嘉靖九年因張敬孚議罷公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人從祀以后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵增入從祀隆慶五年始以薛瑄從祀萬歷十三年始以王守仁陳獻章胡居仁從祀廟庭

問釋奠之禮創於何代曰禮記云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師周立四代之學虞庠則以舜爲先聖夏學則以禹爲先聖殷學則以湯爲先聖東膠則以文王爲先聖各取當時四聖成其德業者爲先師以配享又考周以上師伯夷后夔自漢至唐祀周公孔子漢明帝行鄉飲於學校祀周公爲先聖孔子爲先師至永平十五年幸孔子宅祀仲尼章帝安帝皆幸闕里祀孔子唐時以春秋二仲月上丁與大祭祀相遇改用中丁州縣常用上丁周太祖廣順二年六月朔幸曲阜謁孔子祠拜其墓周主謁孔子祠將拜左右曰孔子陪臣也不當以天子拜之周主曰孔子百世帝王之師也敢不敬乎遂拜又拜墓禁樵採者宋初春秋二祭用上丁釋奠于東序上戊釋奠於西序州縣亦以二仲上丁釋奠元成宗大德十年京師文宣王廟成行釋奠禮牲用太牢樂用登歌武宗至大二年定制大成至聖文宣王春秋二丁釋奠用太牢泰定初遣使至曲阜以太牢祀孔子明制歲仲春秋上丁皇帝遣大臣祭至聖先師於太學京府及外司府州縣行釋采禮按明初議禮大臣失于簡慢獻奠殿上遂無再拜之禮兩廡從祀遂僅一爵之獻亦褻矣殿中先

師南向顏曾思孟四子配享十哲從祀兩廡從祀先賢六十二人加以先儒左邱明公羊高穀梁赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王通韓愈胡瑗周敦頤程顥楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙等九十一人又考朱文公奏疏郡學制兩廡縣學並削十哲是日子夜先祭啟聖公孔氏叔梁紇以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫氏激公宜配享兩廡先儒程珦二程之父朱松朱子之父蔡元定蔡沈之父從祀又春秋開講先一日皇帝祭皇師伏羲神農黃帝帝師堯舜王師禹湯文武及先聖周公先師孔子于文華殿按自漢高祖過魯特祀孔子厥後釋奠之名不著然晉宋之舞六佾齊隋之用二仲宋元祐之一獻再拜成禮舉無定當于推尊之義

問釋奠之禮器諸家皆言之當以孰爲是曰禮著釋奠與器用

幣樂懸牲牢世世有之若夫長輿之設豆爵紹興之議加鋤
鼎制多未備司馬遷贊孔子世家車服禮器留之不能去明
于禮器之爲祀典重也然則證聶氏劉氏之三禮圖參呂氏
考古薛氏欵式之所載若壺尊簠簋罍洗鼎鹵爵㦸之屬徵
文考牒於禮意尤稱附考會同飲至釋奠以告廟社出征凱旋釋奠以告執馘立學之日祀學之日
俱釋奠于先師後世所行者惟時祭用之○婦見先舅姑釋菜用壓菜弟子見先師釋菜用芹菜君祀臣飲周禮占夢俱
有釋菜之禮後世亦惟時祭用之

郊社

問歷代郊社之制曰郊之禮有二正月行之爲祈穀十一月行
之爲報本而總必以陽之類求天日用陽日位用陽位樂用
陽樂蓋自日月以外百神皆得從祀而獨不與社並舉社之
禮亦有二后土之祭在北郊社稷之祭在國中而總必以陰
之類求地日用陰日位用陰位樂用陰樂蓋自土示以下物
鬼皆得並致而獨不與郊同時虞書肆類于上帝此郊之禮
所由始而特未有郊之名愚按禮王郊社固非大所易明乃或舍周官之足徵者而强援舜典
遂謂事類燔柴二郊本合王者父事天母事地禮以義合卽郊社而禘嘗可通也抑知父母者人道也天地者神道也舜
典蓋類于郊而非郊也夏尚黑故於日沒爲闇祭殷尚白故于日中爲
陽祭其時郊制亦未詳也周制冬至日至地上圜邱之祭所

以禮天神曰南郊夏至日至澤中方邱之祭所以禮地祇曰
北郊分祀天地郊禮之所爲特隆也漢興郊祀無定制文帝
用新垣平之言祠渭陽五帝廟武帝元光元年始爲一歲三
郊而其所爲郊者白青黃黑赤五帝之祀也元狩二年東幸
汾陰見汾旁有光如絳遂立后土祠于汾陰又幸甘泉雍郊
令俱太一祠壇如雍郊禮會祠上有光遂立泰時宣帝神爵
二年始幸甘泉郊見泰時數有美祥修武帝故事成帝初丞
相匡衡等奏請罷汾陰祀於長安立南北郊建始二年帝始
祀后土于北郊光武建武二年採西漢故事合祭天地制郊
兆于雒陽南三千年乃營北郊以祀地蓋光武信讖故郊祀
亦往往以讖決之晉武帝太始二年詔定郊祀羣臣議五帝

卽天地王氣雖名有五其寔一神宜除五帝號同稱昊天又議奏古者郊邱不異宜並建圓邱方邱于南北郊帝從之自是以後圓邱方澤不別立唐初用隋制夏至日祭皇地祇于北郊十四里爲方邱壇其神州五方岳鎮海瀆山林川澤諸神皆從祀武德初又定每歲冬至祀昊天上帝于圓邱以景帝配按事上帝則配以祖不配以此詩曰思文后稷克配彼天是也事上帝則郊在廟先廟不在郊先禮曰類于上帝宜社造禰是也後世合祭天地漢時始于王莽唐時始于武曌故蘇軾主合祭而劉安世力詆其說五方上帝天文並從祀孟春祈穀祭感生帝于南郊以元帝配開元二十一年詔夏至日祀皇地祇于方邱立冬祭神州于北郊後又以四時孟月合祭天地按唐祀南郊者高祖一太宗四皆以冬月舉行元宗天寶元年合祭天地于南郊所定之禮終唐之世習爲故事不復更改宋因唐制每歲冬至祀于圓

邱正月祈穀孟夏雩祀季冬大享凡四祭及感生帝皇地祇爲七祭又按宋制方邱在城北四十里以夏至祭皇地祇別爲壇于北郊以孟冬祭神州地祇元祐七年合祭地祇于圓邱附之宋郊祀皆合祭天地于圓邱其不合祭者惟元豐一郊但宋屢因郊而費賞肆赦故人主以爲難行而止于三歲一郊或過期不行焉元時自憲宗始以元服拜天于日月山又合祭昊天后土以太祖睿宗配世祖十二年以受尊號遣使預告天地下太常檢討議依宋金舊儀於國陽建祭臺設昊天上帝皇地祇二位行一獻禮自後國有大典皆卽南郊告謝焉成宗卽位始爲壇于都城南七里大德九年復用博士議圓邱惟事昊天上帝及武宗至大中議立北郊未果行文宗至順元年親祀南郊以太祖配蓋爲世祖以後之創舉前此惟命大臣攝行而已明洪武初中書省臣進

郊社議祈主分祀行之已久水旱災異迭見太祖因獨斷於衷謂天地猶父母爲子之道致父母異處安得爲孝乃倣古明堂之制定爲合祀天地按明制辰戌丑未年仲秋皇祭天天神地祇天神以雲雨風雷從祀地祇以岳鎮海瀆各山川從祀餘年遣大臣攝祭壇在圓邱西日神祇壇奉仁祖配享如前明初又式于鍾山之陰陽建南北郊以分天地洪武十二年郊其地爲天地壇以合祭天地日大祀殿嘉靖中夏言請更郊祀大旨本諸周禮且引程朱之論以駁合祀不經之非於是上命群臣集議而張璁亦依分祀之說上從之萬歷三年張居正進郊禮圖冊以南北郊分祀舉于隆寒極暑六飛再駕于事不便且罷文皇帝配享非宜在世祖雖分建郊壇而僅一親行不能繼也況後世乎宜遵高皇帝定制列聖攸行歲惟一舉合祀而奉二祖並配上從之崇禎中陳龍正

請以南郊改用上辛日時以大典久定不果行

問郊祀之禮文曰祭天于圜邱圜者取其形以象天邱者南郊之邱也以冬至日祭者言陽復始也故樂用圜鍾玉用蒼璧天神南面而王北面也祭地于方澤方者取其形以象地澤者北郊之澤中也以夏至日祭者一陰初生也故樂用函鍾玉用璜琮地祇北面而王南面也泰壇南郊之壇也以之燔柴所以升煙也泰折北郊之坎也以之瘞埋所以達氣也其日用辛謂當齋戒自新也其犢角繭栗其牲體全貴其純也異乎秦之黃牛抵羊騮駒龍馬也其器箪酌匏爵其精潔越藁秸異乎漢之壇有八觚席有六采也乘玉輅樊纓十有二就貴其盛也非若後世之鹵簿徒爲充斥也服大裘袞冕

十有二旒豈其美也非若後世之冠袍徒爲簡便也此郊祀禮文之大畧也

問郊祀從祭之是非曰郊之祭也大報天而主日配以月傳記屢言之自禮家謂郊祀上帝則百神從祀朱子曰郊必天子躬親行事豈有將許多神排作一堆而祭之理舜嗣位上帝羣神肆類禋望尚有先後之序告祭且然況郊祀大典乎月令仲夏大雩帝大雩之後乃命百縣雩祀百辟士季秋大享帝大享之後乃使有司嘗百神皆備于天子以此推之可知祀天之後乃祭百神矣

問郊祀分祭合祭之是非曰周禮大司樂所載禮文禮器皆分祭天地之具也自西漢元始間始合祭天地歷東漢至明其

間分祭合祭並無定論雖魏文帝周建德隋高祖唐睿宗常行分祭而不久旋合宋元祐間議禮顧臨等八人以合祭爲是范純禮等二十三人以分祭爲是而當時卒用合祭蓋因蘇軾引昊天有成命之詩有以爲之地此分祭之禮所以不能復行也

問郊祀配享之是非曰配享之禮肇于周易然漢以前皆主特配故虞以譽夏以鯀商以冥周以稷漢初無配享元始以來始以高祖配天高后配地唐貞觀間始以高祖配五帝以太元皇帝配感生帝宋景祐間有三聖迭配之說皇祐間有三聖同配之說元時則以太祖睿宗配明初則以仁祖配後皆以太祖太宗配此配享之制所以不能復古也

問郊祀九祭二祭之是非曰郊祀之說互有不同鄭康成則以天有六歲凡九祭冬至祭昊天上帝一也立春祭蒼帝于東郊二也立夏祭赤帝于南郊三也季夏土旺之日亦祭于南郊四也立秋祭白帝于西郊五也立冬祭黑帝於北郊六也王者禀五帝之精氣而王天下於吳正之月祭于南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝于南郊八也季秋大享五帝于明堂九也王子雍則以天爲一體安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同歲凡二祭也楊氏曰周禮一歲九祭天孫宣公亦言歲九祭然按註疏正月郊謂祭感生帝孫氏謂爲祈穀註疏之言出于緯書孫氏之言經則類于上帝武之代商則告于皇天后土是也

問郊爲古禮而周有明堂祀上帝之制何也曰郊而曰天以其形體而言尊之也尊則惟其誠故壇而不屋其禮簡配以后稷亦所以尊祖也明堂而曰帝以其主宰而言親之也親必備其物故屋而不壇其禮隆配以文王亦所以親父也蓋明堂乃周公以義起之而爲尊親兩全之道也

問明堂之制獨周有之乎亦周之前有所創而周倣其制乎曰明堂於神農時謂之天府黃帝時謂之合宮堯時謂之衢室舜時謂之總章禹時謂之世室殷人謂之重屋世室之制堂上五室九階四旁兩夾窗白盛周人明堂五室據大戴禮凡九室一室有四戸八牖以茅蓋屋上圓下方外水曰璧雍漢武帝元封五年公玉帶上黃帝明堂之制中殿無壁以茅蓋

水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰崑崙唐初欲立明堂議者紛然季秋大享則于圜邱行事至開元十年以乾元殿爲明堂而不行享禮後復改爲乾元殿自是終唐之世季秋大享皆寓圜邱宋初因唐舊制仁宗皇祐二年詔以大慶殿爲明堂政和三年始立明堂於大內之丙地淳熙中有太常修定明堂大禮儀注

問古者封禪之義制曰祀天于山上謂之封祀地于山下謂之禪三代以前未有此事昔齊桓公欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二皆受命然後得封禪秦自泰山陽至巔立石頌德明其得封也從陰道下禪于梁父漢武帝與公卿諸生議封禪遂封泰山禪肅然山

光武建武中復修元封故事封禪唐太宗初年羣臣數請封禪上不從乾封元年封泰山高宗事 開元禮有封祀泰山議宋真宗大中祥符元年文武百官等凡四表懇請封禪十月有事于泰山

問古今祀山川封神之制曰昔虞舜廵狩望祀境內名山大川牲禮如其秩次謂五岳視三公四瀆視諸侯也秦祀官所常奉自崤名山五大川二自華以西名山七大川四其不在大川之數者以歲時奉祀之漢初名山大川之在諸侯者不領于天子之祀官文帝之後令大祝盡以歲時致禮如故廣增諸祀壇場珪幣唐制五岳四鎮四海四瀆年別一祭東岳岱山祀于兖州東鎮沂山祭沂州東海于萊州東瀆大淮于唐州南岳衡山于衡州南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中岳嵩山於洛州西岳華山于華州西鎮吳山于隴州西海及西瀆大河于同州北岳恒山于定州北鎮醫無閭山于營州北海及北瀆大濟于洺州又封中岳嵩山爲神岳天中王華岳爲金天王泰山爲天齊王南岳爲司天王北岳爲安天王河瀆爲靈源公濟瀆爲清源公江瀆爲廣源公淮瀆爲長源公東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王沂山爲安東公會稽山爲永興公醫無閭山爲廣寧公吳山改爲吳岳爲成德王宋沿舊制加上東岳曰天齊仁聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳曰安天元聖帝中岳曰中天崇聖帝東海爲淵聖廣德

王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王北海爲冲聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王元明因之

問社稷之制所由始曰周禮小司徒凡建邦國立其社稷小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟封人掌設王之社壝凡封國設其社稷之壝社祭土稷祭穀所以報本反始也昔共工氏有子曰勾龍爲后土稷田正也烈山之子曰柱爲稷周棄亦爲稷勾龍有平水土之功配社祀之柱有殖百穀之功棄有播種之功配稷祀之漢立官社官稷官稷在官社後魏太社有稷官社無稷常二社一稷晉併二社之祀齊社位北向稷位東向梁之社稷在太廟西後魏置太社太稷帝社于宗

廟之右北齊立太社帝社太稷三壇于國右隋社稷並列于
含光門內之右唐仍隋制又詔社稷列爲中祀頗褻大猷今
後社稷並升爲太祀後改先農壇爲帝社壇更立帝稷壇于
太壇西宋制祀太社太稷爲大祀每歲春秋二仲月及臘日
奉之又建太社壇太稷壇在西如社壇之制元世祖至元十
六年詔太常寺講究州郡社稷制度禮官折衷前代參酌儀
禮定祭祀儀式及壇壝祭器圖爲成書名曰州縣社稷通禮
明制歲仲春秋上代皇帝祭太社稷於社稷壇東以勾農后
稷配又以上戊之明日皇帝祭帝社稷壇在大內幽風亭西
又考古者天子有三社曰大社王社亳社諸侯亦三社曰國社侯社亳社大社國社爲民而立王社侯社爲籍田而立亳社置社則遺國之社也

問祭八蜡五祀之名義與其相傳之制曰蜡索也歲十二月索
羣鬼神而祭之大蜡先嗇一司嗇二農三郵表綴四猫虎五
坊六水庸七昆虫八也蓋八蜡所以報本反始息老送終也
夏名嘉平殷名清祀周名大蜡先儒謂昆蟲害稼不當與祭
易以百種不知蜡祭非祭昆蟲也祭其能除昆蟲者也秦漢
改蜡爲臘歲終畋獵禽獸以享百神魏晉以後分方各祭百
神皆偏唐蜡祭凡百八十座宋蜡祭一百九十二位
五祀者門行竈戶中霤也春祀戶夏祀竈夏季祀中霤秋祀門
冬祀行祭法加司命泰厲爲七祀司命中霤國門國行泰厲戶竈是也王爲羣
姓立七祀諸侯爲國立五祀亦自爲立五祀諸侯以下無司命泰厲是爲五祀而左傳以重該熙黎勾龍爲五祀劉昭以門井戶竈中霤爲五祀誤矣漢立祀戶竈門井中霤
歲一徧唐制七祀司命戶並祀于夏門厲以秋行以冬中霤
以季夏宋七祀如唐爲小祀附考黃帝之子名纍祖好遠遊死于道後人祀之爲行路神
問古有祀高禖之制其名義與祭儀如何曰高禖媒神也高辛
也禖神之也考諸月令仲春玄鳥至祀高禖天子親往后妃
率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖前宋
景祐間祀高禖儀親先蠶有司攝以乘御所飾弓矢弓韣致
于禖神前
問古今親蠶之制曰周制天子諸侯必有公桑蠶室皇后率內
外命婦蠶于北郊漢制蠶于東郊劉宋立蠶觀北齊有蠶宮
後周制皇后率六宮至蠶所親祭先蠶西陵氏黃帝之妃隋制皇
后親桑于先蠶壇東南唐先蠶壇在長安宮北皇后率命婦

有事于先蠶壇唐月令註以先蠶爲天駟不知先蠶之義與先農先牧一也皆是始蠶之人如西陵氏是也以爲天駟誤矣宋皇后親桑於延福宮元豐時詳定禮文所言享
先蠶氏明制歲仲春皇后祭先蠶行三盆手禮
問天子躬耕耤田之制曰周制天子孟春之月擇元辰親載耒
耜躬耕耤田於南郊耕禮王耕一撥班三之一撥一耜之撥也王無耦以一耜耕班次也三之下各三其上也蓋王一撥公三卿九大夫二十七漢制
官祀先農以一太牢劉宋元嘉間度宮之辰地整治千畝中
開阡陌御耕壇于中將耕宿青幕於耕壇之上唐乾封間行
耕田禮躬秉耜而九推禮官奏合三推帝曰以身率下自當
過之恨不終千畝耳自是皆九推宋端拱時太宗志在勸農
不以三推爲限耕數十步

問雩祭之義曰雩祭所以禱水旱也左傳龍見而雩乃建巳之月萬物待雨而長故祭之以爲百穀祈膏雨穀梁以爲得雨曰雩公羊以爲雩則旱見其說不同自註疏謂雩總祭五帝諸儒莫決王肅遂有雩祀五方上帝五人帝于南郊者其說更謬矣

問祭日月之義曰凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也郊之祭大報天而主日以配月三也十月祭天宗合祭日月四也然惟二分祭日于壇祭月于坎乃日月之正祀

宗廟

問歷代廟制異同曰天子宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫於太廟之室中則惟太祖東向自如而爲最尊之位羣昭之入乎此者皆列於北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列於南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋羣廟之列則左爲昭而右爲穆祫祭之位則北爲昭而南爲穆也昔唐虞立五廟夏后氏因之商書云七世之廟可以觀德周制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七其在三昭三穆之外歷世不毀所謂不遷之廟如周有文武世室是也漢時議宗廟之制匡衡貢禹

王舜劉歆建議高帝創大業爲太祖孝文帝孝武帝孝宣帝皆以功德茂盛爲宗不毀後光武受命中興廟稱世祖孝明帝孝章帝比方前世廟亦不毀唐開元十年立太廟九室宋太平興國二年有司言唐制太廟凡九廟同殿異室從之崇寧三年復翼祖宣祖廟以備九廟明制前殿後寢殿後有祧殿皆九楹各翼兩廡侑享親王及功臣皆左右序寢殿九間間一室安一祖七宗神主如同堂異室之制歲立春特享夏秋冬時祫皆祭九廟秋冬中旬擇日大祫合祭祧廟凡祭出主于廟祭畢歸主于寢殿按七廟稱宗自漢世始

問宗廟之異同得失有辨之者歟曰唐曰文祖虞曰神宗其廟皆五夏有五廟無太祖禹及二昭二穆殷人六廟契與湯及

二昭二穆此康成之說也然夏祖顓頊不應謂無太祖商書旣云七世之廟可以觀德不得謂商止六廟故家語有曰天子七廟自虞至周不變也周公制禮廟制始備而王制所言廟制與祭法互有不同考之朱子以王制爲是鄭康成等因周禮守祧有八人小戴記王者立四親廟則謂后稷爲太祖文武爲二祧故三廟不毀與四親廟爲七是文武不遷之廟卽在七廟之內也韋玄成主其說劉歆以爲周人九廟文武爲宗不在七廟之內蓋七廟者正數宗者變數苟有功德則宗之不可預爲設數故有九廟王肅亦曰禮自上以下降殺以兩使天子只親廟四彼諸侯五廟亦親廟四是尊卑不別也使文武不遷之廟在七廟之內將繼世復有功德不下文

武而在可宗之列者親廟又從殺之乎王者祭殤下及無服之親而上不及無服之祖有是禮乎蓋周公制禮時文武尙在四親之中而未祧故止七廟懿王親盡文武已在三昭三穆之外而不祧故爲九廟班固是劉歆朱子雖兩存其說而前代說者多是劉歆則其論定矣漢承秦敝七廟未嘗立至太上皇崩始詔羣國立廟而皇祖無聞焉至若原廟之遊衣冠始于惠帝之飾非別室藏主始于明帝之亂命宣帝別有戾園之祠光武別有春陵之祠至七代十一室唐之廟至九代十一室宋初止祠四親廟至宋末年祀十二帝而其最戾古者同堂異室之制也明初德祖而下四代各爲廟此漢唐宋明廟制之無一定也通考天子宗廟之制見于經傳者甚明歷代諸儒因經傳所載而推明之其說亦甚備力終不能依古以立廟者有二焉一則太祖之說難決二則昭穆之位太拘如人子七廟之制人皆知之然殷以契爲太祖湯及三宗爲有功德不毀之廟周以稷爲大祖文武爲有功德不毀之廟其餘則親盡而毀夫契稷皆有大功德乎民爲殷周王業所自始故奉之以爲太祖舉無異議若後之有天下者則皆功業之特起不因前代既卽帝位必以天子之禮祀其祖考于是推爲始祖所以配天固不害議其功德之有無也迭子孫相承自當以創業垂統者爲太祖而創業者所祖之祖固未可以言百世不遷矣是以後世太祖之位隨世而遷太祖之議世各異論正以追尊之祖無一人可比契稷也姑以宋言之當時以僖祖爲太祖祭傳祖本無功德而有天下者藝祖太宗也今以依用爲不遷之廟而藝祖太宗親盡而毀之可乎卽以藝祖太宗同文武世室而僖祖功德不在藝祖太宗之右則僖祖爲太祖而藝祖太宗俱爲世室終不足以厭人心此太祖之議難決廟制不能復古一也至于昭穆之義者朱子廟制圖說大概謂太祖在北左昭右穆以次而南太祖百世不遷以下六廟親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆動而昭不移蓋文爲穆則文之孫及元孫皆穆也子與曾孫皆昭也武爲昭則武之孫及元孫皆昭而子與曾孫皆穆也則此六廟之後凡所陟主之升祖者昭入于昭穆入于穆截然而不可紊然此必繼世以有天下者皆父子相

承則可耳若兄終弟及則紊矣如周自懿王以前皆父傳子懿王崩孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立夫共王爲穆王之子於世爲穆也孝王爲共王之弟而以繼共王爲穆是弟據孫之位矣故庚脩之間昭穆遂至于易位況前乎周若如商南庚祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙皆祖丁子也始以武丁爲昭言之則南庚小乙俱當爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖矣後乎周者如唐懿宗時所謂六世者憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宣皆憲宗之子敬宗文宗又皆穆宗子始以憲宗爲昭言之則穆宣之後移穆敬文武爲昭是則四昭二穆而懿宗所祀亦不及高祖矣蓋至此則不特昭穆混而祧遷之法亦紊矣此昭穆大拘而廟制之不能復古者二也

問天子每歲時享于太廟之制曰有虞氏四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝夏殷時祭之名皆因之周之春祭曰祠夏祭曰禴秋祭曰嘗冬祭曰烝以禘爲大祭之名漢時宗廟一歲十二祀五月嘗麥六月七月三伏立秋貙婁又嘗粢八月先夕饋餐酎祭十月嘗稻又飲蒸十一月嘗十二月臘又

每月一祀如閏則加一祀與此上十二爲二十五祀蓋廟藏神主而祭以四時寢藏衣冠几杖之具而祭之以新物如月令麥黍穀稻先薦寢廟是也漢至唐宋皆有上食薦新之儀唐天寶五載詔率脊之儀昔賢之尙質封旨之品孝子之盡誠以後享太廟宜加常食一牙盤宋元祐七年詔太廟復用牙盤食元英宗初立以恭謝太廟乃備法駕服袞冕以行禮遂以次年四時親享歲以爲常泰定四年御史臺臣請親祀郊廟乃命大臣攝行明初品官廟制未定乃倣朱子祠堂禮奉高曾祖禰四世神主以四仲月祭之又有臘日忌日之祭與歲時俗節薦享庶人得祀祖父母父母

問后妃親廟之制（后妃祔廟則配食）曰周禮大司樂奏夷則歌小呂舞

大護以享先妣（鄭註先妣姜嫄也姜嫄生后稷是周之先妣也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所祀特爲立廟以祭之謂之閟宮後無特立者）漢光武建武三年立親廟于雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯宋英宗治平三年立濮王園廟

問諸侯宗廟之制曰王制諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五（諸侯始封之君亦稱太祖）唐開元禮二品以上祀四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下至于庶人祭于寢宋至和二年定官正一品平章事以上立四廟樞密使至簽書院以上見任同官徽使至東宮少保以上皆立三廟餘官祭于寢大觀四年議禮局議文臣執政武臣節度使以上祭五世文武陞朝官祭三世餘祭二世又言王制諸侯五廟所謂太祖者蓋始封之君不必五世而太祖之名亦非臣下所可通稱令高祖以上稱五世祖（[illegible]）

問大夫士庶宗廟之制曰王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭于寢（太祖大夫始爵者也士一廟侯國中下士也上士二廟卿大夫士適室謂之寢庶人無廟故祭于寢疏云按諸侯之中下士一廟則天子之中下士皆一廟也古之所謂廟者皆有門堂寢室如所居之室非但以一室爲也）唐開元禮載唐諸臣廟之制寢室左右廈垣墉門屋神廚齋院最詳

問祀先代帝王賢臣之制曰祭法云聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之唐顯慶二年長孫無忌議帝王合加祭享三年一祭天寶六載敕三皇五帝創物垂範永言龜鑑宜有欽崇以春秋二時致享七載致

祭忠臣二十六人（殷相傅說等）義士八人（吳泰伯等）孝婦七人（周太姜等）烈女二十四人（衛共姜等）宋太祖乾德元年詔歷代帝王三年一享開寶三年詔歷代功臣烈士詳其勳業令長吏致祭明制歲仲春秋皇帝遣大臣祭伏羲神農黃帝少皞顓頊帝嚳堯舜禹湯周武王漢高祖光武唐太宗宋太祖於歷代帝王廟兩廡從祀名臣風后力牧皐陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召穆公虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚凡三十三人其守成賢君令有司所在祭陵（又考明太祖以文王雖基命終守臣節唐高祖雖有天下本太宗力勿祀嘉靖時從給事中陳棐奏罷享元世祖）

問王者立太廟以功臣配享其制創于何代曰書云予享先王

爾祖從與此商人配功臣之說也周制凡有功者銘書於王之太常祭於太烝司勲詔之漢制祭功臣于庭唐太宗貞觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後令祫禘之日並得配享配享之位在各帝廟庭太階之東少南西向以北為上宋制佐命配享之臣繪像於廟庭以示崇德報功之意神宗沒廷臣議配享曾子開曰宜以荆公王安石鮮于侁則曰宜以鄭公富弼蓋以君臣一時之契合言則荆公當配以君子百世之公論言則鄭公當配

問宋明配享功臣之人曰宋景靈宮配享功臣二十二人如趙中令名普元勲重誼翼扶宸極文臣之首作于藝祖曹侍中名彬宿將老臣倡平僭偽為武臣之首亦配享藝祖薛居正輔新政于太平之初潘美石熙載揚天威于混一之日配享太宗李沆風範端凝王旦德量保沆李繼隆威名顯著配享眞宗王曾夷險一節呂夷簡見遠謀偉曹瑋彬之子世器再配享仁宗韓琦重厚周物如曾公亮輔政可張安世仿配享英宗富弼秉心端方直亮愿事四朝計安社稷配享神宗司馬光韓忠彥嘉熙豐之奬政配享哲宗南宋時呂頤浩苗劉作亂倡義勤王趙鼎忤秦檜謫嶺南不食而卒魏公張浚南渡有功蘄公韓世忠中興名將配享高宗

明太祖配享功臣十二人中山武寧王徐達功首諸將開平忠武王常遇春勇冠三軍岐陽武靖王李文忠戰勝攻取黔寧昭靖王沐英招降納附寧河武順王鄧愈奉公守法東甌襄武王湯和臨陣決機梁國武莊公胡大海所到克捷命守婺州為叛軍所刺蔡國忠毅公趙得勝叛陳友諒守南昌為敵弩中傷永義侯桑世傑討海寇欒瑞奮戈陷陣死長興侯耿再成克金華屯縉雲苗帥叛被刺死虢國忠烈公俞通海破陳友諒屢立奇功成祖配享功臣四人

河間忠武王張玉智畧謀原東昌之戰成祖被圍王突陣而救被創死東平武烈王朱能年少善戰討安南卒于軍定興忠烈王張輔王之子三平交趾後沒于土木之難榮國恭靖公姚廣孝字斯道帷幄高僧贊成靖難之功

禘祫

問禘祫之義曰禘王者之大祭王者既立始祖之廟又推始祖之所自出祭于始祖之廟而以始祖配之不合群廟故爲深遠五年一禘祭以夏四月有虞氏禘黃帝夏后氏亦禘黃帝殷人禘嚳周人亦禘嚳西漢未嘗言禘祫之禮光武建武十八年詔太常行禘禮唐宋並行之至宋神宗以秦漢諸儒不明莫知祖之所自出詔罷享明制丙辛年皇帝大禘于太廟祀皇初祖以太祖配按有虞氏之祭曰春禴夏禘此時禘也王制所謂天子祫禘諸侯禘一犆一祫是也而大禘則大傳所謂不王不禘追祭祖之所自出而以祖配之周禮所謂以饋食祼享先王是也故亦謂之追享趙伯循必以禘非時祭之名固非或以爲審禘尊卑更妄矣二說存參祫者合祭也三年之祫太祫也四時之祫小祫也大祫則以毁廟之主合于太祖而祭之時祫則以未毁廟主合于太祖而祭之太祖東向昭皆南向穆皆北向三年之祫祭以孟冬天子春犆夏秋冬皆祫諸侯春亦犆禘一犆一祫嘗烝皆祫是始年再祫次年一祫也周禮所謂以肆祼獻享先王是也按祫又爲即位朝享之際故亦謂之朝享先神以祫乃合聚飲食其說非矣

問大祫之祭凡幾獻曰大祫九獻王一獻后二獻用虎彝雉彝朝踐王三獻后四獻用大尊饋獻王五獻后六獻用山尊朝獻王七獻用大尊再獻后八獻賓九獻用山尊

問禘祫大小之辨以孰爲是曰鄭康成以禘祫皆爵禮據春秋公羊傳大事于太廟及禘于莊公禘于僖公之說遂謂禘不于太廟而以爲祫大禘小不知諸侯有祫而無禘春秋書禘譏之也又按左氏載禘而置哀姜禘而躋僖公是附卜之吉禘也周禮在喪而吉禘所行已任情顛倒細甚惟馬融王肅本論語如指諸掌之說以爲禘大祫小亦得之乃或又謂禘用四齊三酒祫用五齊四酒禘用四代之樂祫用六代之樂則祫大禘小可知齊去聲以度量節作者謂之齊一曰泛齊謂成而滓浮泛泛然也二曰醴齊上下一體汁滓相將也三曰盎齊成而翁翁然蔥白色也四曰緹齊成而紅赤色也五曰沈齊成而滓沈齊者醴盎醍沈也三酒一曰事酒酌有事人而飲之二曰昔酒久釀乃熟也三曰清酒更久于昔矣然宗廟九獻郊祀七獻方澤八變圜丘六變亦可曰廟大于郊地大于天乎賈逵劉歆又謂禘祫實一祭二名禮無差降皆不深考之過也

問禘祫先後年數之辨當從誰說曰鄭康成以爲前三而後二駁之者曰三年而祫爲月有餘二年而禘爲月不足徐邈以爲前二而後三駁之者曰禘在祫前祫在禘後則是二年而最無稽者乃欲中分五年而置一祫考喪除朝享是謂祫祭至明年乃行禘則祫先禘後無疑矣自鄭徐所謂禘祫之年不同後世爲鄭之說者則曰三年而祫五年而禘唐人用其說至肅宗以後三年一祫各自計年不相通數及二十七年夏禘冬祫乃在一歲爲徐之說者曰禘祫相去各三十月每三十月而一禘三十月而一祫宋人用其說後又以二祭各不相因至熙寧八年既禘又祫推原其故因禘祫年月經無明文康成又混禘於祫而皆以爲合食於太祖所以竟無定論故林氏楊氏既排諸儒議論之非而以禘祫年數之久遠祭時之先後當闕其疑不可拘漢儒之臆斷也又按禘祫之月康成以四

獻祼爲大祫饋食爲大禘合四時之言爲大非也蓋四時祭之中卽兼有大禘大祫所謂閒祀也如禘以四月春夏之交祭其所自生而旣禘則不祫祫以十月秋冬之交反其所由來而旣祫則不烝所謂禮不欲數也竊又考禘祫者王者之大祭自斡以諸侯而用禘爲廢禘祭之始漢以君臣並列丁禘爲廢禘祭之始于是劉氏不禘其祖而禘感生禘魏不禘其祖而禘感生黃帝光武以數十年而禘僅再舉開元時只一歲而禘祫並行自唐迄明禘祫皆合群廟之主恩世相沿蓋非一日矣

問祊祭之義曰有正祭之祊有繹祭之祊如詩言祝祭於祊此正祭也其祊位于門內之西室禮言設祭於堂爲祊乎外此繹祭也其祊位于門外之西室皆所以求神也

問祭又有日祭月祭之說出自何典曰其言出于國語楚昭之徒遂曰天子日祭於祖考月祭於高曾考諸周官所載祀禴烝嘗四祭皆爲時享祭法所言王考皇考顯考祖考四祭皆爲月祭並無日祭之說蓋禮不可太過也

古學記問錄卷十二

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

君臣冠冕

問歷代冠冕之制曰周禮弁師掌王之五冕王之皮弁諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等爲之漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士兩梁二千石以下一梁周武帝初服常冠以皂紗全副向後幞髮仍裁爲四脚此後世巾幘朝冠之所自始也唐制通天冠者冬至受朝賀祭還燕群臣養老之冠也二十四梁附蟬十二玉犀簪導緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁又有武弁平

巾幘之屬甚繁宋元豐中禮官詳定祭服用冕受朝賀宜服通天冠又考禹會塗山之夕大風雷震有甲步卒千餘人至其不被甲者紅綃帕抹其額自此遂爲軍容之服若幞頭幅巾一物也而明所制幞頭則方稜而有兩翅又考屨之制古者以草爲之者謂之屝麻爲之者謂之屨皮爲之者謂之履夏商時皆草爲之周人以麻

問歷代服章之制曰黃帝製衣裳冕旒染五采爲文章虞書予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服漢永平二年詔有司采周官禮記尚書天子冕服備日月十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華虫七章皆備五采唐制五品以上皆金帶三品則兼金玉帶景雲中詔衣紫者魚帶以金飾之衣緋者以銀飾之宋太平興國二年詔朝官出知節鎮及轉運使副

衣緋綠者皆借紫知州防禦團練刺史衣綠者借緋衣緋者借紫通判知軍州止借緋著舊制百官之服三品以上紫五品以上朱七品綠九品青元豐中去青不用四品服紫六品服緋九品以上服綠（附考隋文帝初年定服色節服貴）

問歷代后妃命婦之服飾曰周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄（又考女媧氏之女始用荊及竹爲笄以貫髮至堯以銅爲之舜以象牙瑇瑁爲之）爲九嬪及外內命婦之首飾內司服掌王后之六服褘衣揄狄鞠衣展衣綠衣素沙辨外內命婦之服漢制皇后首飾假結步搖簪珥以黃金爲山題貫白珠爲桂枝一爵六獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲花謁廟服皂上縹下隱領袖緣隋制皇后首飾花十二樹命婦一品九樹侯夫人二品命

婦八樹伯夫人三品命婦七樹子夫人至四品以下命婦六樹男夫人五品命婦五樹女御等三樹皇后服褘衣鞠衣青衣朱衣四等唐制皇后服三褘衣鞠衣禮衣首飾大小華十二樹以象袞旒之數命婦服翟衣九等至五等鈿釵九鈿至五鈿又有禮衣公服等制宋皇后常服龍鳳珠翠霞帔（霞帔之名始于唐肅宗賜司馬承禎紅霞帔）其唐制三等衣仍存元以來女服褙子（褙子即帔肩也）明制命婦用霞帔

問天子納后太子納妃之禮曰天子聘女納徵加穀珪晉太康中有司奏太子婚納徵用元纁束帛嘉璧羊馬二駟束錦太子婚納徵禮用玉璧虎皮二唐開元禮皇帝納后有前日告圜丘方澤臨軒命使納采問名納徵告期告廟冊后不迎同牢表謝朝皇太后受郡臣賀外命婦朝會郡臣上禮廟免等儀太子納妃有臨軒命使納采問名納吉納徵告期告廟冊妃醮戒親迎同牢朝見會群臣等儀宋初立后妃不行冊禮自雍熙後后妃乃寫告身用金華羅紙金塗標袋有司進入近臣牧伯皇親皆修貢禮爲賀

問歷代天子鹵簿之制曰漢法駕河南尹執金吾洛陽令奉引侍中參乘奉車郎御屬車三十六乘前驅有九斿雲罕鳳凰闟戟皮軒鸞旗後有金鉦黃鉞黃門鼓車每出太僕上鹵簿中常侍等議駕皆鹵簿先象車鼓吹以次至戟弓矢弩諸隊唐之鹵簿自導駕至玄武隊皆有次第開元中蕭嵩奏宸儀肅穆衆人不合得而見之乃請備羽扇於殿兩廂上將出所

司承旨索扇上坐定乃去扇給事中奏無事將退又索扇如故宋開寶間謂之繖衣鹵簿令有司以絹畫爲圖藏秘閣凡仗內排列職掌一萬九千一百九十八人此極盛也

問后妃鹵簿之制曰周制巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車雕面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有羽蓋漢制皇后駕輅青羽蓋駕四馬旃九斿東漢皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋蚤施金花駕三馬左右騑隋時皇后之輅有重翟厭翟翟車安車駕四馬輦金飾屬車三十六乘唐因隋制重翟厭翟安車其飾不易又置四望車金根車設鹵簿前後部鼓吹御馬並減大駕之半宋皇后鹵簿惟用厭翟車駕六馬後議禮局上皇后輿鹵簿之制大

概如唐
問太子鹵簿之制曰漢皇太子安車朱班輪飛鈴靑蓋旗九斿皇孫綠車以從皆左右騑三馬隋皇太子金輅朱蓋畫輪左建旂九斿右載闟戟駕赤騮駟唐因隋制設鹵簿親王羣官皆依品級設鹵簿宋皇太子用三簷靑羅繖紫花掌扇四
問璽印之所由始曰秦制乘輿六璽始皇得藍田玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命旣壽永昌漢璽用玉螭虎鈕凡六璽皆以武都紫泥封皇太子金印龜鈕文曰章下至二百石皆爲通官印太師太傅太保太尉前後左右將軍金印二千石以上皆銀印二百石以上皆銅印唐制天子有傳國璽及八璽皆玉爲之後改璽爲寶又改傳國寶爲承天大寶宋太宗制承

天受命之寶累朝制寶不一每上尊號有司製玉寶以尊號爲文又考秦以前民皆以金玉爲印秦以後天子始用璽獨用玉
問圭璧符節之制曰周官典瑞王晉大圭執鎭圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之鎭圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之躬圭伯守之穀璧蒲璧皆長五寸子男守之天子執冒四寸以朝諸侯周禮小行人成六瑞合六幣圭以馬璋以皮琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好周官掌節掌守邦節而辨其用以輔王命守邦國者用玉節守都鄙者用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節小行人達天下之六節山國用虎節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節關門用符節都鄙用管節皆以竹爲之蓋掌節之所掌者八小行人之所達者六漢初節旄純赤武帝時乃更節加黃旄東都因之中平十六年始復節上赤葆其竹使符銅虎符各分其半右留京師左付郡守唐符璽郎凡國有大事則出納節須其右而藏其左

歷代功臣名臣

問黃帝六相之姓名曰風后力牧太山稽常先大鴻（紀云黃帝得六相而天下治神明至風后明乎天道故為當時太常察乎地利故為稟者蒼龍辨乎東方故為上師祝融辨乎南方故為司徒大封辨乎西方故為司馬后土辨乎北方故為李）

問虞八元八愷之名曰八元者伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍也八愷者蒼舒隤敳檮戭大臨龍降庭堅叔達仲容也

問漢四皓三傑之名曰四皓者東園公綺里季夏黃公角里先生也三傑者蕭何張良韓信也

問漢高祖功臣十八人之名曰酇侯（蕭何）平陽侯曹參宣平侯張敖絳侯周勃舞陽侯樊噲曲成侯酈商頴陰侯灌嬰魯侯奚滑汝陰侯夏侯嬰陽陵侯傅寬武信侯靳歙安國侯王陵棘津侯陳武清河侯王汲廣平侯薛欽汾陰侯周昌陽郡侯丁復曲成侯蠱達

問元功十八人之中何以無張良陳平韓信曰今按剖符之封在僞遊雲夢之後而班固泗水亭銘有留侯張良戶牖侯陳平淮陰侯韓信而無奚滑薛欽丁復則其後公議既定信與良平未嘗不與初不與者惟韓信一人耳

問漢宣帝圖畫功臣十一人于麒麟閣其姓名勳德可指數歟曰其首則大司馬大將軍博陸侯姓霍氏（托孤寄命）車騎將軍龍額侯韓增（寬和有守世載令聞）將軍富平侯張安世（宿衛忠貞勤勞王家）後將軍營平侯趙充國（料敵制勝奮威先零）丞相高平侯魏相（嚴毅廉正）博陽侯丙

吉（寬厚不伐）御史大夫建平侯杜延年（典司朝政總習憲章）宗正陽城侯劉德（持身謹厚）少府梁邱賀（儒術名世）太子太傅蕭望之（忠直不撓經術該明）典屬國蘇武（執節忠身不辱君命）

問光武中興二十八人之名曰高密侯鄧禹全成侯馬成廣平侯吳漢阜成侯王梁膠東侯賈復好畤侯耿弇參蘧侯杜茂雍奴侯寇恂昆陽侯傅俊舞陽侯岑彭合肥侯堅鐔陽夏侯馮異淮陰侯王霸鬲侯朱祐阿陵侯任光頴陽侯祭遵中水侯李忠櫟陽侯景丹槐里侯萬修安平侯蓋延靈壽侯邳彤安成侯姚期昌成侯劉植東光侯耿純朗陵侯臧宮陽虛侯馬武竟陵侯劉隆此雲臺二十八將也

問二十八將之中何以無馬援曰按當時畫像之始避椒房外戚之嫌也其後又益以山桑侯王常固始侯李通安豐侯竇融褒德侯卓茂則非但應二十八宿之數而不與者惟馬援一人耳

問唐太宗設文學館有學士十八人其姓名可指數歟曰如大行臺司勳郎中杜如晦（善斷）掌記室考功郎中房玄齡（善謀）太子太傅于志寧（識褚亮于因房）軍諮祭酒蘇世長（諫田獵于涇陽）天策府記室薛收（書檄露布馬上口占）文學褚亮（出入軍旅嘗預密謀）太學博士陸德明（偏析經旨）孔頴達（作五經義訓）主簿李元道（善草書）天策參軍李守素（稱爲內譜）王府記室參軍虞世南（能黙寫烈女傳）參軍事蔡允恭（能詩）顏相時（擬漢[illegible]）著作郎攝記室事許敬宗（能文）薛元敬（以文翰稱）太學助教蓋文達（明春秋三傳）軍諮典籤蘇勗（以才學著）

問唐凌烟閣圖畫功臣之姓名曰唐凌烟閣之像一畫于貞觀年間有長孫無忌河間孝恭房玄齡杜如晦英衛魏徵虞世南蕭瑀屈突通張公瑾秦瓊唐儉劉政會劉宏基殷開山段志玄程知節尉遲敬德柴紹高士廉長孫順德侯君集張亮及肅宗寶應年間再畫二人爲郭子儀李光弼至德宗貞元年間三畫二人爲李晟馬燧宣宗大中年間四畫三十八人有裴寂劉文靖王珪戴胄馬周褚遂良韓瑗張柬之袁恕己崔玄暐桓彥範敬暉劉幽求郭元振郝處俊婁師德王及善朱敬則魏知古陸象先袁履謙李嗣業房琯張巡許遠南霽雲李峴張鎰李登盧奕柳渾李勉賈耽蕭復之蕭華之李絳馬燧

問唐玄宗承中宗睿宗多難之餘粵泰府英賢之盛亦設十八學士于含象亭而圖其像請言其人之姓名曰有張說徐堅李逈趙點賀知章趙圣聖馮德宣庾子元侯行果母點張會貞咸翼宣李子訓東方顯陸去泰孫季良金欽昌向

問宋寧宗建昭德崇勳閣畫宋興以來二十三人其姓名可悉舉歟曰趙普薛居正曹彬潘美沈義倫呂端張齊賢寇準王旦王曾呂蒙正呂夷簡韓琦富弼文彥博曾公亮司馬光呂公著趙鼎張浚韓世忠劉光世史彌遠按三十三人之中無岳飛而有史彌遠且寇準趙鼎皆爲奸邪排斥人咸惜之

問宋稱四相四眞皆指何人曰仁宗英宗神宗三朝相臣之名重者推范文正公仲淹韓忠獻公琦歐陽文忠公修富文忠公弼天下稱四相焉仁宗嘉祐中富公爲相包孝肅公拯爲京尹歐陽公爲學士安定胡先生瑗爲祭酒天下稱四眞焉

問宋六君子元三儒之姓名曰周濂溪程明道程伊川邵康節張橫渠司馬溫公爲宋之六君子耶律晉卿之諫議許平仲之興學劉夢炎之不仕此元之三儒也

問南宋四相五將之姓名曰高宗南渡首相李綱力諫南幸繼相呂頤浩驅將北征再相趙鼎張浚孝宗時陳康伯止幸閩都稱爲五相魏張公浚駐楚防狄衛公劉光世屯廬守江蘄公韓世忠鄂公岳飛稱爲四將而劉光世之勳德不無可議焉

問元四傑明四臣之姓名曰元時爵忠武王木華黎廣平忠定王博爾木淇陽忠武王博爾忽樓煩壯烈王赤老溫事元太

祖皆以忠勇聞太祖名爲掇里班曲律猶漢言四傑也明時如方希直之志李時勉之直薛德溫之清王公度之不折天下稱四臣焉

問漢黨錮三十五人有三君八俊八顧八及八廚之號可詳言之歟曰如竇武陳蕃劉淑時稱爲三君李膺荀昱杜密王暢劉祐魏朗趙典朱寓時稱爲八俊郭泰范滂尹勳巴肅宗慈夏馥蔡衍羊陟時稱爲八顧能以德行引乎人者也張儉翟超岑晊范康劉表陳翔孔昱檀敷時稱爲八及能道乎人以追宗者也度尚張邈王孝劉儒之胡毋班秦周蕃嚮王章時稱爲八廚能以財救人者也

問宋眞宗景德元年詔采羣臣有德望者得二十四十人召對

崇政殿置於臺省館閣比唐修文館學士號爲二十四賢其人可指數之歟曰邊肅掬仲謀郝太冲朱協李公馬京何亮衛太素陳昭度崔端趙湘蕭𡸣滕涉曹廣周絳謝濤高謹微張若㲉陳越皇甫選陸元圭李奉天崔遵度原本遺失一人俟更考

禮制

問歷代制禮之異同得失曰自虞廷命伯夷以秩宗之官而禮制與王周而大備秦不師古而禮廢漢初禮文制度多襲秦舊叔孫通之綿蕝禮儀與律令同錄不過邀一時之近功曹褒之新禮撰次天子以至庶人冠昏吉凶始終制度悉依舊典而雜以五經讖記之文故郊祀而惑于天地分合之異宗廟而疑于昭穆迭毀之說原無足觀六朝之時在晉則有荀凱鄭冲裁成國典劉宋用晉典齊以王儉定新禮梁時則沈約徐勉詳糸大典陳依梁制隋命辛彥之等採梁及北齊儀注以爲五禮則其典制亦無可取唐初因隋之制太宗命魏徵等因隋制而增以吉禮六十一篇賓禮四篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是爲貞觀禮高宗又詔長孫無忌等增至百三十卷是爲顯慶禮其文雜以式令多希旨附會議者皆以爲非玄宗時蕭嵩代李銳爲學士奏起居舍人王居邱撰定唐禮一百五十卷是爲開元禮而唐之五禮於此始備元和間韋公肅既爲禮閣新儀王彥威又采元和以來王公士民婚祭喪葬之禮爲曲臺新禮其文可謂備矣究亦互爲異同不能比隆三代宋初因聶崇儀上三禮圖命尹拙集諸儒詳定後劉溫叟又本唐開元禮而加損益爲開寶通禮太宗眞宗重熙之後每歲增修纖微委曲緣情稱宜蓋極一時靡文之制焉其時文彥博有大享明堂記二十卷附考明堂圖考工記以爲有五室戴記言有九室月令言有十二室諸說各異而不知曰五室者就東西南北中五正而言也言正則四隅統之矣曰九

室者兼四隅而言也以五正合四隅故曰九一器而一許也曰十二室者朱子以爲明堂之左個即總章之右個因時前故也閉而異名猶是九室之數也大抵形如井字五正四隅四隅前室而後元室在青陽而在總章而四隅每一而二也諸說略異而實同也至若三十六戶七十二牖之說雖可推而不必屑屑也若夫覆茅環水道出崑崙皆附會以惑人主之談耳何足論哉

歐陽修有太常因革禮一百卷王皓有禮閣新編六十卷陸佃又作禮象以救舊圖之失其寔不過互爲大取耳世祖雖徵儒生用鐸等及國子監許衡廣稽諸典參酌時宜以定制而大享帝視錫宴大臣亦用本國之禮爲多明太祖洪武元年即命中書省暨太常擬定三禮其宏綱大要舉之于上以正百官者取諸周禮其繁文縟節須之于下以正萬民者取諸儀禮三年又命儒臣陶安定郊社群祀禮詹同定四時祫祭禮季善長定官民喪祭禮朱升定祭祀齊戒禮崔亮定五祀禮劉基定百官朝會禮陶凱定軍禮既而招延俊乂編集禮書成名大明集禮其書準五而益以冠服車輅儀仗鹵簿音樂凡升降儀節制度名數纖悉具備

律呂

問律呂之義曰律者法也陽屬陰之法故曰律呂者助也陰助陽之氣故曰呂而陽氣萌動于黃泉故子曰黃泉物生湊集於春初故寅曰太簇至辰而物之長也去故而就新故曰姑洗至午而陰之生也裝賓迎而始來物過秋而夷傷于刑法故屬申無射者物隨陽而終隨陰而起無有射絕故屬戌

問六呂之義曰丑巳酉皆曰呂卯未亥皆曰鍾而爲呂之首故曰大呂巳爲呂之次故曰仲呂至酉則物皆收斂保和如人懷孕故曰南呂物孚甲于卯故曰夾鍾茂盛于未故曰林鍾至亥而衆律之窮以陰和陽而不先倡故謂之應鍾

問八音何以配乎八卦曰石音屬乾取其剛也而竹屬震木屬坎絲屬艮以其物之陽而屬乎陽卦土音屬坤取于地也而革屬巽匏屬離金屬兌以其物之陰而屬乎陰卦

問宮商角徵羽何以屬乎君臣民事物曰宮屬土而居中有尊重之義故爲君而其弦八十一絲商屬金而居西有決斷之義故屬臣而其絃七十二絲角屬木而居東有生聚之義故爲民而其絃六十四絲徵屬火而居南有發達之義故爲事而其絃五十四絲羽屬水而居北有微小之義故爲物而其絃四十八絲

問律呂長短之制其說不一當遵何說曰司馬遷謂黃鍾八十一分太簇七十二分林鍾五十四分以漸而長至應鍾而爲四十二分益以九分爲一寸也班固謂黃鍾九寸太簇八寸

林鍾六寸以漸而短至應鍾而四寸七分四厘蓋以十分爲一寸也乃自朱子九分一寸之說觀之則班固之說非而司馬遷之說可遵矣

問律呂相生之法班固與京房並言之當以孰爲是曰班固謂蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生無射無射下生仲呂蓋自黃鍾以下十二律皆爲陽下生陰陰上生陽也京房謂蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂蓋自蕤賓以下凡六律皆反爲陰下生陽陽上生陰也乃梁武帝謂若從班議則夾鍾仲呂其律過促非仲春孟夏生長之氣由此觀之則京房之說爲是

問律呂所謂上五下六本于何人曰此本諸班固之說也蓋以黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射爲六陽律之下生大呂夾鍾應鍾仲呂林鍾南呂爲六陰律之上生而不知仲呂能上生黃鍾故但云五上生也

問律呂所謂五聲二變之說出自何人曰此本諸杜祐之言也蓋以清濁本生之序爲宮徵商羽角則是宮與商商與角角與徵徵與羽各間一律而角之與徵羽之與宮乃間兩律[illegible]間六故角徵之間近徵收一聲謂之變徵羽宮之間近宮收一聲謂之變宮

問何以有變宮變徵而無變商角羽曰宮商角徵羽象君臣民事物臣與民物不可變可變者君與事而已故有變宮變徵而無變商角羽也

問樂有六同之義曰周禮典同掌六律六同六律合陽聲六同合陰聲律以竹同以同言者助陽宣氣與之同也

問樂有七音七律四清聲何以辨之曰五音而外加變宮變徵爲七音六律而外加變律爲七律管長爲濁聲管短爲清聲樂有四短故爲四清聲

問樂有三均七始之說何以見之曰馬少良琴譜謂樂有三均楊枚言琴通黃鍾姑洗無射三均也班固言樂有七始其說謂黃鍾子爲天始林鍾未爲地始太簇寅爲人始姑洗辰爲春蕤賓午爲夏南呂酉爲秋應鍾亥爲冬也

問律呂聲調之數說者不一其折衷最精者爲誰歟曰按旋宮

相生七調爲一均凡十二均八十四調周禮有三宮文選注有三調隋何妥傳亦有三調唐樂二十八調蓋律呂相諧爲一調五聲十二律旋相爲宮爲六十調後人又益五聲爲七爲八十四調續漢記言六十律從七衍之也淮南子言三百六十律以當一歲之日即易林衍六十四卦爲數千之說也禮記註疏折衷最精（五音每律五調十二律共得六十調後增變宮變徵每律七調共得八十四調）

問律呂旋相爲宮之說出自何書曰其說出于禮運蓋十二律皆可爲宮以統衆律如黃鍾爲宮則太簇爲商姑洗爲角則蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮此黃鍾之一均也如大呂爲宮則夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲變徵夷則爲徵無射爲羽黃鍾爲變宮此大呂之一均也（按變宮十二在羽之後宮）

之前變徵十二在徵之前角之後宮不成宮徵不成徵故古
人謂之和繆和與繆所以濟五音之不及國語總言之爲七
律左傳謂之七音

問同律度量衡之義曰黃鍾者萬事之本以之候氣則埋之密室土與地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣至飛灰衝素大寒以下各以其月隨而應爲而時序正矣以之審度則九十分黃鍾之管其長積秬黍于中者九十粒一粒爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度生矣以之嘉量則黃鍾之管其長廣容秬黍千二百粒爲龠十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量生矣以之謹權衡則以黃鍾一龠千二百黍之重爲十二銖兩之得二十四銖爲兩十六兩爲觔三十觔爲鈞四鈞爲石而五權生矣

問京房所謂六十律之說曰六十律則爲十二律者五其一爲正聲其四爲變聲始黃鍾終仲呂凡十二正聲始執始終南事凡四十八變聲也

問樂有正聲變聲中聲半聲可明晰之歟曰正聲者十二全律之聲也如八寸一分之黃鍾五寸四分之林鍾是也變聲者十二變律之聲以仲呂上生之黃鍾不及八寸謂之執始執始下生林鍾不及五寸謂之去滅是也中聲者以宮爲聲氣之中蓋自宮而下屬乎陰而未暢自宮而上屬乎陽而始和故宮在五行屬土而爲中聲也半聲者十二半律之聲如黃鍾正聲九寸則變聲四寸半太簇正聲八寸則變聲四寸以仲呂爲宮則黃鍾爲徵而用半聲林鍾爲宮則太簇爲徵而用半聲以其不可長過于黃鍾故也

問五聲相生之義曰宮音五聲之首其管至長其數八十一其聲極長極下極濁商音乃徵所生其管次長其數七十二其聲次長次下次濁角音乃羽所生其管不短不長其數六十四其聲在長短高下清濁之間徵音乃宮所生其管次短其數五十四其聲次短次高次清羽音乃商所生其管至短其數四十八其聲極短極高極清論五音長短之序則曰宮商角徵羽論五音相生之序則曰宮徵商羽角

問三分損一隔八相生之法曰如宮數八十一三分之每分二十七內損一分得五十四隔八下生徵徵數五十四三分之

每分十八外益一分得七十二隔八上生商商數七十二三分之每分二十四內損一分得四十八隔八下生羽羽數四十八三分之每分二十一餘零一數有零則不和不和則不生故音止于五

問律呂配卦與歲序之法曰自十一月一陽生其卦爲復位于子黃鍾氣應十二月而二陽其卦爲臨位于丑大呂氣應正月而三陽其卦爲泰位于寅太簇氣應二月而四陽其卦爲大壯位于卯夾鍾氣應三月而五陽其卦爲夬位于辰姑洗氣應四月而六陽其卦爲乾位于巳仲呂氣應五月一陰生其卦爲姤位于午㽔賓氣應六月而二陰生其卦爲遯位于未林鍾氣應七月而三陰其卦爲否位于申夷則氣應八月

爲四陰其卦爲觀位于酉南呂氣應九月而五陰其卦爲剝位於戌無射氣應十月而六陰其卦爲坤應鍾氣應也

問律呂經緯之義曰三十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十八分爲大呂又五十七分爲太簇又六十六分爲夾鍾又七十五分爲姑洗又八十四分爲仲呂九十分者蕤賓之律陽之極也由是八十一分爲林鍾七十二分爲夷則六十三分爲南呂五十四分爲無射四十五分爲應鍾子午者陰陽之府也黃鍾生陽蕤賓消陽二律縱爲經十律橫爲緯蓋南北定位東西通氣故南北爲經東西爲緯子午二律所以謂之經緯者以陰陽之升降言也陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中十二律無非陰陽之往來者是子午得天

之中左右律之升降皆不能過也但律呂之數紀陽不紀陰故子蕤賓以下六律不言陰之生祇紀其陽之降耳黃鍾長三寸九分以九六升陽至蕤賓而極其長蕤賓長九寸以九六歸陽至黃鍾而極其短二律持其兩端左右律莫不受法于二律則經緯見矣然十律爲緯亦有二義自其相對者言之則丑與亥對寅與戌對卯與酉對辰與申對巳與未對蓋左五律紀陽之升左皆爲陽左比右各多三分者陽道常饒也右五律紀陽之降右皆爲陰右比左各少三分者陰道常乏也左右相對雖差三分而皆以同類爲偶如丑亥皆四寸有奇寅戌皆五寸有奇卯酉皆六寸有奇辰申皆七寸有奇巳未皆八寸有奇是也左律分寸之數皆十二如丑律四八之類皆本于黃鍾之三九也右律分寸之數俱九如未律八一之類皆本于蕤賓之九也非緯而何自其相銜者言之寸數俱一百二十分數俱九共成一百二十九分一百二十九分者卽黃鍾蕤賓之律黃鍾三十九蕤賓九十合之共一百二十九可見二律爲經之義夫子午爲經左右爲緯是以陰陽之消長而言一定之體也若其還宮之制按月用律則十二律皆可爲經如以黃鍾爲宮則隔八相生以林鍾爲徵太簇爲商南宮爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵則爲經徵商羽角皆左右往來以爲之緯也是又流行之用而不可執一以論之也

問十二律雖分經緯而有一律可以全該者歟曰惟一黃鍾足

以該之黃鍾三寸以三因之十二律莫非三也黃鍾九分以九因之十二律無非九也丑四寸八分五九而餘其三也三之則爲十六矣寅五寸七分六九而餘其三也三之則爲一十九矣卯六寸六分七九而餘其三也三之則爲二十二矣辰七十五分八九而餘其三也三之則爲二十五矣巳八十四分九九而餘其三也三之則爲二十八矣自丑至巳以三約之皆無餘分以九約之每多三分者左益三分也未八十一分九其九也三之則爲二十七矣申七十二分九其八也三之則爲二十四矣酉六十三分九其七也三之則爲二十一矣戌五十四分九其六也三之則爲十八矣亥四十五分九其五也三之則爲十五矣自未至亥以三約之亦無餘分

以九約之比左少三分者右損三分也此黃鍾之三九所以為十一律之本也

問律呂陰陽消息之法曰律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在于子則日月會于丑律在于丑則日月會于子律管必以十二辰合宮相向取日月會合之氣也蓋日者太陽之精凡天之氣以日為主月者太陰之精凡地之氣以月為主故日月會于上則陰陽合于下日月交會于上以成次則陰陽交會於下以成時取其管以為聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也黃鍾之管三寸九分者蓋自小雪之後陽氣始升積至冬至而成一陽可以滿其三寸九分之管是以升陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十

分猶為夏數故存之以為體數而不用冬至後始以九為用以九為用者陽數九也冬至十一月中一陽生律應黃鍾其卦為復復之一陽不是冬至子之半頓然後生是及子之半結算那一陽方成自此又升九分則大寒十二月中二陽生律應大呂其卦為臨又升九分則雨水正月中三陽生律應太簇其卦為泰又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦為大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑息其卦為夬又升九分則小滿四月中六陽生俱足律應仲呂其卦為乾夫自子至巳作至小滿陽氣已極陰氣已紀至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之餘空各六又以見六為陰數夫乾之數九而天以六為用者六自九而長也自冬至到夏至陽升五十一分並冬至前三十九分則為九十分所以蕤賓之管九寸也夏至前陰氣已生三十九分以其為夜數故消陽之數亦自夏至消起升陽之數則以黃鍾為體消陽之數則以蕤賓為體夏至五月中一陽消律應蕤賓其卦為姤自此又消九分則大暑六月中二陽消律應林鍾其卦為遯自此又消九分則處暑七月中三陽消律應夷則其卦為否自此又消九分則秋分八月中四陽消律應南呂其卦為觀自此又消九分則霜降九月中五陽消律應無射其卦為剝自此又消九分則小雪十月中六陽消剝已盡律應應鍾其卦為坤夫自午至亥作削至小雪陰氣已極陽氣已紀至冬至又消六分者陽消之餘分也陰陽之餘空各六夫坤

之數六而地以九為用者九自六而長也自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分亦為九十分則陽又生三十九分矣要之皆一氣之升降循環無窮也而律呂之配卦與歲序不又見于其中哉

問律之統會曰其要亦以每月卦氣值日衛合及星辰纏次分野度數景表積分而言之也

歷代音樂

問歷代樂歌及樂舞沿革得失曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黃帝樂曰咸池少皞曰大淵顓頊曰六莖帝嚳曰六英唐堯曰大章舜命后夔典樂特重詩歌樂曰大韶又作五弦之琴以歌南風禹命登扶氏為承夏之樂曰大夏商湯曰大濩武王曰大武成王時周公作勺又取房中之樂（二南是也）以歌后妃之德又取二雅三頌以為燕享郊廟之樂又取六代之樂分序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祀地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六

樂一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及邱陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神降八變則地祇皆出九變則人鬼可禮及周衰新聲代作而邪樂漸亡矣

（考附）唐虞舞干羽于兩階周人之大舞六雲門咸池等是也小舞六帗羽皇旄人干是也周禮樂師教國子以小舞其名有六帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者五采之羽象鳳凰之儀旄舞者氂牛之尾象翳舞干舞者兵舞人舞者手舞備之不同也社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人用各有取也至大樂師所掌六舞則六代之舞也埤類于上帝禋于六宗旅于山川告于掌社者也文舞羽籥籥師所司武舞干戈司干所掌以其器而名官也凡樂之用籥用干者皆其協芋而不必文武也至其所衆通者則亦就其干時教人者而言疏云文武二舞之器皆掌於司干則司干亦教羽籥文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師承贊之則籥師亦教干戈其習器可以相通而非作樂之可以通用蓋用以作樂則與其器名異其容固不從俯仰疾分引蘇就旌之不可混也蓋樂以聲舞以容樂之有數所以紀

（德不大小而為之節者也九德可為天子六德可為諸侯三德可為大夫一德可為士）秦之時六代廟樂惟韶舞存焉始皇二十六年改周大武曰五行房中曰壽人漢高祖制宗廟樂奏嘉至永安登歌休成之樂六年又作昭容樂主出武德舞禮容樂主出文始五行舞大抵皆襲秦舊然迎神奏嘉至入廟奏永安上豆奏登歌再終奏休成禮成奏永安倣乎周官九夏未可以其出自叔孫通而陋之也帝又命唐山夫人作房中之曲寔屬楚聲又有短簫鐃歌二十二曲多敘戰陣之事又有鞞歌舞五曲燕享多用之第樂漢諸歌宛同風雅而其聲散佚無所紀系故不足嗣續風雅而為流通也蓋其文始舞則本于韶樂其五行舞則起自周時文帝以夏侯寬為協律郎又作四時舞景帝作昭德舞武

帝時張蒼始定音律又以李延年為協律都尉而律呂相生之變則又訪之京房帝始立樂府采詩夜誦命司馬相如作歌曰練時日帝臨青陽朱明西皓元冥惟泰元日出入天地天馬天門景星齊房后皇華爗爗五神朝隴象載瑜赤蛟凡十九章用之郊廟當時汲黯已非之宣帝作盛德舞東漢建武時增廣郊祀樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命之舞但信圖讖而所作之舞多屬不經明帝永平三年詔改大樂官曰大予樂自是樂凡四品一曰大予樂二曰周頌雅樂三曰黃門鼓吹樂四曰短簫樂此皆宗尚緯書為非典矣章帝建初五年因馬防之言始行十二月迎氣樂立春日迎春東郊歌青陽舞雲翹之舞立夏日迎夏南郊歌朱明舞雲翹之

舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明舞雲翹育命之舞立秋日迎秋西郊歌西皓舞育命之舞立冬日迎冬北郊歌元冥舞育命之舞曹魏時杜夔精音樂爲雅樂郎中令傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王左延年遂準鹿鳴而作於赫準騶虞而作巍巍準文王而作洋洋名雖甚典而寔與曹丕不稱王粲又因漢鞞舞更製新福歌曲並短簫鐃歌十曲皆述魏之功德以之薦郊廟而告神明不已歌詩彿類鄭魏明帝時公卿奏請武帝樂宜曰武始之舞文帝樂宜曰咸熙之舞又製樂名章武之舞三舞宜有總名可名大鈞晉武帝時荀勗所造音律多不合諧因更造十二笛以求元聲阮咸又病其聲高勗忌之後有田夫得周玉尺勗以較已所定鍾律皆短却一米因此服咸之妙當時論者謂勗爲晴辭咸爲神解按張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲多不合乃出御府古今銅管律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十二笛笛具五音以應京房之術初張華作晉廟樂用正德大悅二舞其後錢樂之沈重因京房之六十律而更生三百律則不免于附會陳仲儒見京房之準術而欲以準代律又不免于見阻按淮南子云一律生五音十二律生六十音六六三百六十音以當一歲之日故律歷之數皆天地之道沈重因其言迹用其本數以京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律以調七音劉宋建元時使謝朏造郊廟樂舞明堂諸樂歌詞及明帝自造昭宣二太后歌詩其他多仍晉舊又考六朝晉樂章凡短簫鐃歌鞞舞歌出于傅元四廂樂歌出于荀勗張華宋之樂歌多出于顏延之謝朏前齊郊廟雅樂歌詞大廟登歌用褚淵回之詞其餘

悉用謝超宗所作以爲新曲武帝又追憶往昔自作估客樂梁武帝素善音律自製元英青陽朱明白藏四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃又制十二笛被以八音施以七聲莫不和韻然器數具矣而善哉十曲于元音則昧也隋文又改九夏爲十二雅但其所爲皇永介寅需雍牲滌誠獻禋俊之名雖本經典而詞出張華之手不免于浮靡又減過惡除愛水斷苦輪等篇皆名正樂其誤甚矣蓋梁之十二雅其詞製於沈約風華誠有之矣擬以成周雅奏不啻天淵之隔特梁以前樂章改易往往任明而不任音任情不任樂自梁裁成十二雅而準十二律以法天之成數樂始燦然有倫故後世因之而不易也陳改所用齊樂盡以韶爲名後魏永熙二年祖瑩議改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰成諸曰以成爲名具無間然六代之舞皆以大爲名今可準古爲大成北齊祖珽定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成又考北齊神武霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀天色嘗與人對語指天曰孟春之氣至矣人往驗管而灰飛已應每月所候言皆不爽又爲輪扇二十四埋地中以候二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住與管相應誠爲神技前周造山雲舞並舞大夏大濩大武正德武德之舞以備六代隋文帝以宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之又詔求知音之士恭定音樂鄭譯考古樂府鍾石律呂皆有五音變宮變徵之七調時萬寶常論八音旋相爲宮之法改絃移柱之變爲八十四調百四十律五聲之外重之以二變則爲八十四調調與聲正有別純乎正律則爲調而雜以變律則非有聲而不可謂之調

變化終於十八聲使爲之應手而成曲乃當時議者又以爲雅淡而不用及寶常死取其書焚之而不傳於人則所謂雅淡者亦不過知樂之聲音而未必能知樂之道也按隋開皇中製樂用何妥之說而擯萬寶常之議及樂成寶常聽之泫然曰樂淫厲而哀不久天下將盡後果然然隋用寶常之議能保隋之不亡乎唐太宗貞觀初命太常卿祖孝孫等造十二和一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和以奠玉帛五曰雍和以入俎六曰壽和以酌獻飲福七曰太和以爲行節八曰舒和以出入宮門九曰昭和以舉酒十曰休和以飯與肅拜十一曰正和以冊皇后十二曰承和以爲皇太子出入蓋法天之成數號大唐雅樂又唐之自製樂凡三大舞曰七德舞本名秦王破陣樂九功舞本名功成慶善樂上元舞高宗時所作大享宴皆用之開元中又造三和曰祴和豐和宜和共十五和其他廟舞自獻祖而下迄于昭宗若光大長發大政大成大明崇德鈞天大和景雲大運惟新保大文明大順象德和寧大鈞文成大定咸寧其名凡二十焉又考唐李嗣眞爲太常缺黃鍾鑄不成眞房崇業里疑土中有之弗得其處遂上車中鐸聲甚爲曰宮聲也歸以振于地若有應者掘之得鍾衆樂大和又張文收設太宗詔與祖孝孫定雅樂大樂自古鍾十二近代惟用其十餘二鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人成服其妙及後五代周初議改十二成樂曲爲十二順至世宗顯德六年命叅詳太常樂事王樸依周法以秬黍校定尺度爲黃鍾之管以上下相生之法推之得十二律管以爲衆管至吹用聲不便乃作律準十三絃設柱宣聲而歌奏之曲由是出焉宋初猶因王樸所定太祖病其聲太高詔和峴考西

京表尺令下一律樂始和暢又以竇儼奏改周樂文舞爲玄德之舞武舞爲武功之舞改樂章十二順爲十二安祭天爲高安祭地爲靜安祭宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝飲食爲和安受朝及皇后入朝爲順安太子出入爲長安正冬朝會爲永安郊廟入俎爲豐安酌獻受胙爲禧安其後又以和峴奏改文舞爲元德升聞之舞武舞爲天下大定之舞又作四舞以祀祖若僖祖曰大善順祖曰大寧翼祖曰大順宣祖曰大慶及眞宗定之衍聖祖乃以文舞爲發祥流德之舞武舞爲降眞觀德之舞至與醴泉神芝等並奏其名不雅馴矣仁宗時李照因樸樂高古五律擊黃鍾纔應仲呂擊夾鍾纔應夷則是冬行夏令春召秋氣遂改鑄之而新聲極下歌工病其太濁歌不成聲私賄鑄工使減銅斤而聲稍清歌乃協照竟莫能辨初照以縱黍累尺管空徑二分而容黍千七百三十則太長胡瑗以橫黍累尺管容一千二百而空徑三分四厘六毫則太短房庶盡闢縱橫之說以千二百黍亂寘之管中隨其長短析之以爲黃鍾九寸之管取三分以度空徑庶自言得古本漢志云度起于黃鍾之管以千穀秬黍中者一黍之廣積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長以爲分今本脫之起八字故累黍有善也范鎮主之而歐陽修力辨其誤仁宗又制樂髓新經六篇賜羣臣崇寧時蜀人魏漢津言禹效黃帝之法以聲爲律身爲度用左手指定黃鍾之律黃鍾定餘律從而生焉今請先定鑄鼎鍾然後均絃裁管爲一代之新樂成賜名大晟南宋時蔡元定爲律呂新書朱子言其多出于近世之所未講而寔不于古人已試之成法蓋宋樂凡六改建隆時有和峴樂景祐時

有李照樂皇祐時有阮逸樂元豐時有楊傑樂元祐時有范
鎮樂崇寧時有魏漢律樂但當時言樂者學士大夫欲律呂
之中度太常工歌欲音韻之入耳此宋樂所以無定論而不
能復古也按宋樂和峴嘗裁以銅臬丁度欲準以漢錢鄧保信以圖黍累尺圖與實龠之黍不同阮逸以大黍累尺亦與實龠小黍相戾胡瑗李照房庶范鎮等之說司馬溫公非之而欲易變律爲圍律彼此紛紛不能相一至周程張三儒達樂之理而未究其要則樂之未易知也元初太祖徵用舊樂于西夏太宗
徵金太常遺樂于燕京至世祖時始作大成樂備宮懸鍾磬
樂舞簫翟凡用三百六十二人又改宋十二安爲六成六宗
惟釋奠先聖仍用宋制及三十年立社稷命大樂製曲翰林
撰篇章至順帝作十六天魔舞則以珠瓔盛飾美女十六人
爲佛菩薩和而舞則元之陋俗也明初樂用四清聲凡編鍾

編磬皆爲十六蓋用冷謙之議而謬者也其郊廟樂章所爲
中和肅和凝和壽和豫和寧和雍和安和時和等篇皆太祖
御製其宴享九奏一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四
曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道
成九曰樂清寧此則陶凱等所進也蓋明時樂有四等曰九
奏八奏七奏六奏至于朝會燕享羣祀皆用大樂嘉靖中李
文利又著律呂元聲書取三寸九分爲黃鍾以正司馬遷九
寸之謬以太極陰陽五行由一以生二由少以及多見黃鍾
數少爲極清以正宮聲爲極濁之謬所謂三分損一者以對
待言而無窮於仲呂之失所謂隔八相生者以正徵言而無
往而不返之非又審音之法以喉喝舌齒唇之五音證宮商

角徵羽之淸濁而節候有可證范永鑾進其說於朝而王廷
相黃省曾咸進而排之遂不行

問歷代樂書之得失曰漢初竇公所獻即周官大司樂章也武
帝時河間獻王與毛生作樂記王禹傳之以獻于成帝及劉
向校書得樂記二十四篇又與王禹所傳不同蓋古樂寖亡
焉魏晉以後郄昂僅明題解吳兢第釋曲名段安節樂府錄
蕪雜不倫徐景安歷代樂儀詳悉差善至田琦之聲律要訣
雖摭本律呂及製管定音之法不無所見然正不免于俗也
宋則聶宋有圖阮胡有記房庶既補漢志之亡范鎮又著蜀
公之說皆漫無折衷而劉子蒙大晟樂書但記魏漢津之妄
郭茂倩樂府詩集專搜詞曲之蕪則相況而愈下矣陳暘之

樂書雅俗各部優伶雜戲無不備載其意則專於引今而復
古未可以蕪穢而少之明黃積慶作樂律管見王邦直作律
呂正聲大抵皆倣李文利之說而小有所異至若瞿九思之
測律創圖韓邦奇之樂志亦未盡合

問古今論樂者一曰古雅樂一曰俗部樂何以別之曰古樂亡
于秦漢時惟采荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調六
朝以降多用吳音隋平江左又得北魏之樂世謂爲華夏正
聲蓋俗樂也鄭譯復因龜茲人言蘇祗婆善琵琶有七調遂
以定樂是漢世徒以俗樂定雅樂隋時復以蘇祗婆定雅樂
天下幾不知古樂之正聲矣即如唐之樂章先後作者不一
其人若于志寧郭子儀劉晏鄭慶餘賀知章李義府等所作

其鴻文大篇雖卓越前代而紫極混成之名崇尚太清不免紕謬宋之樂章皆竇儼陶穀呂夷簡王隨宋綬之徒相繼爲之主鐃歌十四篇如上帝平河之表淮海清沅之上皇城蜀蜀上遂時露雨望鍾山大哉仁謳歌歸伐功繼帝臨墉維四葉炎精復此寧宗時姜夔所作不無矯誣然最荒唐者莫如眞宗自製昭應景靈玉皇配獻等篇崇寧時魏漢津又有太聲少聲中聲之分謂有三黃鍾焉此又出于方士之謬也（又按宋時胡瑗李照以後周王樸所編鐘皆側垂後改正其紐而聲反不和劉羲叟謂人曰此與周景王無射鍾無異上將有眩惑之疾後果如其言）蓋自漢唐宋明以來紛紛制作不過改易舊名以美觀聽焉耳而古樂之不能復興者以當原之器數亡焉故也

問樂中萬舞之說諸書不同何也曰考之簡兮之詩曰方將萬舞閟宮之詩曰萬舞洋洋此猶繫萬於舞而言之也若考仲子之宮而將萬楚子元之振萬公宮則專言萬而不言舞公羊傳曰萬者何干也夫干亦舞器乃以釋萬歟何休謂象武士以萬人定天下故曰萬然樂之有舞不特文武也韓詩云萬大舞也萬者樂之總名也其說相因而可據

問八佾之說朱子以爲未詳當以孰爲是曰當以服虔傳注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八之義爲是

問自上古以至殷室其樂歌皆不傳焉然有其名必有其義迄今猶可考歟曰唐元結云自伏羲至於殷室凡十代樂歌有其名亡其辭考之傳記其義或存焉網罟伏羲氏之樂歌也

其義蓋稱伏羲能易人取禽獸之勞豐年神農之樂歌也其義蓋稱神農教人種植之功雲門軒轅氏之樂歌也其義蓋言雲之出潤益萬物如帝之德無所不施九淵少昊氏之樂歌也其義蓋稱少昊之德淵然深遠五莖顓頊氏之樂歌也其義蓋稱顓頊得五德之根莖六英高辛氏之樂歌也其義蓋稱帝嚳能總六合之英華咸池陶唐氏之樂歌也其義蓋稱堯德至大無不備全大韶有虞氏之樂歌也其義蓋稱帝舜能紹先聖之德大夏有夏氏之樂歌也其義蓋稱禹治水其功能大中國大濩有殷氏之樂歌也其義蓋稱湯救天下濩然得所名（按此所載五帝樂名多與諸書不同）

射御

問射御之制曰黃帝始作弧矢世本云黃帝之臣牟夷作矢孫臏子云浮游作矢倕作弓墨子曰羿作弓山海經云少昊生般始爲弓矢此射之始也世傳云黃帝觀轉蓬而作車此御之始也虞書有侯明之典周時遂有四射五射五御之名

問四射之制曰一爲大射（古者天子命諸侯歲獻貢士于京天子試之于澤宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與其祭否則不得與祭數與于祭而君有慶數不與于祭而君有讓）二爲賓射（諸侯來朝天子與之射或諸侯自相朝聘而射）三爲燕射（謂息燕之時射）四爲鄉射（謂鄉大夫賓賢能之後諭衆而射）其弓有六（王弓弧弓夾弓庾弓唐弓大弓）其矢有八（枉矢絜矢殺矢鏃矢矰矢茀矢恒矢庫矢）至若禮射有三大射可以包賓射燕射而鄉射則鄉大夫于貢賢能之後不在三射之內

問五射之詳曰周禮保氏掌射之制一曰白矢（謂矢貫侯過見其鏃之白）二曰參連（謂前發一矢後發三矢連續而去也）三曰剡注（謂矢頭高鏃頭低剡然而去）四月襄尺（謂臣與君射不敢並立讓一矢而出）五曰井儀（謂四矢貫侯如井字之形）

問五御之制曰一曰鳴和鸞（謂升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應此御之常也）二曰逐水曲（謂御車隨逐水之曲屈而不墜此御之變也）三曰過君表（謂田獵之時褐纏旃以爲門纏質以爲槸其間僅容握驅車而過欲其不掛槸也）四曰舞交衢（謂御車在交道之中而周旋應于舞節也）五曰逐禽左（謂御驅逆之車逐禽使以當人君之射也）

問凡射皆有侯有正天子諸侯大夫士庶之射侯與正如何曰周禮大射王射虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯射熊侯豹侯孤卿大夫射麋侯士庶射豻侯賓射王射三侯五正諸侯射二侯三正孤卿大夫射一侯二正士庶射豻侯一正禮記燕射天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕鄉射則來射之人惟有大夫士庶所射之侯惟畫虎豹鹿豕蓋大射之侯上下皆異者所以辨其等也賓射燕射之侯上下皆同者所以一其權也

問射必有耦天子諸侯大夫士之射凡幾耦曰天子六耦諸侯四耦孤卿大夫三耦士二耦凡耦各服其所宜服袒決遂而立堂下阼階之東南隅西面射時耦同出次西面揖旋轉當階北面揖行至階下北面揖然後升堂南面當遂而立于物以射所謂耦進三揖而後升堂也射者各發四矢以較勝負一揖而後復位侯衆耦升而射畢司射命設豐（豐形似豆而卑）于西楹之西勝者之子弟洗觶酌酒奠于豐上勝者乃揖不勝者升堂三揖至階勝者先升堂少右不勝者至豐北面坐取觶立而飲與揖不勝者先降蓋凡飲酒主賓勸酢必拜以送爵今不勝者自飲而無送爵勸飲之儀以是爲罰也

問射必有地有步有規有節自天子以至于士其地步規節可析指之歟曰天子于郊諸侯于境大夫于鄉士于學此其地之異也天子百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步所以明尊卑所服有遠近也此其步之異也天子合九而成規（周禮司弓矢往體寡來體多則合）諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規所以明尊卑所統有廣狹也此其規之異也天子以騶虞爲節（騶虞者樂官備也）諸侯以貍首爲節（貍首者樂會時也）大夫以采蘋爲節（采蘋者樂循法度也）士以采蘩爲節（采蘩者樂不失職也）此其節之

異也

古學記聞錄卷十三

涇陽洪章吳氏蔚[illegible]

中國科學院圖書館藏

文章

問昔人謂道德經爲玄言之祖離騷爲詩賦之祖史記爲紀傳之祖莊子者易之變離騷者詩之變史記者春秋之變故後世之文章體製自出莫不各有所宗（編年本於春秋紀傳本於書經）其源流可悉數歟曰文章莫高於六經後之宗之者如論說辭序則本於易詔策疏奏則本於書賦頌歌讚則本於詩銘誄箴祝則本於禮紀傳則本於春秋故東周之文若左傳之典麗公穀之簡𠩄國策之縱橫以至管晏商韓莊列荀卿之儔術偏駁其理雖不足取而文詞高秀卽秦滅典籍而之四不會稽諸碑猶古雅可論漢時賈誼之文質實而大於遷激著仲舒發明王道而詞多緩弱司馬遷之文馳騁有餘而理不足匡衡劉向以經術爲文蔚然可觀他若相如之文則徒務典麗楊雄之文則傷於艱澀然皆各樹旗幟獨步一時故昌黎得與龍門並稱東漢之文則漸趨於靡不如西京之渾厚其時班彪班固傅毅賈逵之倫後先相繼而班固之文足追子長至於谷永則漸用對偶而古文始衰若崔馬蔡張雖源出長卿而風骨遜於華縟建安之時曹丕於山陽王粲（仲宣）陳留阮瑀（元瑜）汝南應瑒（德璉）東平劉楨（公幹）廣陵陳琳等（偉長）稱雄一時然已長波靡之習開六朝之習矣其駕兩京而上可與伊訓說命相表裏者惟孔明出師二表耳當時如茂先太沖二

陸三張兩潘景純束皙雖稱巨臂然不免以博溺心以文滅質惟淵明之歸去來辭氣體洒脫千古不刊降及宋齊流而爲纖巧梁陳流而爲刻飾崇尚駢體全無眞氣當時顏謝江鮑任沈徐庾樹幟於南崔魏薛溫楊鑣於北其間能通經術而爲文者南有崔靈恩北有徐遵明唐初王勃楊炯盧照鄰駱賓王稱爲四傑而其爲文猶有六朝餘習至明皇好經術文風稍返於純樸然張說蘇頲號燕許大手筆而駢麗未除及乎昌黎始以古文起八代之衰其原道一篇足以繼往開來佛骨一篇足以振聵起聵柳宗元出而與之豪健雄肆相與頡頏又得李翺皇甫湜等和之而愈見光昌其時杜牧孫樵峻峰激流而窘裂邊幅劉禹錫白居易淸勁倘淡特乏大雅之致後五代之文多頹溢卽宋初穆伯長柳仲塗倡爲古文而尹師魯等繼之猶染舊文歐陽公得昌黎之文而篤好之遂力追渾厚裁抑險怪由是文體正大老泉爲文有國策氣味東坡全學孟子頗有父風勝似穎濱王介甫安石筆力峭勁曾子固根抵經術朱子嘗獨學之以其有溪人風味也他若王黃州之恪遜泰山之義黃豫章之理石徂徠之廣范文正公之高潔皆有可法南宋之時尤袤字延之無錫人少從楊龜山弟子喩樗遊著有遂初小稿劄內外制三卷行於世楊萬里字廷秀號誠齋吉水人從張俊學著易傳江湖集荊溪集南溪集行世而不肯與韓侂胄作記更[illegible]風節蕭𣂏字維斗制行甚高教人必自小學始著三禮說小學標題勤齋文集侯均謂宋有天下惟蕭維斗爲識字人范成大字志能號石湖陸游字務觀號放翁劍南人周益公名必大字宏道吉水人號平園叟著書八十一種有平園集二百卷皆繼北宋而以文章名世者也元時以古

文名家者則有虞集字伯生號邵菴少從吳澄遊得居朱之學著易詩書論語等說爲元人文章之傑出者揭傒斯字曼碩豐城人諡文安爲文叙事謹嚴凡朝廷詔册皆出其乎黃溍字晉卿義烏人博通羣書著有日損齋稿布置謹嚴援据精切甚合規矩柳貫字道傳浦江人從蘭溪金履祥學性理稱爲四傑而要以伯生之心解神契爲最外此若元復初名德明秀容人元好問父之歐陽玄字圭齋瀏陽人吳立夫名萊浦陽人楊仲宏名載亦一時之俊也至若許衡字平仲號魯齋河內人何北山名基字子恭金華人王柏字會之亦號魯齋金華人金仁山名履祥字吉夫蘭谿人許白雲名謙字益之吳幼淸名澄福建崇安人皆得程朱之學而非僅以文章成名者明初宋濂潛溪自出機軸殊少剪裁而敷腴朗暢深博典贍蔚然見開國之風其後楊士奇東里獨尙法度而以簡淡和易爲主頗少恢宏然源出歐陽氏至今貴之以爲臺閣體李東陽字賓之號西涯湖廣茶陵人源出虞道園穠于楊而法不如簡于宋而學不足然其吐納和雅猶不失正始之音嗣是遵嚴學南豐最稱典碩應德學博文高歸安翼之唐荊川熟於史事黃陶菴深於古學皆有大家風度惟歸震川原本六經醞釀深醇尤爲粹然有道之言非但嬈美南豐而且直追昌黎矣至於前七子李夢陽何景明徐禎卿邊貢王廷相王九思康海後七子王世貞李攀龍徐中行宗臣吳國倫梁有譽謝蓁皆勦襲摹倣取貌遺神若崆峒一集譽之者曰一代詞人之冠力振古風毀之者曰牽合摹擬才大情疎乃歸熙甫直笑其文理那得通又曰一二庸妄人爲之巨子者也及末五子趙用賢李維楨屠隆魏允中胡應麟又益之以蔓蕪愈相遠矣且當萬歷之時天下皆嘗嚮王世貞字元美號弇州李攀龍字於鱗號滄溟歷城人而袁宏道字中郎湖北黃州府公安縣人其言

以申發性靈爲主未免率易游氏別謂之公安派倡言文宗眉山詩宗香山白樂天號香山居士李贄發之贄字卓吾然皆不能自成一家也

問建安七子之優劣曰論其文王粲長於詞賦徐幹時有奇氣然粲之匹也如粲之初征登樓槐賦征思幹之玄猿漏卮圓扇橘賦雖張子平蔡伯喈不足多也然其他文則未能稱是陳琳阮瑀之章表書記亦一時之儁而應瑒之文和而不莊劉楨之文莊而不密孔融之文氣體高妙然不能持論理不勝詞及其所長楊雄班固之流耳

問唐宋四大家推韓柳歐蘇其品詣文章亦相同否曰唐時若常衮楊炎陸贄權德輿制册爲第一杜甫元稹白居易李白詩詞稱工李嶠王維則侍從酧奉之文最善李賀杜牧則如

太羹元酒韓休之文雅有典型張九齡之文則如輕縑素練寔濟時用然皆莫如韓柳韓之平淮西碑氣象宏深得相如體曹成王碑詞句簡古得子雲體觀其自言云上規姚姒下逮莊騷可知矣且其品詣則道濟天下之弱忠犯人主之怒勇冠三軍之士又足以俎豆百世矣柳之議論刻畫紀山水獨幽邃夷曠觀其自言云本之詩書禮樂參之穀梁荀孟固與韓文相匹矣若論其品詣則王叔文謀反而竟附之劉禹錫浮誕而獨交之自蒙愚溪之譏甘蹈四山之困豈足與昌黎並驅哉宋文如王黃州王元之太宗稱之之格孫明復石介之毅厲尹河南洙之簡涑水先生司馬光之端王臨川之堅秦淮南觀黃豫章之理晁濟北之舒張維國之婉皆莫如歐蘇歐文之謹嚴則效昌黎其簡古則學師魯天聖明道中錢文僖守西都命永叔師魯作記永叔先成凡千餘言師魯曰吾止用五百字可記文成永叔服其簡古嘗從之遊變鉤棘之體而爲渾厚革軋茁之句而不錄永叔知貢舉劉幾有天地軋萬物茁之句公除之而不錄其五代史足以追班馬兩制集足以踵誥訓而子瞻之文如王良御馬萬斛湧泉固與歐文相比肩矣然上疏而指程頤爲奸攜妓談禪而與佛印遊迷大本而忘道體尚權謀而衒浮華越名檢而貴通變其與歐公之以行道濟時爲賢以犯顏敢諫爲忠君子有所恃而不恐小人有所畏而不爲者迥異矣是韓歐之與柳蘇殊不同者不在文章而在品詣也又考東坡嘗云黃魯直雜文多取法蘭亭

問唐宋八大家之優劣曰世之論韓文者首稱碑志然韓以書

序爲崛起門戶其碑誌多奇譎而風神處少道逸其上宰相書急於仕進其進學解並稱荀孟朱子所以有諂諛無寔之譏也柳子厚之文固昌黎所稱爲傑廉悍踔厲風發者但氣欠宏博度欠温醇詳於山川景物而略於道德經術且其墓誌碑碣多沿六朝遺習故朱子讀唐志論韓而不及柳也宋歐陽公力推韓子雖尋常不經思慮處亦有不成文理者然東坡謂其論道如韓愈論事如陸贄記事如司馬遷而紆徐曲折最耐尋味朱子亦以正許之曾子固之文其氣多拘而不放其才或甞而不副然根抵經術如袁州學記擬制等篇皆異於大道而不失其正其大旨近劉向湛深嚴密而光不外鑠當時稍爲蘇氏所掩而寔優於蘇故朱子取之王安石

爲人剛愎强悍其作文亦然雖結搆剪裁極爲矜嚴而筆力峭勁殊乏從容氣象其碑誌又別出一調故較之子固則局伯仲而較之歐公須讓一籌如上神宗書通篇純用叔着挾以不得不從之勢魏叔子所以謂其如高士賂刻不近人情也蘇氏兄弟疎爽豪放結搆剪裁非其所長故諸神道碑詳略錯雜處殊不得史體而其策論則爲千年絕調明允經綸未免雜以曲見特其文較二子爲遒勁耳（朱子謂二蘇之文太快無先儒醖實氣象不副咀嚼○宋孔文仲與弟武仲平仲俱以文章名世人號三孔）

問有明一代時文之得失優劣曰制藝創於王安石有明因之以取士初則尚渾穆期於理正而止一變而尚體格再變而尚機法三變而尚才情（唐之文章無慮三變明文亦然）當洪永宣正之間若

黃子澄許寬岳正邱濬李東陽等爲文簡古以正大潔淨爲宗惟薛文清顧江東諸人始有體製風韻之可觀化治之時王鏊錢福並稱而守溪之體臻純粹非鶴灘可及蓋守溪爲時文大宗大家之首也至章懋謝遷楊廷和等或以謹嚴爲主或以紆徐爲度而羅倫之雄氣奔放李夢陽之一氣排奡已開正嘉作者之徑矣嗣是而唐順之茅坤周思廉王世貞胡思泉等相繼而起亦皆理純體正而惟歸震川氣灝理精以古文爲時文誠大家之極軌也他若瞿景淳薛應旂雖與王唐並稱四家（王唐瞿薛歸胡陶鄧爲明文八大家）而易方爲閩浙開談機法之竇矣隆萬之時機調開而漸趨詭異然自張江陵（居正）主試首拔鄧黃其外若沈一貫胡友信莊重不佻趙南星方應祥

黃汝亨湯顯祖顧涇陽許獬別開町畦尚圓美而遣詞華但其體裁終歸肅穆則亦不愧爲名家也天崇文體敗壞已極金正希章大力羅文止艾千子陳大士黃蘊生楊以任陳子龍等起而振之雖取徑不同而以之上接王歸之法皆可與大家之數若夫凌義渠黃道周楊廷樞錢禧劉侗等卓然特出亦可謂不染時趨者至若復社之興主之者張天如佐之者金沙三周也又論幾社則主之者陳子龍夏彞仲而附之者自二陸二王而外爲尤衆當是時雲間尚才情東鄉尚理法彼此不合而東鄉之持論尤正故極示訊取同章羅諸人不入其黨此東鄉之所以克自中立而有起衰振靡之功也

問評文選文始於何時孰得孰失請詳言之曰自東漢王逸集

屈原以至劉向之文而晉摯虞（仲洽）繼之總抄羣集分爲流別梁昭明太子（蕭統）效之遂去取秦漢至齊之文爲文選其後徐庶鄭有文藪皮日休編文類呂東萊選宋人之文爲文鑑元蘇天爵選元人之文爲文類迂齊疊山又各批點古文又有續文章正宗（或云古文抄自會稽）明唐荊川合八大家之文彙評爲大家茅鹿門又從而詳評之但文選撥舉分析無體弗該加以李善等爲之註博稱遠引誠爲選本之奇觀而蘭亭序見不入選者以楚辭云秋之爲氣也天高而氣清蘭亭序中云天朗氣清似非清明之時又絲竹管絃語衍而複乃逸少之累也至於宋姚鉉去取唐三百年之文爲文粹名類次序亦倣文選而於昌黎之平淮西碑諍臣論置而不錄則采擇有未

當也文鑑一書雖於宋之鴻文鉅製莫不備載但其議醉翁亭記岳陽樓記為非體則亦不免斯世之相疵也

附考賈誼鵩賦自檮如弓中流出○枚乘文章敏捷受詔卽成故所賦者多然不如長卿之溫麗故人有疾行無善迹之論楊子雲曰軍旅之際戎馬之閒飛書馳驛用枚皋廟堂之中朝廷之上高文大册用相如○張衡作兩京賦搆思十年乃成楊子雲謂相如浮騎之賦勸百而諷一猶馳騁鄭衛之音曲終而雅奏○左思欲賦三都乃詣著作郎張載訪岷邛之事遂搆思十年門庭藩溷皆著紙筆遇得一句卽便疏之及賦成家貴競寫京師為之紙貴○曹子建與楊德祖書云世人著述不能無病僕嘗好人譏彈其文有不善應時改定○曹子建應曹丕之命七步成章○阮瑀嘗據案制書○禰衡能當食草奏○魏王粲才高鍾繇王朗等閣筆不敢措手○吳張紘見陳琳武庫賦應機論與琳書深美之琳答曰今景興在此與子布在彼所謂小巫見大巫神氣盡矣○王充閉門二十年作論衡抱朴子曰王充所著文時有小疵猶鄧林枯枝滄海流芥未易取也○范雲字仲宣其為文每下筆立就人謂宿構○桓譚疾感於苦思○王延壽有俊才少遊魯作靈光殿賦後蔡邕亦作此賦未及成忽見延壽作遂輟翰○桓溫北征頃袁宏倚馬前作露布手不輟筆李白嘗自請日試萬言倚馬可待世以倚馬可待為李白非也○桓見謝安石簡文謚議看畢擲與座上諸客曰此是安石碎金○宋文帝賓華曰為赤鸚鵡賦袁淑文冠一時作賦畢以示謝莊及見其賦歎曰江東無我卿當獨步我若無卿亦一時之傑遂隱其賦○葛洪稱陸機文猶玄圃積玉無非夜光○陸雲與兄機書曰君苗見兄文輒欲燒其筆硯○梁普通七年大舉北侵敕裴子野為移文受詔立成武帝目之曰其形雖弱其文甚壯俄又敕為書與魏相其夜受旨子野謂可待旦方奏未之為也及五鼓敕命速上子野徐起操筆昧爽便就帝深嘉焉子野為文典而速不尚麗靡或問其為文速者子野答曰人皆成於手我獨成於心○隋薛道衡每構文必隱空齋踏壁而臥聞戶外有人便怒及衡死煬帝曰更能作空梁落燕泥否○唐太宗征遼岑文本卒於行驛召許敬宗草駐蹕山破賊詔敬宗立於馬前俄頃而就詞甚典麗深見嘆賞○房玄齡在秦王府十年嘗典管記每軍書表記駐馬立成文約理贍初不起草○唐王楊盧駱號四傑楊盈川曰吾愧在盧前耻居王後議者謂為信然及炯本傳曰盈川之文如懸河注水酌之不竭既優於盧亦不減王耻居王後則信然矣愧在盧前則謙也王勃每作碑頌先磨墨數升引被而臥忽起一筆書就文不加點時人謂之腹稿○駱賓王好以數對如秦地重關一百二漢家離宮三十六時號算博士○楊炯為文好以古人姓名連用如張子平之歎署陸士衡之所記潘安仁之所賦宜其附矣仲長統何足以知之時號點鬼簿○李商隱多檢閱書冊左右鱗次時號獺祭魚○楊大年於文帝所用事宜令子姪檢出處每段以小紙片錄之掇拾所錄而書之時人謂之衲被○柳公權從唐文宗幸未央宮帝駐輦曰朕有一言邊賦團表人不馬今中秋而不裕公楷為數一青以賀帝日嘗嘗真以詩富人並之公權應聲成文燒切而麗詔會丙賦後弁淳思尚甚逢日宮了建七歲成一詩衛乃二焉○會孫閒官以舊事誇謁與鈞對曰事由南華非僻古也或異相公焚理之賦結官筧古附盡怨奏庭鈞有才無行幸不登第為因有詩曰円知此恨人多積悔讀南華第二篇○五代和凝夢人以五色爭授之白是才思斂廳十九登第○孔代王仁裕喜為詩少時夢神剖其腸胃以西江水滌之顏兒砂石皆家稱之文巾是文思盡進○又考昔劉宋孝武嘗問顏延之曰謝莊月賦何如對曰美則美矣但莊始知隔千里兮共明月帝以語莊莊曰延之作秋胡詩始知生為久離別死為長不歸帝笑曰人好嘲謔未有不遇其敵者○昌黎送孟東野序云物不得其平則鳴然其文中諸唐虞時咎陶禹其善鳴者也而假之以鳴夔假千於韶以鳴伊尹鳴商周公鳴周又云天將和其聲而使鳴國家之盛則非所謂不得其平則鳴也范文正公岳陽樓記用對語說時景世以為奇尹師魯讀之曰傳奇體耳傳奇者唐裴鉶所著小說也○王安石見東坡醉白堂記目乃是韓白優劣論東坡聞之曰介甫虔州學記乃學校策耳○陳師錫序五代史王安石曰釋迦佛頭上不堪着糞○蘇子由待月軒記云軒是人身月是人性朱子云若如此則是先生下箇人身却外而尋詩箇性來合湊若成甚道理○歐陽公作文一小柬必改竄數四嘗作文先貼於壁臥思竄定有終篇不留一字者有人見其醉翁亭記前有數十字序滁州之山忽大圈了旁邊註環滁皆山也一句

問宋人之選文何如曰宋楷文苑英華由齊梁以及唐搜羅大備分門三十有六詩詞嘆文在所不遺信乎博矣眞氏文章正宗分敘事議論詩賦詞命為四類經史子集採其光明正大而有益於人心風俗者信乎醇矣至呂氏古文關鍵樓氏古文標註義例相同呂則僅取韓柳歐曾蘇之文樓則於史漢以下篇目加詳焉黃氏取韓柳之文分為三譜盖宋人選文如唐人選詩均未離乎體要者近是

附考朱元晦言文有三等有治世之文有衰世之文有亂世之文六經治世之文也如國語委靡繁絮眞衰世之文耳是時語言議論如此宜乎周之不能振起也

至於亂世之文則戰國策是也然猶有英偉氣非衰也國語
之文之比也楚漢文字眞是奇豈易及也唐文執傳序唐有
天下文章無慮三變高祖太宗大難始平沿江左餘風絺章
繪句揣合低昂故王楊爲之伯玄宗好經術群臣稍厭雕琢
崇雅黜浮氣益雄渾則燕許擅其宗大歷貞元之間美才輩
出擩嚌道眞涵泳聖涯於是韓愈倡之柳宗元皇甫湜李翱
等和之排逐百家法度森
嚴抵轢晉魏上軋漢周

詩學

問詩之源流曰自伏羲氏歌扶徠詠網罟而葛天氏八士捉扮捉廷摻尾等遂叩角亂之而歌八闋帝嚳命咸黑典樂爲聲歌而詩於是興焉堯時有康衢之謠舜作南風之詩同朝又有明良喜起之歌夏書傳五子之歌商存五篇之頌又有箕子麥秀之歌周存十五國之風詩至周末而屈原作離騷宋玉繼之則有楚辭自漢以來則有四言五言六言七言三言九言廻文之類

問四言詩創自何人曰四言始於漢楚王傅韋孟而晉永和諸子頗臻其妙唐人作之者少亦未有佳者然虞書勅天之命惟時惟幾寔爲四言之始

問誰始作五言曰漢李陵蘇武河梁贈答詩及無名氏十九首乃五言之始然夏歌楚謠亦間用五字句雖其體有別而寔則兼該之矣

問六言七言所自始曰六言始於漢司農卿谷永七言則漢武帝作柏梁臺詔群臣能爲詩者得上座凡七言每句各用韻以述其事名曰柏梁體然寔始於甯戚飯牛歌

問三言九言廻文詩何人創作曰三言始於晉夏侯湛九言始於魏高貴鄉公曹髦廻文始於竇滔妻蘇氏其詩凡八百一十一字縱橫讀之得其三四五六七言詩三千七百五十二首（附考唐皮日休雜詩序晉溫嶠始有廻文詩）

問三百篇多以四字爲句而其中有以二字至七八字爲句者

可悉指之歟曰二言如緇紗祈父肇禋等是也三言如螽斯羽振振鷺等五言如誰謂雀無角胡爲乎泥中等六言如我姑酌彼金罍嘉賓式燕以敖等七言如送我乎淇之上矣胡取禾三百廛兮等八言如胡瞻爾庭有縣貆兮十月蟋蟀入我牀下等是也若覯閔既多受侮不少則爲對仗句矣或曰三百篇亦有以一字作句者如周頌小毖之詩首云予其懲而毖後患將予字頓斷作句將下六字作一句讀然按鄭氏謂詩興不止上皇今考王嘉拾遺記有皇娥白帝子之歌黃帝破蚩尤有靈夔吼鵰鶚爭之曲又有斷竹逐竹之謠皆起自洪荒非盡出後人僞撰而劉彥和文心雕龍復引牛角一歌已足略見詩之自起如必若倏然蔡寬夫謂某句爲五言始某句爲七言始是亦刻舟求劍之見耳

問樂府詩製於何代曰樂府者樂官肄習之樂章也秦有壽人樂而其制不傳漢叔孫通因秦壽人制宗廟樂高祖自制大風起歌命唐山夫人造房中樂不六章惠帝以夏侯寬爲樂府令至武帝立樂府以李延年爲協律都尉詔司馬相如等略論律呂以合八音有郊祀樂歌十九章用以祀太乙於甘泉祭后土於汾陰有練時日等降及魏晉傅元張華之徒所作多有可觀陳梁至隋新聲日繁及唐李白則沿其目而草其詞杜甫白樂天等則以時事創新題並不襲其目宋元明以來代有作家然自唐以前以音律爲主至後皆作古詩讀矣蓋古人爲詩必以協律爲先但古之所謂律者六律也唐之所謂律者四聲也

問樂府與古詩有別否曰樂府與古詩較然兩體若鐃歌十八曲郊祀十九首清調平調瑟調楚調共漢十七曲魏四十曲劉宋五十一曲梁九十二曲陳十二曲隋十三曲乃樂府體也至若無名氏十九首及建安黃初正始太康元嘉永明年間之人所作諸格乃古詩體也昔唐元稹序樂府題謂詩之流有二十四名曰賦頌銘贊文誄箴行吟咏題怨嘆章篇引操謠謳歌曲詞調廻文皆詩人六義之餘而體各不同又考唐劉次莊作樂府唐吳兢著樂府解題

問漢之鐃歌鼓吹郊社之屬最爲近古至於晉之燕射鼓吹舞清商等歌雖古質不逮漢魏而義存比興固遠勝於子夜四

時玉樹後庭等爲淫哇之聲若以樂府題序始自建安洎及唐代其擅長而可被諸管絃者皆屬何曲曰如太白之清平調摩詰之陽關曲常建之塞雨連江王渙之黃河遠上等皆可以被諸管絃

問梁蕭統錄古詩十九首後人奉爲矩矱其詩果出於一時一手之所爲歟曰其作者非一人亦非一時如冉冉孤生竹諸詩則漢武帝時枚乘所作也更有改竄竊足之者如言洛陽宮闕明係東京非復西漢矣或古樂府云爲樂爲樂當及時何能坐愁拂鬱當復待來茲乃改云爲樂當及時何能待來茲遂以樂府入古詩此徐陵所撰玉臺新咏所以應正其失也至若樂府音節郭茂倩解題又與段安節互異蓋亦各執

已見非必有所依據也

問詩有正有變若唐詩者孰爲正孰爲變孰爲變而不失其正歟曰李白詩寔集古詩之成故詩得李白而正杜甫詩盡變古詩之貌故詩統得杜甫而尊蓋唐之樂府以太白爲正而少陵及元白張王其變也唐之五古以陳子昂太白王孟韋柳爲正而少陵則變而不失其正也唐之七古以高岑王李子美昌黎爲正而王楊盧駱其變也唐之五律以王孟爲正而少陵義山其變也唐之七律以高岑王李及少陵爲正而中晚其變也唐之五言絶句以王裴爲正七言絶句以龍標供奉及劉賓客李庶子爲正而少陵其變也國史補王維有詩名好竊人句如行到水窮處坐看雲起時漠漠水田飛白鷺陰陰夏木囀黃鸝乃李嘉祐詩也

問世傳唐無五古之說其果然歟曰唐時射洪曲江雄渾老樸不減漢魏蘇州柳州高簡清隽有陶謝之風太白子美大含細入沈鬱頓挫爲一代詩史昌黎東野體裁少變而氣味與近皆五言古之翹楚也乃謂唐無五古不亦過哉陳子昂字伯玉射洪人朱子曰太白古風兩卷多效陳子昂亦有全用其句者太白去子昂不遠其尊慕子昂如此

問詩學近體之作當以孰爲宗曰盛唐如少陵則獨推巨臂摩詰襄陽則古調獨彈嘉州蘇州亦稱俊偉中晚宋元之時若夢得香山義山東坡務觀伯生及明之空同大復輩皆有可宗志林云李杜之後詩人雖有遠韻而才不逮意獨韋應物柳子厚發纖穠於簡古寄至味於淡泊非餘子所及也

問世稱詩四家爲唐李杜宋蘇黃矣而宋之王蘇黃三家果能追踪唐人否曰三家亦各得杜之一體如宋之王黃州則學白樂天楊文公劉中山則學李商隱盛文肅則學韋蘇州歐陽公則學韓退之古詩梅聖俞則學唐人平淡處楊大年錢文僖劉子儀晏元獻皆宗唐之李義山至於東坡山谷皆出自巳意以爲詩而山谷用功尤爲深刻海內稱爲江西宗派詩話歐陽公始矯西崑體專以氣爲主○唐張洎集序項斯詩晚唐之詩分爲二派其一派學張籍則朱慶餘陳標章孝標司空圖項斯一派學賈島則李洞姚合方干喻鳬周賀九僧

問宋有江西詩派圖出自何人之手曰其圖作於宋之呂居仁居仁以詩得名自言傳衣江西乃自山谷以降列陳師道潘大臨謝無逸洪芻饒節僧祖可徐俯洪朋林敏修洪炎汪革李錞韓駒李彭晁冲之江端本楊符謝薖夏倪潘大觀林敏功何顒王直方僧善權高荷二十五人以其源出豫章也但

山谷清新奇巧自出機樞誠爲別出一派而所列二十五人如陳師道雖失之太直然學本於杜在圖中端推傑出其他有詩傳於後世者不過數人至若何顒潘大觀並無詩傳王直方詩絶少又無可采且陳師道屬彭城人韓駒陵陽人潘大臨黃州人夏倪二林鄰人晁冲之江端本王直方開封人僧祖可京口人高荷京西人非皆江西也同時秦少游亦爲吳人日與山谷唱和何不入派謝無逸洪芻等皆江西人也同時曾文清贛人又與居仁以詩往還何故又不入派豈以此二十五人風格氣味寔相類乎此所以不免後人之異議也又考南史沈約等製韻有平頭上尾蜂腰鶴膝世呼爲永明體

問古今詩學之優劣曰三百篇之外惟漢魏渾渾近古李陵蘇

武與十九首之詩猶有國風之遺意其次則推張子平衡名至建安之時曹操父子丕植與王仲宣粲阮元瑜瑀劉公幹楨徐偉長幹丁敬禮吳季重之倫竝稱於世而陳思王曹植尤爲一時之最西晉首推陸機陸雲而張茂先張孟陽張思光等亦皆有建安七子之風而二陸入洛三張減價當時已有定評然阮公詠懷興寄無端太沖詠史覽勝諸家景純超逸足稱後勁此尤爲一時之傑出者陶詩淸微淡遠情致自然朱子欲取之繼三百篇是有非可以時代拘者劉宋元嘉以還則性情隱而聲色開爲詩運一大轉關其時者謝康樂之神工默運其勝人處每在於排而刻畫山水尤推爲開先手他若鮑明遠之廉儁顏延之之厚重猶存古意其體亦變齊則小

謝獨秀梁則沈約創四聲八病之法其格甚密而江文通和之唐朝律詩之制遂肇於此矣按此言律詩始於沈宋然考楊愼五言律祖一書所載陰鏗何遜庾信徐陵諸人之作已開其體唐人妍擷聲音穩順體勢其制乃備及梁簡文帝兄弟變爲宮體而浮靡益甚降至陳隋江總持薛道衡煩擅時譽而亦未脫習氣唐初雖以虞魏四子之才猶有六朝遺弊沈佺期宋之問並興而陳子昂杜審言輔之漸復爾雅天寶以來李白杜甫若兩華二室各造其妙而佐之以岑參高適一洗六朝之穢然建安以前之清音莫能嗣者李白所以發憤而嘆也他若張說蘇頲手筆稱雄李頎常建亦著名爲而王右丞之精緻孟襄陽之清雅儲光羲之眞率王昌齡之深俊皆盛唐之傑也大歷貞元年間韋蘇州之雅澹劉隨州之閑曠

錢郎之淸贍皇甫之沖秀李從一之臺閣柳愚溪之超然復古彼此輝映而韓力巨遜惟昌黎博大其詞而以獨造稱雄元和開成而後張王樂府得其故寔元白序事務在明白甚至於李賀盧同之俶詭孟郊賈島之寒瘦溫飛卿之綺靡李商隱之隱僻而詩體益卑獨玉溪風格較精庶幾晚唐之冠冕耳宋初楊大年等猶宗西崑體唐李義山溫飛卿段成式皆行第十六用儷偶相誇號三十六體名曰西崑體梅聖俞等起而矯之非不盡翻窠臼而惜少蘊藉之趣及廬陵半山始以馳驟之筆追踪杜韓歐陽公則意言之外猶有餘地王安石則才力頗張意味較薄元祐間蘇黃竝稱然蘇學杜而出其範圍筆之超曠等於天馬行空黃學杜而變爲深刻神理未洽風骨獨存當時遊眉山之門者

爲秦觀入江西之派者陳師道皆卓然特出者也宋南渡之後范成大陸游尤延之蕭東夫並稱於世惟范陸爲特出但所不足者沉鬱頓挫之致耳金詩獨推元遺山其中州一集頗有少陵之風故金史據之以爲文苑傳元詩大概近纖虞集楊載范梈揭傒斯四家詩品相敵要以伯生之深廷老尤爲最其外如薩都喇天錫之穠鮮耀艷葛邏祿天周伯琦柳貫黃溍迺賢易之吳萊立夫之元氣流利皆矯然拔俗則四家固不足以盡元之詩也蓋宋末之時楊誠齋鄭德源變爲諧俗劉潛夫方巨山流爲纖小元人不免習其風也明初承元遺俗稍尚詞華劉伯溫獨標骨幹時能規撫杜韓高季廸出入於漢魏六朝唐宋諸家而步趨未化可以變元風猶不足以追

大雅然明初詩人寔以二人爲冠袁凱楊基次之張以甯徐賁張羽又次之其以高楊張徐爲四傑又以高與王行徐賁張爲高遜志唐肅宋克余堯臣呂敏陳則爲北郭十子初洪通論也永樂以後崇尚臺閣體李東陽力挽頹波李何七子起而振之詩遂復歸於正然七子惟推李夢陽爲最有非何景明徐禎卿等六人所可及者錢謙益信口譏之謂其摹擬剽竊如同嬰兒學語謬矣其時楊用修負高明沉爽之才空所倚傍拔戟於李何之外自成一隊薛蕙高叔嗣並以沖淡爲宗華察希章柳之風皇甫沖仰三謝之體亦正嘉時之爾雅者也後七子王世貞樂府古體卓爾成家李於鱗七言近體高華矜貴各有所長但其他煅煉未精摹古太甚而謝榛

吳國倫徐中行宗臣梁有譽等輔之沿襲雷同致來攻擊之口於是一變爲袁公安之詼諧再變爲鍾伯敬譚友夏之僻澁三變爲陳仲醇程孟陽之纖佻而詩衰極矣議者反從孟陽歸咎王李爭刻論李何不過爲門戶之見耳按初王李結社於長安有東郡謝榛長興徐中行廣陵宗臣南海梁有譽稱五子其其後謝李交惡遂黜茂秦而進武昌吳國倫南昌余曰德稱梁張佳胤爲七子互相標榜至末五子乃常熟趙用賢京山李維楨南樂魏允中四明屠隆蘭溪胡應麟但用賢以北面相得應麟以泰厄言見收亦非程才之定論也然自萬歷以來高攀龍歸子慕雅淡清眞得陶公意趣陳子龍黎闕榛燕上窺正始可謂不染時趨者他若閩中十子惟高之風致出一頭地粵五先生惟玉之深沉擅優南園要之明人之詩步趨乎唐亦僅

優於元而寔遜於宋也附考朱元晦與鞏仲至書古今詩凡有三變蓋自書傳所記虞夏以來下及魏晉自爲一等自晉宋間顏謝以後及唐初自爲一等自沈宋以後定著律詩下及今日自爲一等然自唐以前其爲詩固有高下而法猶未變至律詩出而後詩與法始大變及至今日益巧益密而無復古人之風矣

問唐之初盛中晚詩以孰爲最曰初盛中晚其說起於高廷禮蓋因世運爲區別固有不爽者然必謂盛唐詩無一語入中中唐詩無一語入盛晚唐詩無一語入中盛則又固矣但初唐有四傑中唐有十才子晚唐有十哲而皆不若李杜韓三傑爲最三傑之中又以杜詩足追陳思王而爲詩之一大宗也附考宋杜默字師雄豪於歌石曼卿豪於詩歐陽永叔豪於文世號三豪宋彭淵材家宜豐元豐間人與洪覺範鄒元佐三人號新昌三奇覺範奇於詩元佐奇命淵材奇於樂○韋應物詩擬陶淵明而作者極多然終不相近

問鍾記室伯敬評六朝以前詩原其所自出以陶徵君淵明出於應

璩苕溪漁隱譏之矣但自來詩家豈無師承請言其略曰如唐之陳子昂則出於阮公之詠懷李供奉太白雖兼庾鮑之長而宗法寔在小謝王右丞維孟襄陽浩然韋蘇州應物柳河東宗元皆出於彭澤而派似微分工部集詩家之成當時尊之者少獨昌黎首推崇之所云李杜文章在光燄萬丈長也元微之白樂天以敘事排比推之故其詩率多冗長閬仙東野得其琢句堅峭之法樊川氣魄雄厚當時以小杜目之樊川甲乙集宗法工部王介甫稱其池光不受月野氣欲沉山雪嶺未歸天外使松州猶駐殿前軍等句宋人詩之所師多在於唐至明時前後七子創爲唐後無詩之說其與王仲淹邵堯夫刪後無詩之說何異李何王李時優孟衣冠而宋元之詩多

東高閣誠有如王阮亭所云耳食紛紛說開寶幾人眼見宋元詩者也又考金時元遺山編唐詩鼓吹郝天挺註

問古今評詩者誰爲允當歟曰如唐人以詩論詩亦各有不同太白薄建安以來爲綺麗昌黎指齊梁詩爲蟬噪信不誣矣而少陵則謂庾信爲淩雲健筆取陰鏗何遜之苦於用心則亦虛心體認非若太白之俯視一切也至初唐四傑李商隱謂其徒能屬對並宋之問沈佺期而斥之似不爲無見而少陵又稱王楊盧駱爲江河萬古其所論或一時節取而出語褒譽不無太過金之元遺山於曹劉北宋之詩皆作絕句以論之近世王阮亭亦作絕句數十首論建安以迄有明之詩至若劉勰之文心雕龍鍾嶸之詩品王仲淹司空表聖之評雖有合有離亦足以考鏡得失

問唐之排律刱之於誰曰唐人自六韻以至有韻皆名律詩高棅唐詩品彙乃刱立排律之名謂排律刱於元微之李杜優劣論鋪陳始終排比聲律之語或亦附會其說而不免强造歟

問試院命詩題多本古人成語起自何代曰命題本之古人成語說者謂江蘺生幽渚一篇本陸機堂上行句而其後相緣命題遂多取古人成語以爲式則謂命題用現成語本之齊梁誠非無據附考梁鍾嶸詩評云潘安仁詩出於仲宣翩翩如翔禽之有羽毛衣被之有綃縠張茂先詩出於王粲託興不凡而疏亮之士猶恨其兒女情多風雲氣少郭景純憲章潘岳彪炳可玩始變永嘉平淡之體故稱中興第一陶彭澤出於應璩又有左思風力爲古今逸詩之宗一王袁謝諸賢出於張華才力苦弱務爲清淡殊得風流媚趣

謝玄暉詩出於謝鯤微傷細密一章之內自有玉石然奇章秀句足使叔源失步明遠變色范雲詩婉轉清便如流風迴雪邱遲詩點綴映媚如落花依草故當淺於江淹而深於任昉

賦學

問詩有六體其一曰賦賦之源流請詳言之曰自春秋傳載鄭莊公與其母賦於大隧之中而賦之名遂著厥後鄭七子賦詩特口誦國風而已至戰國時趙人荀況宦遊於楚其時在屈原之前而所作五賦工巧深刻純用隱語不足爲法及屈原作離騷而宋玉作神女登徒子賦而賦之學遂興矣但其辭靜清婉遒不尚俳組賈誼弔屈原賦與鵩鳥賦純用騷體而詞句猶屬淺顯至司馬相如子虛上林諸賦出而楊雄班固之徒皆以俳組爲工矣魏晉之人因之宋齊梁陳間加以四六已屬變體矣然音節猶與古近三唐應制限以律賦四聲八韻專事駢偶此又賦之再變而法愈密者也洎乎趙宋之時又以文體爲賦雖用韻腳宛同記序寔非賦家正宗元明之時非無賦才而留心帖括其賦去遠矣

問賦之體有幾種曰有五一曰古賦（如長門賦夫何一佳人兮步逍遙以自娛句法篇法全似乎騷又如班婕妤自悼賦擣素賦張衡思玄賦禰衡鸚鵡賦王粲登樓賦潘岳秋興賦之類若上林子虛二賦例爲縱橫馳騁亦爲古賦致之者揚雄羽獵賦班固兩都賦左思三都賦張衡二京賦是也）一曰俳賦（如楚辭朝飲木蘭之墜露兮夕餐秋菊之落英製芰荷以爲衣兮集芙蓉以爲裳已類俳語然猶一句中自作對耳及相如左烏號之雕弓右夏服之勁箭則分兩句作對而俳遂甚焉其後陸機文賦鮑明遠之蕪城賦謝惠連雪賦謝莊月賦顏延之赭白馬賦皆效此）一曰文賦（自屈原卜居漁父二篇已開文賦之始而子虛上林兩都等賦皆首尾見文後人效之爲議論而押韻之文如甘泉賦阿房宮賦秋聲赤壁等賦是也）一曰律賦（自沈約有四聲八病之拘而徐陵庾信復隔句對聯而律益細焉隋進士科專用此體至唐盛行取士命題限以八韻必以音律諧協對偶精切爲工如韓愈明水賦限以元化無宰至精感通八字爲韻鄰起一段即押其事信美其義惟宋王曾鵠物渾成賦以虛象生在天地始爲韻）一曰小賦（其體本於宋玉大言小言賦蓋諧戲之作也其中亦設爲問答或以四言成篇如揚雄逐貧賦左思白髮賦東坡黠鼠賦之類）此賦之五體也

問賦後有亂曰等句其法創自何人曰亂者樂之卒章撮大要以立言也原本楚辭末有亂曰已矣哉等句又有系曰重曰皆與亂之意相同如東都賦後有其詞曰明堂等詩五首潘岳籍田賦張衡南都賦後俱有頌曰之類此又一法也張衡南都賦後有相與歌曰又有作頌曰以歌頌雙收謝莊月賦有歌曰美人邁兮音沉闕隔千里兮共明月又稱歌曰月既深兮露欲晞歲方晏兮無與歸等句以二歌雙收離騷抽思篇中有少歌曰倡曰二詞皆賦後將收之法所自始也

古今史鑑

涇陽漢章吳氏蔚文編輯

問歷代作史之大畧曰作史有筆法史法義例如左傳釋經之體有四或先經以始事或後經以終義或依經以辨理或錯經以全義發傳之例有三曰正例變例非例爲例之精有五曰微而顯志而晦婉而成章盡而不朽懲惡而勸善遷固以下諸史之例有四曰從實之例變法之例省文之例存缺之例從實之例不拘其人變法之例不拘其迹省文之例不恤其簡存缺之例不恤其畧紫陽之綱目大書之例有二曰正例（如始終興廢災祥沿革號令征伐生殺除害之類）曰變例（如善可爲法惡可爲戒之類）是也分注之例有四或追言其始或遂言其終或詳陳其事或備載其言此作史之扼要也

問作史必何如而後可曰昔唐劉知幾謂史之流別有六曰尚書家（後有漢尚書隋尚書等）春秋家（後有晉乘楚檮杌之類）左傳家（如荀悅漢紀之類）國語家（如戰國策春秋後語之類）史記家（如梁武通史元魏科錄之類）又謂史有三長曰才學識袁松又謂作史有五難一曰煩而不整二曰俗而不典三曰書不實錄四曰賞罰不中五曰文不勝質又有三等謂褒善貶惡不畏强禦者上也編次勒成鬱爲不刊者次也高才博學名重一時又其次也更有四患一曰拘於時則有所諱而不得騁二曰拘於私則有所蔽而不得騁三曰拘於勢則有所惕而不得騁四曰拘於衆則有所制而不得騁衆其所長而去其所累斯可矣

問作史非一人亦非一代亦非一作而更無復作之者其詳可得聞歟曰後世作史之體有三其編年則祖乎春秋其紀傳則祖乎尚書其實錄之名則起於蕭梁至唐宋而後更盛蓋雜取編年紀傳之法而爲之編年所載於一國治亂之事爲詳紀傳所載於一人善惡之迹爲備由此言之編年以優然自司馬遷變編年爲紀傳歷代相承有以後世而補前朝者如宋書比次漢魏隋書總括梁陳是也有書成而後人改正者如習鑿齒漢晉春秋魏澹別成魏史舊唐書更修於宋祁五代史復訂於廬陵是也有一人而成數代之史者司馬遷之史記歐陽修之五代史是也有一人而成一代之史者如

班固之前漢書范曄之後漢書是也有一人而成一國之史者如沈約之宋書蕭子顯之齊書令狐德芬之北周書魏收之北魏書是也有以父子相繼而爲一國之史者如姚察姚簡之梁陳書李北藥之北齊書是也有一人而成數國之史者如陳壽之三國志李延壽之南北史揭傒斯之宋金遼史是也有更數代而成一代之史者如晉書至唐而始成是也有以數人而爲一代之史者如晉隋唐宋元史是也

問世稱廿一史皆屬何書曰史記前漢後漢三國志晉書宋書南齊書梁書陳書後魏書北齊書南北史（按南北史本各自爲一書特其事實大畧相同故不相分）隋書新舊唐書五代史宋史遼史金史元史明史

問誰作史記曰西漢大史令司馬遷續其父談書成史記始易

編年爲紀傳之體起自黃帝迄漢武帝獲麟之歲總二千四百一十三年爲十二紀十表八書析禮樂律歷天官平準河渠封禪爲八三十世家七十列傳凡百三十篇其時左傳家語未列學官古文尙書未行於世乃採世本國策以成書

問遷書原本無缺而補之者歟其爲註解者又誰歟曰遷書原本缺景帝武帝紀禮樂律書漢與以來將相年表三王世家日者龜策傳靳蒯列傳等十篇宣帝時遷外孫楊惲祖述其書遂宣布焉而十篇未成有錄而已漢元帝成帝之時褚少孫補之及晉末徐廣始考異同作音義劉宋裴駰爲集解唐劉伯莊有音義至司馬貞釋文演注又爲述贊號曰史記索隱

問褚少孫所補遷書何如曰少孫於武帝紀全寫封禪書三王世家但憑古策日者龜策兩傳又猥瑣不振餘若景帝紀律書將相年表未知何人續輯皆詞旨淺鄙不及遷書遠矣

問續史記者爲誰曰史記所紀止於漢武帝而太初以後闕焉其後劉向之子歆及馮商衛衡楊雄史岑梁審肆仁晉馮段肅金丹馮衍韋融蕭奮劉恂等相次續撰迄於哀帝平帝之間猶名史記至東漢建武中司徒椽班彪以其言鄙俗不足踵前史又譏歆爲褒王莽誤後惑眾遂於採舊事中旁貫異聞作後傳五十六篇

問遷書論五帝與今易傳不合其亦有所據歟曰家語記宰我五帝德有黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜啓季康子問五帝德有大昊配木炎帝配火黃帝配土少昊配金顓頊配水及春秋內外傳於黃帝堯舜間又有少昊顓頊帝嚳焉大戴禮亦有五帝德篇又帝世紀皆叙自黃帝次顓頊高辛堯舜與宰我問相合意遷書所據其本此二書歟

問孔子刪書斷自唐虞則自周禮而外惟易繫辭稱庖犧神農黃帝堯舜今遷書如是然則五帝之名果以何者爲定曰胡五峰宏云皇者初有天下者也帝者主宰天下者也自燧人氏而上卽三皇之世也自庖犧神農黃帝堯舜而言卽五帝之世也是五君者有先天地開闢之仁後天地制作之義民到於今受其賜故孔子稱之黃帝之後少昊顓頊高辛雖嘗帝天下僅可持其世而已未嘗有制作貽萬世也故孔子越

而遺之是五帝之名自當以易傳孔子所稱爲定又按胡雙峯曰三皇之號昉自周禮外史掌三皇五帝之書而不指其名其次則見於秦博士有天皇地皇人皇之說秦去古未遠三皇之稱此或燕義漢孔安國書序始於伏羲神農黃帝爲三皇以少昊太昊高辛爲五帝不知果何所本蓋孔子世家自伏羲以下皆稱曰帝易大傳春秋內外傳有黃帝炎帝之稱月令有帝太昊帝炎帝帝黃帝亦足以表先秦未嘗以伏羲神農黃帝爲三皇也

問遷書之所長者何在曰班固云遷書善叙事理辨而不華遷叙游決之徒而論六國之勢則土地甲兵以至車騎積聚之有差可謂辨矣然莫不各當其寔質而不併遷叙貨殖之資而比封侯之家則褒眾漆竹以至薪蒿之有數可謂質矣而莫不飾之以支其文直其書總二千條年之事論著總五十餘萬言其事核遷書紀帝王則本詩書紀列國則據左傳言秦兼諸侯則採戰國策言漢定天下則採楚漢春秋不虛美伯夷古之賢人則冠之傳首晏嬰善與人交則願爲執鞭不隱惡以陳平之謀畧而不諱其受金之好以張湯之薦賢而不畧其深文之失此其所長也

問遷書豈無有失歟曰遷雖能文而未聞聖人之道如紀項羽得與舜禹湯並列則非春秋楚王書子之法呂后稱制而遷紀之次其年月則非春秋文姜夫氏之法且述儒林則不取游夏之文學傳循吏則不取冉季之政事至其論夫子則不過議會稽之骨辨獖羊之怪道枯失之異測桓僖之災而已且其論大道則先黃老而後六經序游俠則退處士而進奸雄述貨殖則崇勢利而羞貧賤是其所失也況遷又以賈誼與屈原並列荊軻與曹沫同編又敘五帝次六國關疑雜沓良由世經暴嬴既爲儒者所亂秦紀又不載日月是以先後錯訛.

問遷書之多既多何以克傳歟曰後世愛遷者謂其心有所激

而寓之於書故其意遠如武帝表章六經而海內虛耗反不若文帝尚黃老時所以先黃老而後六經也武帝用法深刻而當刑者得以賄免遷遭李陵之禍家貧無財賄自贖交遊莫助卒下腐刑其進奸雄者蓋嘆時無朱家之倫不能脫已於禍故曰士窮窘得委命此豈非人所謂賢豪間者耶其羞貧賤者蓋以貧不能免於刑戮故曰千金之子不死於市非空言也昔蘇子由作古史言遷淺陋而不學疎略而輕信朱子謂其極中遷之弊呂伯恭極惡子由之言乃稱太史公之學非漢儒所及蓋以遷書創爲義例後世史官不能易其法又按司馬遷史記歐陽修五代史皆有合於經耳者也陳壽三國志李延壽南北史亦頗得此意

問前漢書屬誰所著曰東漢永平中班固受詔著前漢書因以父彪續史記未詳乃探撰前紀綴集所聞以爲漢書起高祖終孝平王莽之誅共十二紀八年表十本志七十列傳.

問固之書豈無缺略而可補者又豈無爲之注解者歟曰固書內缺八表及天文志漢章帝詔其妹班昭補之其爲注解者凡二十五家如服虔應劭集注姚察項岱爲訓纂之類至於專門受業與五經相儷則唐太宗子承乾令顏師古考衆說而爲注最精至今猶宗之

問固史之所長者何在曰昔范曄稱固史云載籍之作大義燦然不激詭固史於公孫宏蟜餙之詭行則寔其釣名之言於東方朔詼諧之談則鄙爲譜稽之雄不抑抗固史於蓋寬饒之事主抗言而爲狂直則以爲邪之司直於梅福之去官抗節而爲所好則以爲尚有典型贍而不穢固史於相如之風雅而及於臨卭奔亡之事以爲淫靡之戒於張禹之傳授而及於後堂聲色之樂以爲

乖僻之戒詳而有體固史於賈誼政事之書則載其萬言皆切於時事於董子賢良之策則載其三篇皆明於經術呂東萊擬之以左傳洪容齋比以英莖咸韶此固史之所長也

問固書獨無可議歟曰昔范曄譏固史論國體則飾主缺而斥忠臣敘世教則貴取榮而賤正直述時務則詳詞章而略情實又以顏淵與管仲同科以叔向與伊傅並列且論儒流則曰王道既微儒家始出各引一端取合諸侯至其諸表之作又多所舛謬如武子即士會也既書武子又書士會計然即范蠡也既書范蠡又書計然且分之以三科定之以九等何其妄也故劉知幾作史通多舛固之失非苟苛也昔鄭樵譏之曰班固浮華之士專事剽竊肅宗問制禮作樂之道固對

以在京諸儒必能知之及諸儒各有所陳固惟竊取叔孫通十二篇之義以塞白虎宗知其淺陋故謂賓戲曰卿愛班固而忽崔駰此葉公之好龍也固於當時已有定價如此鄭樵又謂固史自高帝至武帝六帝紀盡竊遷書自昭帝至平帝又資於賈逵劉歆

問固史之所以克傳者何在曰范曄譏固飾主鈌蓋亦不然觀其贊中多微文讀者弗察耳背劉知幾譏其古今人物表無益於漢史此論誠然但非固之罪也至謂受金鬻筆則固雖謟附匪人亦何至此歟昔人謂班固之才不倘子長而學問淹貫不得謂太初以前本遷史之舊遂疑牢籠前人心裁固闕觀其西漢高武帝紀蘇李張霍列傳禮樂溝洫食貨藝文

諸志皆據意結撰非有淵源祖述是以傳也晶

問遷固志表異同優劣曰遷史囊括百代故始自五帝而孟堅固字起漢爲書宜從斷限蓋固既尊本朝則項羽不得不降爲列傳既斷自漢故不立世家自吳泰伯以下盡皆刊削自陳涉以下荆燕王二蕭曹侯二之屬一概稱傳昔劉知幾以爲項羽僭竊止號霸王乃遷與本紀同編名寔乖謬陳勝稱王六月子孫不嗣無世可傳漢代王侯或傳國惟一身或襲爵止後世編爲世家寔同列傳班固鑿草前非逼無此說此固之異于遷而優於遷者也若年表雖仍其名而遷諸侯年表以地爲主故年經而國緯以觀天下之大勢高祖功臣表以下以時爲主故國經而年緯以觀一時之得失將相年表以下以事爲主以觀君臣之職分而固皆變其例又其古今人表尤涉漢代九品之區別如曾參不與顏淵並之類又甚至以孔父叔梁氏列於中下之流荒唐背謬或一人名字分爲兩處如夔與后夔如與失韋之類此遷之異於固而優於固者也獨公卿年表略備炎劉官制則非子長所及耳至其改書爲志則名號雖殊而體統無異且其紀龔遂召信臣美循吏也懲朱家郭解儆游俠也但固更河渠曰溝洫溝洫原非漢制而誤以爲剽目又易封禪曰郊祀而不載原廟薦享之制宗廟迭毀之議又易平準曰食貨以桑宏羊均輸罔民之術而以爲成周泉府之法又於居攝建年不編於平帝紀之末孺子嬰主祭咸書王莽傳之中且張蕩不附酷吏之林元后則擠外戚之後是無論固之同於遷者失其指

歸即異於遷者亦多乖其事義也然其刑法五行地理藝文之類尋源探本寔足以補子長之闕後之作史者宜奉爲準繩矣昔王充劉知幾曹器遠洪邁之徒皆甲班而乙馬張輔傅元鄭樵呂祖謙之流又劣固而優遷豈知互有異同即互有得失有非可以概相量者乎

問著後漢書者誰也曰昔劉宋范曄字蔚宗刪取吳謝承等七家劉珍等東觀記撰後漢書九十卷十帝紀八十列傳

問范史豈無缺略其補之注之者爲誰曰後漢紀發源於東觀吳謝承薛瑩諸紀既有疎謬司馬彪袁松山之著述亦多偏駁蔚宗鑑班馬二史而去其流弊進處士以傳逸民述勢利而崇黨錮善矣然鈌晉志後司馬彪爲續志三十卷梁劉昭

爲之補注唐高宗命章懷太子等作注
問范史之得失何如曰范史蓋變班馬之例而進諸侯於帝紀
增百官於書志觀其於甥姪之書叙其作史之意體大而思
精諸序論筆勢放縱寔爲天下之奇作往往不減過秦論如
兩都官制之詳獨行逸民蓋云備矣史通稱其簡而且明疎
而不漏葉氏稱其類次整齊用律精深劉昭爲之補注多所
倒置論贊武何進之誅中官爲逆天理論張騫班勇之使西
域爲遺佛書抑節義之董宣於酷吏升忍恥之蔡琰於列女
志王喬之舃履記左慈之羊鳴而藝文志又缺焉且志表紀
傳皆本班固之史乃欲別張僞幟乘間觝排可乎故晁氏謂
其雜讖緯於儒林載神仙於方術事多詭譎又贊詞佻巧失

史之體陳氏亦以其前後有贊爲贅
問班范史之優劣何如曰班固肆力於文章其博綜詳贍較勝
於范曄之質慤范曄取裁於精當其樹詞典則較勝於班固
之浮華王充以班爲優張輔以班爲劣平子摘班史之舛濫
傳元譏班史之尤煩鄭夾漈以決科譏其論贊後修通志又
謂餘史悉承班弊皆略於事實詳於浮言至若漢朝貨殖取
白圭子貢以成篇武帝名臣引桑宏羊李延年而足數不更
謬乎若范史爲皇后立紀殆有鑒於四帝六后之失其論明
切足以垂戒將來論者不察并此而譏之謂其獨見寔不知
高后有紀乎此則范所不任受者矣或曰班史失之同范史
失之誣

問誰著三國志曰晉蜀人陳壽撰三國志六十五卷魏四紀二
十六列傳蜀十五列傳吳二十列傳（按魏始命尚書魏覬繆襲草創紀傳又命侍中韋誕秘書監王沈等復共撰書後沈獨就其業錄成魏書外非寔錄吳書則韋曜華嚴薛瑩等終之壽作三國志時洪明若魏書吳書所作便壞已書及壽卒范頵表稱之其書乃行）
問壽書寔無缺畧而爲後人所補者乎曰昔劉宋文帝嫌壽書
太畧命裴松之補注博採群說分入書中其多過本書數倍
問壽書之可取者何在曰昔范頵稱其辭多勸戒有益風化雖
文豔不足而質直足採文中子稱其依大義而削異端司馬
溫公善其叙事勁而有體
問壽書何以不言曹操本生又何以於高貴鄉公書卒曰壽不
言曹操本生而載夏侯惇夏侯淵於諸曹傳中則見嵩本夏

侯氏之子也高貴鄉公書卒而載司馬昭之秦見公之不得
其正命而終也
問壽之書獨無可議歟曰壽之書雖高簡有法而壽父爲馬謖
參軍謖爲孔明所誅壽父被髡故壽志三國帝魏寇蜀謂孔
明無將才且又載吳事面題驢謝馬不足取焉或曰壽以丁
公子產比崇諸葛又何爲貶乎况風聞壽嘗索米於丁［儀］
廙之子許爲其父作傳其子不與遂不作晁氏已不信其［說］
矣且壽既降晉則帝魏寇蜀壽亦有不得已者
問壽書既多可議後人豈無從而正之者歟曰昔習鑿齒正之
遂作漢晉春秋起於漢光武終於晉愍帝以蜀爲正魏爲篡
謂漢亡三年則已爲晉炎興之名天寔命之也皆其書散佚

至趙宋之時蕭常因之作續後漢書起昭烈辛丑迄炎興癸未既正其名復擇三國志注文之善者並書之潛心史學誠足爲陳壽功臣劉知幾亦云論王道則曹逆而劉順故歐陽修論正統而不黜魏其賓客章望之著明統論以非之按易書爲志起於班固而固之志及刑而不及兵范曄之志則兵刑皆不及遂使南北軍制及寨黎塞下之屯異積成效莫放其詳三國書以志名而實不作志江淹有言曰修史之難無出於志其信然乎故後世有史雖劣而紹聞述往之功猶足存者若沈約魏收俱能集一代典章以成爲志也

問晉書爲誰所著曰唐貞觀中詔房喬等著晉書一百三十卷其帝紀十志二十列傳七十紀載三十晉於寶紹爲著作郎以家貧求補山陰令遷始安太守著晉紀二十卷直而能婉咸稱良史

問晉書屬一人總裁而成之歟曰是書始用眾手合修房喬褚

遂良許敬宗撰次李淳風等十三人分掌著述其天文律歷三志淳風專之其宣武紀陸機王羲之傳乃太宗所自爲故又總題御撰焉

問晉書之可取者何在曰晉書舊有何法盛等十八家唐以其未善乃據臧榮緒書增損之敬播等先考正類例顏師古孔穎達則摟以紀傳故其書雖叢冗可以無譏但多失之浮華觀其貶晉之亡也有曰驚傲三山鯨吞九服其貶惠帝之失也有曰溽暑之旦方開淫時之言罕紀文多駢麗有失史體且又取沈約誕妄之談及世說語林幽明錄搜神記詭異荒謬之言不可不辨

問誰著宋書曰梁沈約撰宋書一百卷本紀十志三十列傳六十按沈約宋書山謙之補其缺後裴松之史佐孫沖之蘇寶山續撰徐爰則踵成前作勒爲一書文孝武帝自造臧質諸傳虛不足信

問沈書何如曰沈約以何承天書爲本旁採徐爰之說其於歷代故實頗爲精詳但兼載魏晉失於限斷而獨創符瑞一志多陳災異之事喜載讖緯之言冕冕迂謂其喜造奇說以誣前代如瑯邪王妃通小吏牛金而生中宗孝武帝於路太后處寢息時人多有異議之類甚爲不經又肥如一縣分屬廣陵浦郡自相違錯豈可徒取其詳贍其後裴子野更刪爲宋略世每稱裴略爲上沈書次之然子野述沈氏之家醜休文沈約字載裴宗之世惡互相詆誚俱不得爲直筆

問作南齊書者誰歟曰梁蕭子顯所撰也初江淹已作十志沈

約又有紀子顯自表別修遂撰南齊書五十九卷本紀八志十一列傳四十

問南齊書之得失曰子顯以齊宗室而仕梁其書不無虛美隱惡之弊且天文但紀災祥州郡不列戶口祥瑞多載圖讖觀其表文云天文事秘戶口不知不敢私載故齊史黨史鄭漁仲夾漈譏之其更改破析刻雕藻績喜爲馳騁曾南豐有其文益下之譏

問梁書陳書何人所著曰唐姚思廉名僴之父察名爲梁史官後在陳作梁陳二史未成而卒貞觀中詔思廉撰之思廉繼父志採謝吳所紀以成書十年上之梁書五十六卷魏徵有梁書總論本紀六列傳五十按梁書自沈約周興嗣鮑行卿謝吳周承撰錄巳有百篇值承聖淪陷遂從焚蕩何之元

劉璠以所聞見定始末合撰梁典三十卷而紀傳未作陳書三十六卷本紀六列傳三十按陳書初爲顧野王傅縡所修後陸瓊續撰姚察就加刪改及隋時上之

問思廉所作二書今果存而無欽歟曰二書往往藏秘府脫誤世亦罕傳不得爲全書

問梁陳書之得失若何曰梁書同魏徵謀又採謝吳等紀孝緒傳改察爲監顧協傳易虎爲武多失史體至於名人錄研神紀悉載不免失煩之誚○陳書武文帝紀卽仍傅縡原文思廉所傳大半因人成事絕少心裁而除鑑之有集五卷姚察之西征等紀亦屬冗蔓可刪且爲祖父揚名而言失實劉知幾史通因謂其安在爲史之譏

問後魏書爲何人所著曰初魏道武帝時鄧淵著國紀又詔崔

浩等撰國書務從實錄而浩竟以暴揚國惡坐夷三族自是遂廢史官至文成帝始復其職而以高允典著修國紀然相承作編年體孝武帝太和中詔李彪崔光始分爲紀傳異科旣而邢巒溫子昇王暉業皆撰著後隋文帝命顏之推等別修唐貞觀中陳叔達亦作前五代史然皆不傳惟北齊魏收撰後魏書一百三十卷本紀十二列傳九十志十宋時命劉恕等校正行之唐元澹博學通故訓及進士第授太常少卿以系出拓跋恨史無編年乃撰魏典三十卷事詳文略學者尚之

問收之後魏書今皆存否曰隋開皇中詔魏澹更作魏史唐李延壽作北史並行於世與收之書相亂因而卷第舛錯今所存僅九十餘篇而澹書亡矣

問收之書有可取歟曰收受爾朱榮子之金則減其惡附楊遵彥之勢則敘其世按收初得楊休之助因謂曰無以報德當爲卿作佳傳凡有怨者多沒其善諸家子孫前後訴者百有餘家世謂之穢史雖博採諸家而無可取焉且黃族求婚牛金係子明知沈約誣言而故爲沿謬襲訛以貫北而賤南詔齊而貶魏比桑乾氏指元於姬漢之國同建業於蠻貊之俘劉知幾謂其生絕孕嗣死遭剖斲皆陰慝所致收旣以史招怨齊亡之歲竟有發塚棄骨之禍誠小人之史也若馮代疆注改代爲漢顏師古慮其漸就舛蕪又奚暇責乎

問作北齊書後周書者誰也曰唐李百藥之父德林在齊時嘗獻撰著紀傳貞觀初詔分修諸史百藥因父書續成北齊書五十卷本紀八列傳四十二○唐令狐德棻陳叔達唐儉等

作後周書五十卷本紀八列傳四十二

問北齊書與後周書何如曰李北樂北齊書避唐名諱改世祖爲文襄變世宗爲武城旣非臨文不諱之旨而於列傳序事中武定臣佐降在成朝河清事迹擢居襄代邢邵取李文之喪長賢同魏收之族以至忠節不收章氏儒林濫採景仁雖其書今佚而不完而謬戾寔多若後周書故事散見於齊志隋書以及後梁春秋太清維海等籍令狐德棻不能遍覽旁搜僅襲蘇綽牛宏之淸言初周柳虯蘇綽牛宏各有撰次率多粃鞛重加潤色刪其略芒山而詳沙宛俱與高歡爭戰事似得體裁但擬蘇綽於周公誤溧渚爲漂渚史通所謂寔迹寡而客氣煩洵不誣也晁氏以其非寔錄而譏之豈得爲過也哉

問南北史創自誰乎曰唐李延壽之父嘗謂宋齊梁周隋分隔南北欲擬吳越春秋編年未就而卒延壽預修晉隋書因悉究舊史更司馬遷體總序八代南起宋盡陳百七十年撰為南史八十卷帝紀十列傳七十北起魏盡隋二百四十二年撰為北史一百卷帝紀十二列傳八十八

問南北史如何曰其書刪繁補缺過於歷代遠甚世稱佳史司馬溫公謂其雖於禨祥詼嘲事無不備載如王子儼之封東平一事互異蕭慈明之見項羽群史各殊宋鵲韓盧莫辨徐溫之別偶年入學並詳俗忌之文朱紫陽目為小說亦自有由而延壽自比於史記豈知其詳北畧南有紀傳無志表未足為遷固之嗣音乎而然敘事簡勁比於舊史正無繁冗之詞陳壽之後延壽可以亞之

問何人作隋書曰昔隋開皇仁壽中王邵為隋書八十五卷以

類相從煬帝時王胄等修大業起居注至唐太宗命魏徵長孫無忌等撰隋書八十五卷紀五列傳五十按隋志本名五代志以無所附麗本紀編入隋書

問隋書之得失曰其書紀傳本於孔穎達顏師古十志出於李淳風等而魏徵董其成惟各展所長故鄭夾漈稱隋志極有倫理本末兼明遷固以來皆不能及但其紀秦景再使絕域虞里重擒河波既多訛謬而王邵袁充兩傳詭詞悉載詔毀俱陳寔無當於勸戒之詞且當時自譏王君懋邵字撰齊隋二史敘錄煩碎而顧尤而效之何也

問作唐書者何人也曰唐吳兢初撰唐史草述因兢本修之共一百三十卷又考乾德以後史官於休烈又增肅宗紀二卷而令狐峘等復於紀志傳後隨篇增輯而不加卷帙石晉劉昫等又因述舊史增損為唐書二百卷紀二十志三十列傳一百五十按舊唐書貞觀政要出於吳兢順宗實錄出於韓愈唐歷出於柳芳全書成於劉昫舊書約一百九十卷

問舊唐書之所以失曰其書屬眾手增損而繁略不均多有缺漏又是非失實如以良吏次宦官之後以節義次酷吏之後以吳淑之忠義概之於外戚之科以劉蕡之切直置之於文苑之內甚至以韓愈文章為大紕謬是其失也

問新唐書為誰所訂曰宋嘉祐時命曾公亮刪訂為二百二十五卷本紀十志五十表十五列傳一百五十

問新唐書之改舊唐書者何在曰新書廢傳六十增傳三百三四十六志三表四約一百七十四卷

問新唐書豈無可議歟曰新唐書方鎮百官表出於梅堯臣律歷五行志出於劉羲叟列傳出於宋祁紀志成於歐陽修但於魏謩之相以為十一年傳以為十五年景洪之將紀以麗景洪又縣公之號可疑則見於吳鎮之糾謬膠東郡公道彥等紀書降封縣傳乃郡公謂死囚之數可疑則見於溫公之考異七年三百九十人按四年寔錄云斷死四二十九人今年寔錄凡三百三十九人何乃多如此吳鎮糾謬云三百九十八乃自死四至笞杖之數耳若以為皆死罪必不然也此皆新唐書之失也且觀其上表云其事則增於前其文則省於舊故劉元城譏之謂此二句正新唐書之失也又按舊唐書失之繁新唐書失之疏至表及宰相之世系尤為太濫又議者謂永叔學春秋每務褒貶子京宋祁字通小學刻意文章採雜說既多往往牴牾有失實之弊宋祁嘗云唐人詔令皆對偶之文入史冊中如粉黛飾壯士笙匏佐鼓鼙非所宜也

問五代史創自何人曰梁唐晉漢周五代皆有史宋開寶中詔
薛居正等撰修共一百五十卷歐陽修重加刪訂為新五代
史七十五卷紀十二傳四十五考三世家三附錄三藏於家
沒後朝廷聞之取附國學刊行又考宋范質宋城人宋太祖稱為真宰相著五代通錄九十餘卷
問歐陽公之五代史何如曰歐陽公嘗學春秋於胡瑗孫明復
故褒貶謹嚴觀其立傳之體專祖誅心之法曰梁臣曰唐臣
所以暴忠貞之一節曰死事曰死節所以愧奸回之二心曰
家人傳則正家之義見矣曰一行傳則高尚之義見矣曰唐
六臣傳則背唐附梁之罪見矣曰雜傳則更事歷代之徒誅
矣故史稱其足以繼班固劉向又謂其筆力馳騁無駁雜之

說呂方叔亦謂其最得春秋之法雖司馬子長無以過之
問歐陽公之書果無可議歟曰昔人謂其晉出帝論似因濮園
議而發又不為韓通瞠眼名立傳韓通無傳致劉貢父之疑錢氏有嫌蕪馬蘆臣之誹似
輕節義蓋以韓通死時太祖猶未踐極其當為周臣明矣且
天文不載變異而黃龍甘露之瑞纖悉俱載則非春秋書災
不書祥之義附考近代豫章魏禧著論以五代惟唐得正餘皆僭竊且未能統一天下遂以彼相承而列諸鎮於世家未為允也又南唐蜀漢各自立國五代尤不得而臣之昔劉道原著五代十國紀年不名世家比之北朝十六國春秋義例較得則歐陽公之所未逮者也
問不為韓通立傳歐陽公豈無意歟曰昔丁南湖謂韓通者後
周忠烈第一人也公作五代史而周臣傳死節傳皆不錄通
何耶蓋以通嘗臣漢晉唐耳若錄於雜傳則沒其死於後周
之至節若錄諸周臣死節傳則掩其歷事各朝之醜能此歐
陽公待之恕責之嚴可謂仁義兩盡矣
問歐陽公既學春秋其作五代史果擬春秋歟曰歐陽公之作
是書嘗自言曰夫子作春秋因亂君而為治法予述本紀以
治法而正亂君蓋法春秋而不敢擬春秋者也又考當時公等修唐書有蜀人吳鎮求預官屬之末公拒之鎮遂抱憾作五代史纂誤指其舛錯者一百餘事
問作宋史者誰也曰昔宋有三朝國史兩朝國史四朝國史凡
三書太祖太宗真宗之史乃景德天聖間王旦呂夷簡相繼
修成仁宗英宗兩朝之史乃元豐中王珪等撰紹興中詔
修神宗哲宗實錄通為四朝國史開院幾三十年淳熙中書
成進御李燾洪邁之力居多迨又請合九朝為一書嘗得詔

而罷及宋亡元世祖命脫脫揭傒斯等修之本紀四十、志
一百二十六表三十六列傳世家二百五十五史冊之多從
未有若此者
問宋史之得失曰宋史立傳惟紀官階敘事止詳遷推序道學
則銓次失倫道學傳三十三人尚有遺漏別立儒林傳六十七人又多駁雜不清述盜賊則繁
猥無紀如李全之類濫漫紛沓莫此為甚蓋皆因其實錄而為之
紀一事而先後不同論一人而彼此各異由於修之非一手
南北之傳聞不一故然也
問遼史金史為孰所作曰元世祖初立國史院首命王鄂修遼
金史又命史官通修三史屢有明詔以義例未定竟不能成
至正三年命丞相脫脫為都總裁鐵木兒塔識張起岩歐陽

玄曰思議揭傒斯爲總裁官修之或欲如晉書以宋爲世紀以遼金爲載記或又謂遼立國先於宋五十年宋南渡後嘗稱臣於金不可於是有待詔王理者祖謝瑞之說著三史正統論欲以遼金爲北史太祖至靖康爲宋史建炎以後爲南宋一時士論非不知宋爲正統終以元承金金承遼之故持論不決遂詔遼金宋各爲一史遼史本紀三十志三十一表八列傳四十六金史紀十九表四列傳七十三各有論贊俱存體裁

問遼金史何如曰金史本於元好問中州集簡實可貴遼史失之紛亂蓋揭傒斯與歐陽玄同修三史而斯乃附玄輩之私情遼楊廉夫之公議並三史各自爲統不知其非矣

問元史著自誰乎曰元史續編作於胡粹中張九韶洪武簡命李善長監修宋濂王禕汪克寬等共纂其書蓋取元經世大典諸書以資參考閱歲而書成因順帝無實錄可考其事尚缺遣使訪問命儒士歐陽祐等採故元元統以後事實還朝仍令宋濂王禕裁定之於是續進元史並前書釐分而附麗之共成二百一十卷方編纂之初上諭史臣立傳人品自見不當復加論

問元史如何曰其書冗濫重複八卷速不台即九卷雪不台十八卷完者都既十九卷完者拔都皆一人而兩傳蓋開局於洪武二年二月丙寅書成於八月癸酉七閱月而告竣自古承命纂修未有若此之速者宜其因陋就簡不免疎忽之失也

問明史之所自修曰明史於萬歷中陳南充曾開局纂修而未竟其績以獻其外小史如吾學徵吾諸編憲章傳信諸錄獻徵世法諸書瑯邪史料昌程史概均未足爲實錄蓋明有三大案一曰遜國(燕王與建文事)一曰奪門(英宗與景泰事)一曰明倫(嘉靖與獻王事)又有三小案一曰挺擊(張差持杖入太子宮事)一曰紅丸(李可灼進藥方從哲令之事)一曰移宮(李選侍事)其詳略褒貶誠非可偏執者矣

歷代外史諸書

問正史之外復有何書可以佐正史之不逮者曰雜史如汲冢周書吳越春秋越絕書西京雜記古史大唐新語之類傳記如國史補東觀奏記南部新書五代補錄五代史闕文涑水記聞隆平集邵氏見聞錄東都事略霸史如華陽國志南唐書外史檮杌吳越備史三楚新錄之類史評史抄是也前代史部中有史抄類集部中有文史類內抄出論史者爲史評唐劉知幾史通徐堅深重之而劉探論其以湯之德爲僞跡以論桀之惡爲[illegible]誣謗周公以不臣褒武庚以殉節甚至彈刻之苛孔聖不免因作史通析微以明其謬宋張栻作通鑑論篤孫甫作唐史要論胡寅著讀史管見綱目多採之餘不備載其顯名而鄭重於世者如荀悅之漢紀柳芳之唐歷司馬光之資治通鑑劉恕之通鑑外紀張栻之經世紀年袁樞之通鑑紀事本末朱子門人作通鑑綱目李燾作續通鑑長編元之金仁山作通鑑前編明渭上南軒作宋元續綱目

問荀悅之漢紀如何曰昔漢獻帝命荀悅倣左傳體爲漢紀後世因之多所著述謂之古史其書詞約事該日月年相繫在史家固良法也但中外一體漫無輕重且引東郡之事入西京之傳失紀載之體嗣是晉袁宏以東京史籍不倫乃取謝承司馬彪張璠之書損益以成後漢紀頗爲精密司馬溫公作通鑑書太上皇崩及五鳳郊泰畤之月皆舍班固而從荀悅若唐杜延業之晉春秋略隋王通之元經皆無足觀也

問柳芳之唐歷如何曰其書起隋義寧元年迄於唐大歷十三年考善敘事雖不立褒貶義例而詳於制度通鑑多取焉他如崔龜從之續唐歷陳岳之大唐統紀陳彭年之唐紀馬揔之通歷石晉賈緯之唐年補錄宋范質之五代通錄龔穎之運歷圖宋庠之紀年通譜張衡之編年通載莫不得失互見而惟運歷圖起於龎秦滅周之歲止於宋雍熙丁亥之年歐陽公嘗據之考正集古目錄稱其精博焉

問司馬光之通鑑何如曰通鑑始於周威烈二十三年終於後周顯德六年凡一千三百六十二年計二百九十四卷又略舉事目年經國緯以備檢閱別爲目錄三十卷又系考異同使歸一途別爲考異三十卷其後又以全書太繁目錄太簡更著舉要以適厥由焉按溫公奉詔遂辟范夢得爲屬官先令夢得將諸書依年月編次爲草稿每四丈截爲一卷公自課三日刪一卷凡十七年始成元豐中上之於朝自謂一生精力盡於此書神宗制序稱其賢於荀悅胡武寅稱其爲典型之總會公子康告其友晁說之曰此書成蓋得人焉其書首書晉大夫魏斯趙籍韓

虔爲諸侯以明君臣之分辨四皓助惠帝召崇制父以明父子之義魯仲連射書遼城則略之曹操分香賣履則識之褚遂良必不譖劉洎韓休必不譖李林甫陸贄必不讎竇參眞卿以不爲賊草奏皆有關於風教者也取賈誼之書一賈山之論諫以識時臣之變法而好用陋蘇秦之縱橫嗇夫之辨給以識小人之利口而亂國皆有關於世道者也

問司馬光之通鑑豈無可議乎曰觀公之自表有云日力不足則繼之以夜簡牘盈積如淵海其間牴牾不敢自保又遺范祖禹書云詩賦止爲文章皆宜刪之妖異有關警戒並宜存之其書睢陽事用張中丞傳書淮西事用平蔡錄述魏徵之諫錄李絳之論事一事浩繁非盡出於公之手編次最難但

漢以雜霸爲治而取蕭曹之畫一則不識王道進曹魏而抑昭烈帝朱梁（朱全忠）而寇河東（李克用本沙陀人）記牝鷄之年（武后）黜中宗之號削離騷而不錄書孔明以入寇則大紕謬又自唐及五代採取甚冗日月或差故胡安國作舉要補遺以救其失劉恕（道源）作通鑑外紀以補其缺

問劉恕之通鑑外紀如何曰初温公作資治通鑑恕以爲何不起上古或堯舜光以爲事包春秋不可又以爲經不可續不敢始於獲麟恕因撰此書起於三皇止於周共和載其世次而已起共和庚申至威烈王二十二年爲一編號曰外紀猶國語爲春秋外傳也范淯夫以恕此書用力最多謂其足補通鑑之缺耳至胡仁仲（五峯）皇王大紀雖博採經傳時有論説

而或取莊周寓年以爲實及叙遂古之初終於無微不信耳

問張栻之經世紀年如何曰栻以司馬遷十二世表始紀甲子起於周共和庚申之歲以上則莫紀焉乃準皇極經世書作經世紀年六圖起堯甲辰迄宋乾道元年如考舜禹受命之載寒浞之纂夏缺其年而獨書少康出處後於王莽亦然呂后稱制亦缺其年而惟書太后臨朝曹丕雖纂而昭烈定位於蜀故獻帝之後即書昭烈自晉以來南北分裂正統當係於江南此皆有關於綱常之大者也

問袁樞之通鑑紀事本末如何曰朱子云温公通鑑編年繫日數千年事如指諸掌袁機仲作是書其部居門自始終離合之問又皆曲有餘意於以錯綜温公之書其亦國語之流矣

其繼袁樞之書而不可廢者則有明時沈朝陽之前編馮琦陳邦宗元紀事之續編也

問朱子之門人所著綱目何如曰朱子之門人以温公之通鑑編次太繁故作是書（按朱子文集所載與趙訥齋書云綱目多未曾看過則是綱目非朱子之手輯明矣）其中書甲子以紀年書正統以別國天道明而人道定矣大書有云例分柱有四例大綱舉而衆目張矣書曹操之自立仍范曄之文也書韋耿之討賊本范曄之意也尊昭烈爲正統本習鑿齒之論也存中宗之紀年范祖禹之說也綱倣春秋而兼採衆書之長目倣左氏而並合諸儒之論春秋曰公在乾侯綱目則曰帝在房州春秋曰天生出居鄭綱目則曰帝出奔蜀書衛鞅之取禍取諸胡氏也書割地以求和取

諸蘇氏也述澠池之會驪山之論也述博浪之擊程子之辨也至於秦楚韓魏之僭王則別之吳楚之誅也宋齊梁陳之分治則卑之五霸之黜也既衛號爲君臣杞子之例也取晋侯昭四皓首止之嘉也楊雄稱莽大夫誅何附也陶潛稱晋處士表貞節也書孟軻之去齊厄吾道也貶狄仁傑以繫周嚴臣道也漢史有曰幸太學而改幸曰視尊師道也唐史有云尙公主（宣宗萬壽公主適起居郎程顥）而改尙曰適正妻道也

問朱子之綱目豈無滲漏歟曰自昔紀載非出一手首尾多不相照綱目仍之不免此失如漢景帝四年中皆以冬十月日食綱目並書於夏秋之後蓋編集者自本志中摘出而不思漢初以十月爲歲首故繫之歲末耳至唐肅宗朝直脫二年

之事及自唐武德八年至於天祐之季甲子多差馬貴與端臨謂朱子門人多忽史學故有此悞其後尹起莘有發明劉友益有書法汪克寬有考異徐文昭有考証皆足闡筆削之大義至王幼學之集覽於人名地理徵引故實一一爲之訓釋亦足爲讀綱目者之一助

問李燾之續通鑑長編何如曰其書中義例悉遵温公舊規纂輯一本八綜事跡燦然無遺蓋近而可徵故也然自言不便謂之通鑑止可謂之長編故不嫌其繁蕪南宋以後陳桱亦有續通鑑其書取法綱目尊先聖則書孔宜之官重道統則書周程之卒建炎之大書法中宗紹晉之特筆艸興之紀年見有宋天命之未改議者謂其功出李燾之上但建隆分註

似周於五代之君虛中之紀獨略其謀金之節不無可議若元以來之通鑑續於明劉剡後薛應旂亦有續通鑑其書雖皆足以補鈌拾遺爲玫古者所不廢而按之編年之體均未有當也

問金仁山之通鑑前編何如曰其書雖始於尚書本聖經斷自唐虞之意但以經文與史傳雜載未免可議

問明渭上南軒所撰宋元續綱目如何曰此書乃商輅奉詔所訂成也其提綱分目悉遵朱子凡例但多失之冗而於筆削之意未之有得

問歷代霸史僞史之得失曰自晉永嘉之得九州君長據有中原者甚衆而當時史官儒流各有紀錄但多散亡今舉其現存者言之如晉常據華陽國志記漢以來巴蜀人物司馬彪九州春秋記漢永州部之亂及兾徐兗青荆揚涼益幽凡盜賊皆紀之吳淑之江淮異人錄記道流俠客之輩南唐高遠之烈祖實錄徐鉉之江南錄鄭文寶之江表志宋陸務觀之新修南唐書張南英之外史檮杌僞蜀毛文錫之前蜀記吳越林禹之吳越備史宋路振之九國志劉恕之十國紀年王雲之鷄林記趙志忠之山陰雜錄此皆可舉而論者也其餘如江南餡載閩中實錄湖南故事北遼遺事西域志海外使程廣記雲南行記雖無可關典要亦俱足以廣人見聞惟陸務觀之新修南唐者頗有史法路振之九國志雜記吳越南唐前後蜀東漢南漢閩楚事司馬温公稱之以爲在五代之

史中爲最佳劉恕之十國紀年雜記主蜀孟蜀南唐吳越閩楚南漢荆南北漢事雖拙於屬文而長於考異同較之九國志殆爲過之沈懷文著南越志山謙之著南徐州志宋池州人夏鴻與敦鵬撰十三代史胡一桂著十七史纂○又考廬陵魯者先之編十九代史略鄱陽松嶋王逢注宋下明金壇人著諸史通考

問史評史抄之得失曰史詳者所以發其議也唐劉知幾以前代史書序其體法掇其得失分內外篇著爲詳論當時徐堅深重之但多偏駁苛刻之弊故楸琛作史通析微以破之司馬貞作史記索隱世號小司馬張等節作史記正義世稱其精博倪思之班馬異同宋張觀之史記前後漢書刊誤劉敞之漢書標註吕大忠之前漢論楊侃之兩漢博聞吳仁傑之補遺皆多所發明有益於司馬班范者也宋張栻之通鑑篤

論亦見識力之高呂夏卿之唐書直筆歐蘇間取其言孫甫之唐史要論歐蘇稱其議論精博范祖禹之唐鑑雖議論多可[illegible]而以武后臨朝二十一年之事係之中宗則合春秋公在乾侯之義胡寅之讀史管見因在嶺表並無一冊文字隨行記憶而作所以間有牴牾而議論宏偉嚴正間有感於時事熙寧以後權奸之禍尤夆寓意故朱子綱目多取之史抄者所以約其文也唐高峻抄撮歷代史而為小史溫公嘗稱其書使學者觀之宋陳傅良之西漢史抄指摘精要裨正缺誤凡制度之始末因革及治體之興衰皆舉其大意而遺其煩碎呂祖謙之新唐書略患新史難閱抄其要而抹出門人抄之極有倫次凡此皆由博趨約有益後學者也

問歷代史名有異而同者有同而寔異者可指數之歟曰史志書三者正史之定名也有以記名者如東觀漢記是也有以歷名者如柳芳唐歷是也有以典名者如劉璠梁典元行冲魏典是也有以畧名者如杜延業晉畧裴子野宋畧是也有以紀名者如荀悅漢紀於寶晉紀魏澹魏紀陳彭年唐紀是也有以春秋名者如晏子春秋呂氏春秋虞卿春秋陸賈楚漢春秋後漢趙氏為吳越春秋習鑿齒漢晉春秋孫盛晉春秋崔鴻十六國春秋蕭方三十國春秋是也惟王通之元經薛氏傳則以經名然通本隋人其書舉戴淵石虎之字而不著名以避唐人之諱晁氏所以疑為阮逸偽作也此皆名異而寔同者也如魏畧紀曹氏而魏典則紀元魏陳壽三國志紀魏蜀吳而郎悅之三國典略則紀關中鄴都江南起西魏終後周幷包魏齊梁陳名三國寔六國之事也歐陽公之五代史紀梁唐晉漢周之事陳叔達之五代史則紀北魏東宗詢古之五代新說則南搃梁陳北合齊周隋事長孫無忌之五代史志則自隋以上搃梁陳齊周之事此皆名同而寔異者也

問自司馬遷變編年之體其例有紀表書世家列傳五者後世遵用之而其增減變易各不同何也曰自班固以志易書並世家於列傳雖非史例猶無所闕故前漢唐宋遼金元有紀表傳志而無世家後漢宋齊隋有紀傳志晉有紀志傳載紀而並無表三國梁陳北齊後周南北史第有紀傳而無表志

夫表在紀傳之中寓編年之意志則詳一代之大經大法豈可缺乎歐陽公之五代史紀傳之後有世家年譜譜即表考即志且其列傳首舉死節死事猶史記列傳之首伯夷此其書所以足稱也史記紀項羽呂后後漢書紀皇后唐書紀武后既失之亢五代史則降皇后於家人又失之貶日者龜策等傳史記之後無傳之者貨殖傳漢書後無傳之者史漢周齊梁陳隋唐宋則兼有儒林文苑儒學文藝而宋更有道學元則正有儒林儒學齊金遼則止有文學文藝後漢晉魏北與逸民逸士高隱高逸循吏良吏良政能吏獨行卓行節義忠義等名而元又立釋老一傳則與古戾矣後漢書增輿服志唐宋遼金史增選舉兵制志均係一代之大典不可不志

乃宋齊書復志符瑞北魏書復志靈徵釋老則又史之誣矣史記宋書皆有自叙前漢書魏書皆有叙傳遼金二史皆有國語解史記或卷首或篇末稱太史公曰大半記史之外事而加以議論褒貶班固則稱贊范曄則稱贊與論陳壽則稱評其後贊論序評紛紛不一要皆踵而行之於其中各出己意以爲增減變易剏新而立異此其所以不同也

古學記問錄卷十五

涇陽漢章吳氏蔚文

中國科學院圖書館藏

諸子十家

問經史紀傳之外有諸子分門別派之中有十家其要可約言之歟曰自老莊列子荀楊申韓以後歷魏晉唐宋以迄有明其有著述而稱爲子書者不可勝紀而十家之名則自司馬談爲六家指要之說謂陰陽之書太詳而多忌使人拘而多畏然其序四時之大順不可失也儒者博而寡要勞而無功然其序君臣之禮別夫婦長幼之節不可失也墨者儉而難遵是以其序不可徧循然其強本節用者不可廢也法家者嚴而少恩然其正君臣上下之分者不可改也名家者使人儉而善失眞然其正名分者不可缺也道家者使人精明專一動合無形其爲術也旨約而易操事少而功多其後劉歆遂著七略及班孟堅作藝文志而十家之名始布方策又於十家之外刪劉歆七略之說以備於篇後世遂分四部之書而諸子百家皆列於子部寔效孟堅孟堅班固字之體也故隋書之志經籍唐書之志藝文而儒釋道法名墨縱橫兵農之類大約與孟堅同而陰陽之家不列於目唐又益以藝術而後諸子百家之書燦然可知已昔管仲著管子五十八篇辭緯備具而尤以禮義廉恥爲重墨子名名翟宋人貴儉兼愛尚賢明鬼非命尚同著子十六卷自親士至雜守凡六十一篇愼子名到趙人與彭蒙田駢爲友學子弟子禽滑釐之術又好黃老道德因序其指意著愼子十二篇至漢劉向所定愼子書則有四十一篇老子西遊至函谷關關令尹喜曰子將隱矣強爲我著書於是著上下篇言道德之意共五千言而去莊周字子體雖膠崇縣人與孟

了同時著書十萬言自分爲三內篇七外篇十五雜篇十一大率皆寓言其洸洋自恣以適已也名曰南華眞經列子名禦寇鄭人自云居鄭國四十年人無識者其學本於黃老自天瑞至說符共八篇大抵多寓言與莊子相類非秦漢而下作者所可及荀子名況尊稱曰卿後避漢宣諱號孫卿著書數萬言羽翼六經漢淮南王安著鴻烈二十一篇鴻大也烈明也言大明禮教也號淮南子高誘註蒯通論戰國說士權變又自序其說凡八十一首號雋永雋肥內也永長也言所論甘美而義深長也西京雜記公孫宏著公孫子言刑名事謂一字直百金東方朔著神異經晉於寶作搜神記人謂鬼之董狐蘇州僧道元纘佛祖及近世名人禪語爲傳燈錄三十卷以進詔刻板傳布僧惠洪新昌人字覺範俗姓彭氏注金剛楞嚴經旁通書史與陳了翁黃山谷爲友著甘露集休閭錄冷齋夜話天廚禁臠梁釋慧皎著高僧傳葛仙翁著列仙傳又葛洪有神仙傳宋樂黃目知黃州獻廣孝傳五十卷總仙記一百四十卷

三通

問通典通志通考之源流優劣曰昔劉秩採經史自黃帝迄天寶制度沿革廢置議論得失倣周禮六官法爲政典三十五篇房琯稱其才過劉向杜佑以爲未盡因廣之參以新禮作通典二百篇以食貨選舉官職禮樂刑法州郡邊防八門分類序載綱領宏大考訂該洽天寶以前之制度典章誠無不括李翰作通典序謂其刊列治典緝熙皇朝至粹至精其道不雜宋祁撰列傳稱其博而能約然田賦相屬而離爲二貢稅有別而合爲一敘選舉而孝秀與銓選不分敘典禮而經文與傳註相混兵制則遺賦調之規而及成敗其餘天文五行封建帝系以及王公后妃之名氏爵祿俱無述焉而劉煦乃列之類家抑又非矣炎宋咸平中宋白奉

詔撰續通典所載二百餘年事卷數亦如通典之多而當時已譏其重複焉宋莆田鄭樵作通志自負不下劉向楊雄通志貫串百家綜覈異同㯞氏族校六書正七音刪列史之荒蕪成六經之典要亦巍然不朽之大業也但食貨職官禮樂刑法五略仍襲通典之舊自天寶以後至未增入乃謗以非所敢議又時以通典小註攘爲已意以附其旁而以一二檮聲欲該彝器摭陳象緯欲盡天文可乎至其氏族六書等十五略漁仲鄭樵字自負爲漢唐諸儒所不及或通典所無未可知也又況信毛漸之三墳削子夏之小序以玉格曲名爲寶貨以樹萱書名爲草木其失非一端也後其子翁歸因賦續文書本已不傳按樵又爲紀傳譜略乃節刪諸史爲之亦名通志非此二十略之書也元馬端臨字貴與因通典作文獻通考三百四十八卷分爲

二十四類類各有考視通典爲加詳按端臨一代鉅手而宋史既不附於廷鸞元史又不登於文苑湮沒無稱焉殊爲惋惜不獨帝系經籍封建象緯數者自天寶至宋寧宗以來增其所未備也蓋通典食貨一門通考析爲田賦戶口錢幣征榷市糴土貢國用七類通典載新禮四十卷通考析爲郊社宗廟王禮三類義例條分克盡其要若夫樂律三通並載職官事有詳畧選舉分以舉士舉官學校列以德行道藝職役則里宰黨正三老嗇夫之必及封建則李斯陸士衡柳子厚之論所不遺寔可與溫公通鑑並行而非杜鄭二書所能及其曰文者蓋以本諸經籍之實錄其曰獻者蓋以稽諸先儒之緒言元延祐中王壽衍上其書於朝遂詔刊布天下至明萬歷中王元翰洪洲譏其詳於文而略於獻乃其續通考則氏族諡

法六書通志載入諸略中氏族通考附封建之後而洪洲益以道德節義書院方外置於二十四類之外不免繁無寡要要之考辨經籍馬氏爲詳研審字音鄭氏稱善而李翰權德輿稱君卿杜佑有王佐之才非虛譽也附者馬端臨乃廷鸞之子宋亡隱居教授著大學集傳多識錄文獻通考

問何以謂之別集曰別集者人各爲集漢時未有以集名者別集之名乃東京所制按文集之名始於阮孝緒之七錄遂書則編於豫章至唐有七百餘家五代至宋元明不可勝紀矣附考漢應劭字仲瑗汝南人刪定律令著漢官儀又撰風俗通以辨物類名號漢世諸儒集論經傳奏之白虎觀因名白虎通與遵世南北朝渤海人以易占知名文襄郎故除中介著易林雜品百餘卷號曰遵世易林宋洪邁字景盧號容齋皓季子也著容齋隨筆合四十七卷及夷堅志按夷堅人名列子論鯤鵬夷堅聞而志之容齋因作夷堅志

韻學

問聲韻之源流曰古之有韻自六經始如虞廷賡歌韻之最古者也毛詩因之周易之彖象繫詞亦間用韻離騷楚詞易林無不用韻然並無韻書自魏晉之時李登始作聲類十卷亦不過取聲之同者分聚之耳古今韻字大概皆從三百篇內及古賦銘詞中撿出同聲之字其後呂靜始作集韻其時音有五而聲未四也至齊中書郎周顒始作四聲切韻梁沈約因著四聲譜而分平上去入但沈以吳音一天下之音豈能盡合則音韻之病寔自此始當時梁武帝每不然之曰何謂四聲周彥倫所以有天子聖哲之對也隋仁壽初陸法言與劉臻等南北八人取周顒沈約之書細加剖斷爲四聲切韻五卷而當年初未以此爲限又考

隋秦王俊有韻纂唐郭知元又附益陸書而爲切韻焉唐始以聲韻取士創爲拘限之說遂懸切韻一書爲試士之法然律詩律賦之外仍不以切韻爲限天寶初陳州司法孫愐以切韻爲謬略字四萬餘更名唐韻按沈約韻書久亡今唐時諸韻亦無存者宋祥符初陳彭年邱雍作廣韻計二萬六千一百九十四字景祐中詔宋祁鄭戩等重加增修丁度李淑爲之審定賜名集韻計五萬三千五百二十五字大概本陸孫二家而增損之而廣韻尚爲近古世多稱爲唐韻若集韻例言頗譏陳彭年邱雍引用舊文繁簡失當及按其書苦於浩繁尙出廣韻之下然其時試士則又不用廣韻集韻而別爲禮部韻止收九千五百九十字雖專爲科舉而設而字之去取殆無或苟其後復以刪削太過遂有禮韻

申明禮韻略降禮韻補道等書其書不傳多紹興末年衢州解免
進士毛晃著增修禮韻略增收二千六百五十二字時稱其
典雅而於二百六部之分依然未改淳祐中江北平水劉淵
併冬鍾脂支之同用者二百六部爲一百七部又增四百三
十六字而易以今目名曰壬子新刊禮部韻略然自淵併其
通用之韻而歷來相傳之部分始亂矣金韓道昭著五音集
韻元黃公紹作古今韻會又紛更次第每部俱從三十六字
母昔西域釋神珙傳等韻三十六字母而繼以七音名反紐圖所謂七音者出於牙舌齒唇喉及舌齒各半而合於宮商角徵羽及半商半徵也切歸本母韻歸本等謂之音和本等聲盡入別等謂之類隔總歸天下之音範圍而不過故玉篇附載其圖一說切韻者上一字爲切下一字爲韻其學始於西域婆羅門書能以十四字貫一切音文省而義廣其後酌以七音該以三十六字母總以十六攝歸於十二括而切韻之道始備

增至一萬二千六百五十二字顛倒雜揉識者謂唐宋韻部
分亡於劉淵音紐亂於黃公紹非虛語也其時熊忠著韻會
舉要皆自廣韻集韻修飾之陰時夫作韻府群玉又併上聲
之極於迥存一百六部較禮韻毛晃劉淵韻刊落三千一百
餘字有字極古雅而刊者有譌字俗字而竄入者紕謬非一
而學者或視爲沈韻或指爲劉韻誤矣明初詔宋濂樂韶鳳
等韶鳳字舜儀全椒人官祭酒祀孔子樂章皆其手訂刊修洪武正韻其正字之從俗
正字之非正字之疑誤不無可取但刪併部分省爲七十六
韻而併冬於東可也而併江於陽其離合有不得其當者後
又令劉三吾校刊黃公紹韻會其書竟不行詞人相承惟用
劉淵韻隆慶間潘恩之詩韻輯略止收八千八百字韻依劉

氏注宋黃氏博而不精謬誤不少惟章氏黼韻學集成較定
四聲以沃屋覺爲東冬江之入質物月曷黠屑爲眞文元寒
刪先之入藥爲陽之入陌錫質爲庚青蒸之入緝合葉洽爲
覃鹽咸之入餘皆有上去而無入人多信之元陰幼遇奉新人五世同居家數百口讀書議學八歲中九經科著韻府群玉
問古今韻之所以別者何在曰漢儒皆通古韻自沈約束以四
聲遂失其傳矣唐人惟杜工部韓吏部精用古韻至宋吳棫
才老作韻補而古韻始有成書其例不外四聲互用切響同用
二條朱子取之以釋詩註騷此最有功於古韻者其通轉之
分則謂音可迭通者曰通聲轉而後通者曰轉然亦有韻不
足爲據者有非韻而強叶爲韻者昔顧亭林辨之而聲韻之

元有所未盡至陽升菴轉注古音略多用周秦銘詞及漢魏
古賦爲証則亦不出吳才老之見也青門邵氏於古今韻略
極言之而尚未能溯諸易書詩騷以求古之本音而讀之亦
不過東京以下所用之韻耳若今韻則即沈約以來之韻但
沈韻失傳已久故八病之說阮逸已云未詳乃世或指今韻
爲沈韻又以今韻爲唐韻皆非也蓋今時所用之韻並非平
水劉氏之舊乃元陰時夫兄弟所訂之韻府群玉本也唐陸
德明云古人韻緩不煩改字故四聲無不可通者自四聲分
而各有界限於是乎聲與字殊判而不可相犯矣
問分韻二百六部起於何時曰大概隋唐以來有之其韻下所
載如上平之東江微魚下平之肴豪麻陽上聲之董講尾語

去聲之送絳未御入聲之屋覺物錫等韻其所載同用如工平之冬與鍾同用虞與謨同用下平之歌與戈同用庚與耕青同用上聲之紙與止同用賄與海同用去聲之遇與暮同用翰與換同用入聲之月與沒同用黠與轄同用等或亦唐人所註以便聲律之用若平水劉氏所併則皆同用之韻也附考梁沈約既撰四聲韻譜又屬詞比事往往成編爲證古類事此後人類事書所由起也隋劉善經河間人著四聲一措歸一卷

問古今用韻皆講通韻矣然亦有不相通而強爲通者其得失何如曰古韻東冬通江如楚辭云上洞庭而下江今逍遙而來東文選詩云玉鈎隔瑣窗千里與君同是也古韻七陽寔通八庚如楊子甘泉賦中段相通相如長門賦終篇全通是也按自漢以前未有韻書卽三百篇之韻亦不過因其土俗之音同聲者用之耳是以後世難叶也自漢以後拘拘於聲韻愈講愈設而古詩之叶於音律者不可復明其義矣學者不可盡心博覽乎而今謂江與陽通何也古韻支尤互通如左傳臧之狐裘敗我於狐駘是也而今謂十一尤獨用何也古韻眞文不通庚青而十二侵原係獨用不與諸韻通至於覃鹽咸三韻皆爲噤口之呼雖曰閉足之句不供他宮之用而此而同之混淆於庚青蒸侵之閉則納秦越於同舟卽使相救如左右手不慮其差乎蓋眞文元寒刪先六韻相通猶之陽庚蒸青四韻相通也韓柱之用韻大率類此考諸工部彭衙行吏部和皇甫陸渾詩六韻並用可證矣附考齊梁間皆不次韻至唐元稹春深二十首並用家花車斜四字爲韻白居易劉禹錫和之亦用其韻故宋眞宗時楊文忠公億謂次韻始於此

問四聲合併與四聲分合之義曰四聲分部前人原極整齊當二百六部朱合門存歸於魂吞恩歸於痕而不在元部勤斤等字則屬殷部自平水劉淵以門存不屬魂吞恩不屬痕而皆歸元部勤斤欣等字未屬於殷而統併於文所以亂也若論四聲之分合則有不必分者亦有非四聲所能該者蓋平聲亦有陰陽則爲兩聲上去雖曰一聲而自支微歌麻外如訟之於送巷之於閒辨之於片終有輕重之分則亦兩聲矣是正不必執分合之說以繩天下之韻也

問元周德清所作中原音韻如何曰中原雅音今名中州韻分平聲爲陰陽取上去而無入聲以入聲十七部分配諸韻多所未安蓋德清特爲詩餘而設詩餘但分平仄而叶上去爲一聲別入聲於獨叶亦韻學之支流援之四聲之義不免多舛而可施之律詩也

問字韻解家異同得失曰按史籀篇作於周史與壁中古文異體倉頡七章作於李斯爰歷六章作於趙高博士十七章作於胡毋敬文字多取史籀篇而篆體頗異所謂秦篆也是時始造隸書矣漢興里師合倉頡爰歷博學三篇斷爲一章並爲倉頡篇武帝時相如作凡將篇元帝時史游作急就章成帝時李長作元尚篇皆倉頡中正字也凡將篇則頗有出入矣元始中楊雄取字有用者作訓纂篇順續倉頡而易其複班固復續雄篇而複字茂泯至許愼纂說文解字三十卷悉用篆文部分精嚴尚有古意唐李陽冰刊定宋初徐鉉校正徐鍇繫韻皆有功於許氏而江式之上篆下隸亦以許氏說文爲本又晉呂忱作字林補說文所未及而益以

古籀未可謂完書又考漢宣帝時徵齊人能正讀者使張敞往受之傳至杜林爲作訓而倉頡古字頗不失讀然字自篆變爲隸而古意已失矣梁顧野王作玉篇改篆字而益以今文雅俗雜居不及說文之精覈唐孫強復增之後道士趙利正及朱陳彭年皆取玉篇刪修之他若賈魴婁機洪适之通隸婁英之通篆張謙中之復古鄭樵之象類亦有可觀而林罕之小說安石之字說無足稱矣明時梅膺祚作字彙以筆畫多少編次而部居多舛又多收俗譌贅字未得爲善廖文英病其疎略廣爲正字通考核極博而疎於聲律反切多謬附考來源諸云禹王造定野王篇字母溫公舍利傳等字觀音斯置造五音呼吸是轅轅大唐舍利置斯網外有根源定不妨後有梁山溫首座添成六母合宮商輕中添出微於奉重内切加幫滂正齒音中牀字是舌音舌上邸添孃

問分韻之說曰如王安石在歐陽公坐作詩送裴如晦知吳江以黯然消魂惟別而已八字分與安石等而老蘇得而字是也

字學

問字學之源流曰或云上古未有文字至燧人氏始作結繩之政以記事大事則大結其繩小事則小結其繩伏羲氏始造書契以代之其書制有六書一曰象形如日月之類象其形體爲之二曰假借如命長之類一字而用三曰指事如上下之類人在一上爲上人在一下爲下各有其處也四曰會意如武信之類止戈爲武人言爲信會合人意也五曰轉注如考老之類建類一首文意相受左右相注也六曰諧聲如江河之類皆以水爲形以工可爲聲使天下義理必歸文字文字必歸六書周禮保氏以六書教萬民而許氏說文又與六書之中分象形指事爲一耦會意諧聲爲一耦轉注假借爲一耦鄭氏又有相承之說謂六書始於象形形不可象則屬諸事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲四者不足而後轉注假借生焉

近考古史云伏羲之後有史皇氏相傳即倉帝名頡有睿德生而能書及長登陽虛之山臨於元扈洛水之汭靈龜負書丹甲青文倉帝受之遂窮天地之變仰觀奎星圜曲之勢俯察龜文鳥羽山川掌指而𠞩文字文字成天爲雨粟鬼爲夜哭居陽武而生利鄉今世傳倉頡乃長安人爲黃帝之臣始制文字而六書之名著於周禮俱不言出於伏羲又考古三墳云伏羲氏命臣飛龍氏造六書春秋元命包云倉頡觀鳥跡而成書丁南湖云論字學者皆謂始於倉頡而不謂始於伏羲今言倉頡爲黃帝之史官是或伏羲製字至倉頡而大備或倉頡即伏羲之臣而共成書契皆無可考然觀通志倉頡爲長安人又有制書臺古跡而並未有倉帝之說則頡爲

黃帝史官而生於長安似有可據王於許鄭二家所說乃各以已意旁通古書不必盡合六書之旨而其言亦不可廢愚按伏羲畫卦想亦必有文字不然六十四卦之名非有文字孰能名之而孰傳之乎

問世傳字有古文其詳可得聞歟曰相傳伏羲氏爲龍書一云太昊獲景龍之瑞而作神農氏爲穗書因上黨生嘉禾而作黃帝爲垂雲書因慶雲見而作少皞氏爲鸞鳳書以鳥紀官遂作此高陽作蝌蚪書或云倉頡所制高辛氏作人書唐堯作龜書因軒轅時龜負圖而作夏禹作鐘鼎書文王作鳥書武王作魚書史佚作虎書此皆屬乎古文者也

問自倉頡而後字學凡幾變曰凡五變曰古文曰籀曰篆曰隸曰楷而行草八分諸書則又其變之至者也曰其詳可悉指歟曰周成王時史佚作迴鸞篆即鳥篆因赤雀丹鳥二祥而作周宣王時史

籀取倉頡形意損益古文爲大篆十五篇以其名顯謂之籀書即今所傳石鼓文周媒氏作墳書配合男女書証文曾秋胡妻因玩蠶而作雕蟲篆仙人務光見薤偃風而作倒薤篆獲麟豹子感素王紀瑞而作麟書又有芟傳伯氏所執故制此以記笏文及秦壞古文定八體之一作刻符書李斯作小篆一云胡毋敬作籀篆文頗改省此小篆即玉箸篆唐李陽冰宋徐鉉皆工小篆秦程邈傚李斯之法作上方大篆又有轉宿篆司星子因熒惑退舍而作碧落篆昔絳有篆碑名碧落碑奇字甄豐定古文六體而作金錯書韋誕作古錢名漢之銖兩剪刀篆韋誕作後史游所法其極鵲頭篆漢家尺一之簡如鵠首垂露篆漢章帝時郎中曹喜作懸針篆曹喜作此以題五經篇目瓔珞篆後漢劉德昇夜觀星宿而作芝英篆陳遵因芝生漢武帝殿而作柳葉篆衛瓘作瓘三世攻書善眾體又有四體書勢兩漢銘勒雜以古文篆籀及八分書爲之龍爪篆王羲之見飛[illegible]龍爪形遂

作然世傳篆法百有餘種其中多後人附會而作即所云三十六體亦非的確之書若夫隸書則秦始皇以奏事繁多篆字難成乃用隸字以爲隸人佐書務趨便捷也附考秦用八體曰大篆小篆刻符蟲書摹印署書殳書隸書又秦下邽人程邈字元岑初善大篆爲獄吏得罪始皇幽閉雲陽獄中覃思十年易大篆爲隸書三千上之始皇大悅庾肩吾曰隸書今之正書也張懷瓘六體大論亦云隸書乃程邈所造字皆眞正一曰眞書自唐以前皆謂楷字爲隸書獨歐陽集古錄說以八分書爲隸書陸子淵書輯曰自程邈以降謂之秦隸者貫飭二合蔡邕石經諸字謂之漢隸鍾王變體謂之今隸合秦漢謂之古隸庾元威又造爲散隸謂以散筆作之也至於楷書乃漢章帝時上谷王次仲所作書法本象云動合楷則謂之楷書鍾繇王羲之獻之智永虞世南歐陽詢顏眞卿七家乃合楷法其餘不過眞書耳黃庭經樂毅論謂之小楷蓋筆畫小而皆中楷法也眞書乃眞諱之書唐人所謂經生字是也亦從楷書中來但途字結書不職筆節合法刀以論乎行書乃漢章帝時潁川劉德昇所作行書與眞書相閒流行故謂之行眞茂於拘草茂於放介於兩閒不眞不草也

草書乃漢元帝時黃門令史游所作游爲急就章一篇解散隸體簡略書之照隸之規矩存字之梗概本草創之意謂之章草欲取篇名以別今草故謂之章草一說漢章帝時杜操崔實皆稱工書帝愛其書命上表亦作草故曰章草蔡邕云秦時諸侯爭長務檄相專以篆隸不能救急遂作趣急之書蓋今之草書也蓋章草名古隸之變也行草者今隸之變也張芝張旭之草書又行草之變也昔呂向作草書纏綿不斷時人謂之纏綿草又有所謂游絲草者

問劉德昇之後其工行書者誰歟曰魏初胡昭鍾繇並學德昇行書而胡肥鍾瘦各有劉之美焉

問史游之後其工草書者爲誰曰後漢張芝張昶兄弟亦善章草時有令名皇象索靖崔瑗蕭子雲韋誕則章草之亞也書輯云衛瓘采伯英之法張芝字伯英兼手行書謂之藁草羲之獻之書謂之今草結構微渺者謂之小草蔡君謨以散筆作草謂

之散草亦曰飛草是草之名不一而工草者後世亦不乏其人矣」

問飛白八分書之所自始曰昔漢章帝以飛白書賜臣下漢靈帝嘉平中方修鴻都門蔡邕(字伯喈)見役人以堊帚成字有悅焉歸而爲飛白書(蕭子雲飛白論云王次仲飛而不白蔡伯喈白而不飛)書法本象云漢明光間上谷太守王次仲作八分書(隸從小篆回鋒故逆八分從大篆出鋒則加疾矣大篆圓而縱出八分方則橫出提之至也其法險峻遒健餘同楷訣以其筆併縱出故體須偏也)後漢靈帝命蔡邕作皇聖篇既成詔鴻都上之書有八體於八體之後又分此法故云八分(蔡邕之女名琰字文姬嘗言其父八分書割程邈隸字八分取二分割李斯小篆二分取八分故謂之八分郭忠恕書法說苑云自小篆散而八分生八分破而隸書出隸書悖而行書作行書狂而草書盛矣蓋今之楷書古之隸書也今之隸書古之八分也其以八分爲隸自歐陽集古錄謬誤以至於今嘗見魏大

覺寺碑題曰隸書郎楷字也又考周興嗣曰杜蘗鍾隸孫過庭曰元常精隸伯王工草兼此二美惟王右軍大鍾王法帖俱在皆楷書也非皆以真書謂隸乎又考蕭子良古文篆隸文體有楷書蓬書凡數十種則楷書之在篆隸中明矣)

問飛白書自魏晉以後誰爲最工曰或云王右軍父子蕭子雲宋仁宗李唐卿皆稱能手然王氏父子並未聞有工飛白之說」

問蒙古字爲誰所作曰元世祖命國師八思巴創蒙古新字頒行諸路譯寫一切文字期於順言達事而已字凡千餘大要以諧聲爲宗

問漢有六體書可考而知歟曰漢以六體教童蒙有古文奇字篆書隸書繆篆蟲鳥丼蘽書楷書懸針垂露飛白二十餘種之勢皆出於上六書因事生變也」

問世言書有三體可以盡書之變歟曰相傳謂其生行行生草真書如立行書如行草書如走未有不能立不能行而能走者也但書體非一當魏晉之時鍾繇衛恒有二體四體之分至劉宋宗炳唐張懷瓘有九體十體之目猶不失古意及趙宋端獻王效唐元度夢英作篆籀十八體不可辨矣且蕭子雲有五十二體王融有六十餘體而梁隋之閒且有增至百體者是可知非三體所能盡也

問歷代碑銘石刻諸帖今猶備存歟其所存者今猶可悉指之歟曰諸家推原法帖者不可勝紀其詳略亦不一惟宋吳朱長文伯原纂墨池編一書明青州李萵子讎訂刻四明薛晨子熙校注增補其考核最詳謂石刻始於周而行於唐而周

秦之迹僅存一二漢隸時見於郡國唐碑不可勝數今且即其名於世者指數之如周封比干銅盤銘(古篆十六字右林左泉後岡前道萬世之寧茲焉是寶碑在汲縣)壇山石刻(周穆王時史籀篆吉日癸巳四字舊在贊皇壇山今鑿石龕於趙州署壁)石鼓文(石鼓凡十宣王時史籀篆舊在鳳翔府麟遊縣今移北京國子監先師廟儀門)張仲器銘(在宋嘉祐中翰林學士劉原甫家藏)此周碑也秦時盄和鐘銘(按史記云景公撰銘曰秦公曰不顯朕皇祖受天命奄有下國十有二公)秦山碑(李時篆史記云始皇帝二十六年行幸天下凡六刻石及二世立又刻詔書於其旁今皆亡矣獨泰山頂上詔書僅存二十九字)嶧山碑(李斯篆秦始皇東巡群臣頌德之詞至二世時始刻此碑於嶧縣)丞相李斯請刻始皇詔書(五十一年)皇朐山碑(李斯篆)朝那秋碑文(在平原縣)之四不山遺文(二十一字)祀巫咸神文(在鳳翔府一作秦誓詛楚文)此秦碑也前漢二器銘(五鳳二年造一曰林華宮行鐙銘一曰蓮勺宮銅博山爐下梁銘)谷山銅甬銘(甘露元年)鷹足鐙銘(黃龍元年)此前漢碑也俞鄉

侯李子碑建武中諱熊乃先武皇帝之玄廣陵王之孫也公昉碑一作仙人唐君碑文翁學生題名凡一百有六人麟鳳贊並記永建元年袁良碑永建六年三老表貢碑永建六年郭君輔先生碑永和四年費鳳碑漢安二年北海相景君銘碑漢安二年元節碑名立字元節疑姓伊武班碑建和元年中常侍曹騰碑建和元年司隸楊君厥碑建和二年張公廟碑和平元年天祿辟邪字四字在宗資墓前石獸膊上今墓前鄧州南陽界中前有二石獸刻其膊上一曰天祿一曰辟邪宗乃南陽安眾人也殘碑三十二字不知姓名惟見碑中隸字三十二甚完韻貫清勁故錄之祝長嶽訴記元嘉元年平都侯相蔣君碑元嘉元年魯相瑛置孔廟卒史碑元嘉元年司徒吳雄司空趙戒請置百石卒史典主守廟孔德讓碑永興二年宣聖二十世孫韓明府修孔子廟器碑永壽二年明府者名教字叔節吉成侯妙輔碑永壽二年朔方太守碑陰永壽二年樊常侍碑永壽四年名安南陽湖陽人丹陽太守郭旻碑延熹元年郎中鄭君固碑延熹元年一作

宣田君碑延熹二年楚孫叔敖碑延熹二年固始有碑陰在光州令孔宙碑陰題名宣聖十九代孫當時公卿士大夫弟子門生故吏故民凡一百二十四人冀州刺史王純碑延熹四年王元賞碑延熹四年成皋令任伯嗣碑延熹五年桐柏碑延熹五年祝睦碑延熹七年山陽太守祝睦後碑延熹七年老子銘延熹八年高祖感應碑延熹十年堯祠祈雨碑延熹十年車騎將軍馮緄碑永康元年竹邑侯相張壽碑建寍元年冀州從事張表碑建寍元年沛相楊君震碑建寍元年在河南閿鄉縣楊公震使傳記建寍二年金鄉守長侯君碑建寍二年楊君震碑陰題名此碑刻畫完具而筆尤精妙太尉楊君震神道碑云聖漢龍興神祇降祉乃生於公又云司徒太尉立朝正色格勤謝忠魯相晨等祀孔子廟碑建寍二年衛尉卿衡方碑建寍二年孔君碑建寍四年宣聖十九代孫潁川君之元子也慎令劉君墓碑建寍四年北軍中侯郭君碑建寍四年成陽靈臺碑建寍五年析里橋郙閣銘建寍

五年章帝草書淯於長夏承碑司隸校尉魯峻碑熹平元年蔡邕書在濟州故民吳公碑熹平元年蔡邕八分書石在廣平府學郭有道碑蔡邕書隸字在山西平津縣九嶷山碑蔡邕隸書石在廣西石經隸書邊韶袁碑宜父碑俱蔡邕書師宜官八分書書斷云漢靈帝時師宜官八分書稱最大則一字徑丈小則方寸千言甚自矜重或時空至酒家先書其壁觀者雲集酒因大售飲足則鏟滅之袁昂云宜官書如鵬羽未息翩翩自逝南陽太守秦君碑熹平中在南陽界中桂陽太守周府君勳德碑熹平三年繁陽令楊君著碑熹平中著卽震孫高陽令楊君諱碑熹平中尋卽震孫玄儒婁先生碑熹平三年堂谿典嵩山石闕碑熹平四年堯母祠碑熹平四年中郎王政碑光和元年太尉陳球碑光和元年蔡邕撰並隸樊毅修華嶽廟碑光和二年修西嶽廟復民賦碑光和二年北嶽碑光和四年云珪幣牲酒黍稷豐穰後有二人姓名南陽冠軍馮巡字季祖甘陵夏方字伯陽張子平墓碑崔子玉書西嶽華山碑漢郭香廣漢人

碑多不書姓名書姓名者獨此碑廿碑在華山廟酸棗令劉熊碑在開封府校官碑燕然山銘安平王相孫根碑光和四年藁長蔡湛碑有碑陰光和四年敬仲碑光和四年疑姓田氏逢童子碑光和四年殺阬君神祠碑陰光和四年在華州鄭縣無名碑光和四年碑云舊乾剛之嚴咸揚孝虎之武節今見州郡元氏縣祠三公封龍等山碑光和四年仙人唐君碑有碑陰光和六年幽州刺史朱龜碑光和六年在亳州譙縣無極山神廟碑光和六年司隸從事郭君究碑中平元年在孟州濟源太尉劉寬碑中平二年並碑陰姓名門生故吏各一碑太尉劉寬碑陰題名中平二年小黃門譙君敏碑中平二年當時稱述六滿將工曜守靜韜光以達晦告而已有象頌縣都鄉正衛彈頌中平二年劉曜井陰碑中平二年在鄆州大司農陳君碑中平四年閻令趙君碑初平元年周公禮殿石楹記初平五年文翁石柱記興平元年巴郡太守樊君碑建安十年熊君喬碑建安二十一年名喬執金吾武

柴碑此後漢所傳碑也西魏時有武帝受禪壇記延康元年立碑
孔子廟碑黃初元年公卿上尊號表黃初元年章陵太守呂君碑黃初元年
武帝橫海將軍呂君碑黃初元年鍾繇賀捷表建安二十四年武帝太饗
碑子建撰武帝篆鍾繇書兗州刺史賈思伯碑豫州刺史賈逵碑孔宣
尼廟碑華嶽碑劉玄州昔尊號奏延康元年漢隸字原隸纂有禪
遺劉球隸韻力命帖宣宗示帖鍾繇書太尉碑文皇哀冊文鍾繇
書按受禪表尊號俱梁鵠書古翻有以為鍾繇書此曹魏所傳碑也吳大帝碑吳衡西
將軍陸禕碑泰元二年吳延陵季子二碑晉殷仲堪撰梁王僧虔書吳九真太
守谷府君碑鳳皇元年吳國山碑此孫吳所傳碑也晉時有議郎
陳先生碑元康二年在長葛尉氏令陳君碑在長葛前將軍陸喈碑咸和
七年羊祜碑其碑有二一在襄陽峴山之上一投漢水之中裴雄碑元康九年右軍鄭烈碑

太康四年在維氏南鄉太守司馬整清德頌泰始三年南鄉太守碑泰始四年
南鄉太守碑陰泰山君改高樓碑大中大夫包府君神道碑
平西將軍墓碑右軍書北嶽醮告文周府君碑東方朔頌告墓
文絳州重修夫子廟堂碑集右軍書攝山寺碑智永集右軍書與福寺碑
梁思楚碑集右軍書建福寺山門碑集右軍書臨鍾繇宣示帖丙舍人
帖瘯頓帖雪寒長風帖俱鍾繇行書集右軍書牡丹詩蘭亭記右軍
書並書李龍眠畫流曲水圖後有廬陵曾宏文考究並跋在山陰縣其後松雪晴齋各臨一本但以定武刻本為最
就章二王帖十七帖右軍書俱草書黃庭經樂毅論筆陣圖右軍書閒有行
草字在西安州府學東方朔畫像贊曹娥碑金剛經唐僧懷仁集右軍行書在西安府學
塔下書心經集聖教序唐太宗序高宗作記僧玄奘譯多心經僧懷仁集右軍行書貞觀二十三年八
月作咸亨三年十二月刻石在西安府府學中有斷文洛神賦楊承源碑集右軍歐陽詢褚遂良書

王渙之陀羅尼經幢此晉時所存碑帖也前五代宋有文帝
神道碑宗愨母夫人墓誌大明六年在昇州齊有桐柏山金庭觀碑
永元二年沈約撰倪桂書南陽寺隸碑海陵王昭文墓銘謝朓撰鎮國大銘
像碑天統三年梁有檀溪寺禪房碑天監十一年許瑤書茅君碑普通二年張澤書年
開善大法師碑普通三年蕭挹書在昇州招隱寺刹下銘普通二年蕭綸書上元
真人司命茅君九錫文碑普通三年孫文韜書上清真人許長史舊館
壇碑普通三年陶宏景撰並書有碑陰瘞鶴銘普通四年陶弘景書世傳今在鎮江府焦山寺足木中
不可得矣其字神妙見東觀餘論改墮淚碑劉靈正書智藏法師碑普通三年蕭挹書釋撰
貞白先生陶弘景碑普通中蕭綸撰在茅山陳有張慧湛墓誌銘貞觀三十
三年此宋齊梁陳所存碑也北魏有孝文帝弔比干墓刻孝文
帝北巡碑太和二十一年定鼎銘景明三年在懷州石門銘碑正始元年神龜造

碑像記正光元年孔宣尼廟碑興和三年宣武帝御射碑景明三年沈馥書有碑陰
車騎將軍穆祚碑大代修華嶽廟碑興光二年九級塔像記天保三年
庚戌造教戒經幢記裴思順造東魏有大覺寺碑天平四年韓毅書有碑陰任
城王造浮圖記武定四年造石像記武定七年康王妃郭氏碑北齊有
常山義七級碑天保九年闞亮造像記河清元年丘道常書比石浮圖記河清
二年冡山碑天統五年王思誠八分書天柱山銘天統二年北周有黃羅剎碑無書
名在滑州城華嶽廟碑元和二年萬安於瑾撰趙文淵書河瀆碑元和二年王褒撰趙文淵書
大像碑大象一年大宗伯唐景碑歐陽詢書在京兆蕭子雲章出師頌在稱
州學府此北魏東魏北齊北周所存碑也隋有興福寺碑開皇二年
老子廟碑開皇二年尒朱敞碑開皇五年薛道衡書鄂國公勸龍藏碑開皇六年
張公謹書龍藏寺碑開皇六年興國寺碑開皇六年李德林撰丁道護書大平寺碑開皇

九年廣業郡守鄭君碑開皇九年章霈書李康清德頌開皇十一年姑蘇上
方寺舍利塔銘魏璦書梁洋建塔表德政碑開皇十一年在蔡州新息益州
至眞觀碑開皇十二年劉憲才書韓擒虎碑開皇十五年衛尉卿寶慶墓誌
貞觀四年陳茂碑開皇十八年常州普光寺碑仁壽元年丁道護啓法寺碑
仁壽二年浙州南鄉縣塔記仁壽四年禹廟碑大業二年史陵書灤州使君江
夏徐公碑大業二年郝王威撰汎愛寺碑大業五年鉗耳君文徹清德頌耳君
華陰朝邑大業六年人廬山西林道場碑大業十三年景陽井銘在江寍府高陰
郡陰聖道場碑虞世南撰在台州修禪道場碑徐放書在台州姚辯誌歐陽詢書
在京兆姚察夫人蕭氏誌在京兆司徒觀德王楊雄碑在華陰郎茂
碑李百藥撰張師丘書在鎮府此隋時所存碑也唐時有鄭文貞公魏徵
碑唐太宗撰并書在醴泉楚哀王雅詮碑歐陽詢撰并八分在京兆大將軍李思訓

碑族子邕撰并書在蒲城崔浮碑自撰易居豫州刺史魏叔瑜碑張說撰魏華書在京兆
兆萬年縣令徐昕碑韓擇木八分在緱氏大理寺卿郎穎碑貞觀五年李百藥撰書
宋才華在鎮府鳳翔孫志直碑韓擇木八分在京兆涼國李抱玉碑顏眞卿書在長安
建殷義士伯夷叔齊碑梁昇卿隸陳文叔碑劉秦書在京兆東京留守李
愷碑沈傳師書在西京伊闕右僕射溫彥博碑貞觀十一年歐陽詢書崔愼碑孫愼
崔琚八分右丞相宋璟碑顏眞卿書在荊州沙河驛玄素神道碑子義惜撰并書容州
總管元結碑顏眞卿書在汝州魯山黃君漢碑書名未詳在胙城崔守誠碑玄度
長安八分在太子右庶子韋維碑郭謙光八分在京兆趙道光碑齊杭書在緱氏程
知節碑楊整書在醴泉崔敦禮碑於立正書在醴泉雲麾將軍李秀碑李邕書
烏承玼碑胡證八分在華陰太丘長陳君祖德碑孫藏書在長葛太尉烏
重胤碑竇易直書在華陰唐皇甫忠碑貞觀十四年李儼撰左羽林將軍臧懷

亮碑李邕撰并書在耀州三原裴乾正碑馬署撰并書平南蠻碑韋皓微書武登碑
子儁衡撰并書在緱氏賓希瑊碑魏華書在咸陽紫陽先生碑柳公綽書臧希沈碑
韓擇木八分在三原顏少連碑張如靖書在偃師歐陽進碑顏眞卿撰并書在鄭州滎澤姚
懿碑徐嶠之書陝州陝石裴守眞碑梁昇卿八分在絳州楊元琰碑梁昇卿八分楊
仲昌碑韓擇木八分書郭縣篆在閿鄉縣殷踐猷碑顏眞卿撰并書在西京新安郭揆碑顏眞
卿撰并書錢塘尹顏君神道碑顏眞卿撰并書顏杲卿碑盧在元書鮮於仲
通碑顏眞卿撰并書在閬州新政孔穎達碑貞觀二十二年於志寧撰臧渾碑張和靖書成
克搆碑馬幹撰郭英傑碑張芬書在武功高士廉塋兆碑許敬宗撰趙模書臧
懷恪神道碑顏眞卿撰並書韋斌神道碑王維撰猶子允書李光弼碑張少悌書
韋綬碑於放書衛國公李靖碑顯慶三年許敬宗撰王知敬書王守眞碑崔璹書
程文英碑張廷珪八分在龍門顧望碑嶠登撰并書梁待賓碑楊綰撰左僕射

平章事王播碑柳公權書在三原王超碑柳公權書段寬碑蕭正書工部尚
書段文振碑歐陽詢書崔引禮碑曜壕書耿府君碑蕭誠書崔頏碑柳公
權書魏謩碑柳公權書韋正貫碑柳公權書在萬年李說碑柳公權書在西京王智
興碑柳公權書在洛陽高元裕碑柳公權書在伊闕李晟碑柳公權書在西京羅讓
碑柳公權書在高陵韋元素碑柳公權書在壽安崔從碑柳公權書在壽安崔陲碑
劉禹錫撰柳公權書在偃師薛苹碑柳公權書符璘碑柳公權書中書
侍郎平章事杜鴻漸碑王縉書吳質碑總章二年宋公碑史惟則書彭王
傅徐浩碑炎子峴書在偃師魚朝恩書碑吳通微書臧希讓碑張璪八分徐王
元禮碑咸亨三年崔行功撰趙仙客書章守宗碑溫建書李衆碑裴潾書在偃師建河
東王鳳碑殷仲容八分在三原樂彥瑋碑劉禕之撰峨州司馬梁恩楚碑上元
元年衞秀書在汾州平遂崔群碑劉禹錫書裴晉碑趙博文書在緱氏董晉碑王丕書在萬安

薛順碑齊抈書伍方翼碑陸堅八分元待聘碑韓秀弼八分趙元禮碑陸堅八分在偃師竇叔向碑羊士諤撰姪易書在偃師白居易碑白敏中書許康佐碑在偃師崔邸碑李側書在偃趙呂碑嶠登八分在偃師乙速孤神道碑報初元年洛陽令鄭儆碑久視元年薛稷撰并書在西京英國公李勣碑唐高宗製并書在醴泉燕府君碑李儼撰在霍邑李逢吉碑嶠融書鄎國長公主碑唐明皇八分在滑城金仙長公主碑唐明皇書在蒲城顏永南碑弟眞卿撰并書在萬年正順皇后武氏碑唐明皇製并八分王神府碑殷仲容八分在三原李齊物碑韓秀弼八分李柏碑陽常灌撰鄧昉盧浩書在萬安有道先生葉公碑開元五年李邕撰并書梁國公太夫人郗文閔氏碑歐陽詢撰并八分周呂公主碑柳公權撰并書在大中高公主碑蘇銳八分宇文豁碑嶠登八分隴右節度使郭知運碑開元十年蘇頲撰并書在京兆武功葉惠明碑韓擇木八分樊澤碑嶠登八分鄭仲碑裴潾書毋州刺史元長壽碑大業七年歐陽詢書姚崇碑唐玄宗書鄭叔清碑韓秀弼八分裴行儉碑族孫璀書楊珣碑唐玄宗製并八分皇太子亨題裴光庭碑開元二十四年張九齡撰唐玄宗書在聞喜郭知運碑梁景昇八分姚公夫人鄭氏碑徐嶠之書姚彝碑徐浩書李弘澤碑魏棨書陳商碑李帖孫撰并書嘉正碑開元二十六年李邕撰蔡有鄰書馬炫碑韓秀榮八分元秀方碑褚齊正書來曜碑韓擇木八分在邢州裴大智碑開元二十九年李邕撰蕭誠書在濟源顏元孫碑姪眞卿撰并書在西京鳴店贈太尉段秀實碑唐德宗製皇太子誦書在京兆薛仁貴碑天寶二年名禮字仁貴河東汾陰人李固言碑從姪倩書在緱氏張束之碑瞿令問八分在襄州裴曠改葬碑韓秀弼八分徐嶠之碑季海書在偃師蕭灌碑梁昇卿八分在萬年楊玄琰碑唐玄宗八分在萬年贈太保郭欽之碑蕭華書在萬年霍國公夫人王氏碑蕭斯書太子賓客呂元膺碑裴潾書李憕碑大歷四年季紓撰新唐書西平公顏含碑大歷七年貞[redacted]書在昇州田

緒碑丘絳撰志方書楊文部薛悌碑徐浩八分王師乾神道碑大歷十三年張從申書贈和州刺史張敬因碑大歷十四年顏眞卿撰并書在臨潁夔州長史顏勤禮神道碑大歷十四年曾孫眞卿撰并書在萬年於覺神道碑元和中盧景亮撰劍南韋皋碑唐德宗御製皇太子臣誦書鴈門王田承嗣神道碑裴抗書秦蜀守李公誓水碑王綸書王公復陝城勳德碑章延遜書裴氏祖德碑曾孫潾撰并書在緱氏鄭權碑寶歷元年崔能碑長慶三年李宗閔撰弟從書中書令張九齡碑長慶三年徐浩撰并書在曲江田布碑長慶四年庾承宣撰衛尉卿李有裕碑柳公權書在萬年李藏用碑太和四年王源中撰玄度書在京兆高重碑會昌四年元裕撰柳公權書王質神道碑開成四年劉禹錫撰并書在永寧李石神道碑會昌三年柳公權書在河陰漢內祖廟康約言碑大中七年柳公權撰并書臧氏糾宗碑顏眞卿撰并書在三原兗州刺史元巨碑獨孤延壽碑褚遂良書鄂州刺史盧府君碑李邕書平盧薛平紀績碑在淄州虞恭公碑歐陽詢書太宗伯唐瑾碑於志甯撰歐陽詢書白敏中碑咸通三年畢誠撰王鐸書在華州兵部尚書王忠嗣碑王縉書孔府君神道碑咸通十二年鄭翊撰柳知微書贈太子太保陳府君碑太和五年蕭祐書尋陽郡司馬程玄封碑徐浩書襄州刺史封公碑宋之遜書贈比干碑薛純陀隸書王重榮德碑中和四年歸仁澤撰唐彥謙書梁公儒碑天翰中於廣撰王說書武臨令慕容公政成碑呂向撰南唐宓子賤碑徐鉉篆沂州徐孝清德頌蘇爲玄暉撰鳳翔孫志直純德頌劉儒之書歷城縣令劉彥恪清德頌靈寶縣令李良弼德政頌李侁撰靈寶縣令裴燧遺愛頌史惟則八分龔丘令庾賁德政頌李陽冰篆處州牧獨孤用遺愛頌蕭誠書濟源令房琯遺愛頌徐浩書壽州刺史張鎰去思頌王湍八分華陽頌天寶九年淮陰太守趙悅遺愛頌恒州刺史陶靈雲

德政頌宣歙薛邕去思頌裴律八分齊州刺史薛寶積清德頌中
興頌大歷六年元結撰顏眞卿書在永州廣崖石鎭國公李元亮功德頌韓秀弼八分
華州陽君遺愛頌史惟則八分齊州封祥德政頌李思訓書大谷縣令
安廷堅美政頌房鄰妻高氏書易州刺史田仁琬德政頌蘇靈芝書鳳翔
李峴遺愛頌韓擇木八分王公復陝城勤德頌章廷邕書濟源李造遺
愛頌徐浩書歷城縣令劉彥恪清德頌明州王密德政頌李丹撰顏
眞卿書李陽冰篆額本先縣令李渭遺愛頌王璵八分兗州章元珪遺愛頌
張廷珪書起功之頌顯慶四年立高宗製并書在汜水縣碑陰有六宗詩史叙書魏博節度使
何進滔德政頌開成五年柳公權撰并書山南東道樊澤遺愛頌陳鄭李
抱玉紀功頌史惟則八分明州裴儆紀德頌乾元二年王密撰顏眞卿書李陽冰篆
赫連子悅清德頌陝虢皇甫溫德政頌胡證八分虞城令李錫去
思頌元和四年李白撰王道篆照義李抱眞德政頌班宏書曾郡太守張孟
龍德政頌渭南令李思古清德頌郃陽高霞寓德政頌王良容書
前夏縣令劉晏德政頌東陽令龐狄履溫遺愛頌蕭誠書饒師
令崔府君清德頌崔融撰前唐州刺史李適之德政頌蕭誠書同
州刺史崔琮遺愛頌韋從書魏博田緒遺愛頌張靖和書義成李聽
德政頌激州高承簡德政頌裴潾書豫州狄梁公感德頌黨復書
館陶令徐彀遺愛頌朱瓊八分夏縣宰捐德政頌張𢝗猶書西河太守
劉寵德政頌鄔彤書薛僅善政頌崔黃中書劍南節度使李叔明冠
晁頌趙滔書在興政鮮於民里門頌韓秀實八分在閬州新政上黨舊宮述聖頌
王綸書安公美政頌房鄰妻高氏書鶺鴒頌唐明皇書孝子張常洧旌表碣
貞觀五年樗里子墓碣張諤書在開元道州刺史陽公舊隱碣元和中胡證撰黎埔

書李靈省篆孝子尹仁恕旌表碣萬歲通天二年五羖大夫碣鄧隨書在鄧州元
魯山墓碣顏眞卿書司空竇抗墓誌銘武德五年歐陽詢書郭知運銘開元十年
燕撰頗魏載墓誌銘垂拱三年允山銘開元三年顏眞卿撰并書令狐文軌像
銘薛純陀書杜濟墓誌銘大歷十二年顏眞卿撰并書在京兆甫修吳季子墓誌銘
大歷十四年張從申書殿中侍御史章翊墓誌裴體書溫彥博墓誌歐陽詢書
在西京范雍家太尉王播墓誌柳公權書在耀州陸公榮陽縣君墓誌歐陽詢撰
并書在京兆光化縣主墓誌在京兆李祐墓誌于無悔八分韋文偉墓誌
柳公權書郲竹師墓誌兄公權書韋淑妻吳夫人墓誌在古州戴希諭
墓誌了愕八分在京兆中允華府君墓誌鄧元政墓誌毛伯政書郭揆墓
誌顏眞卿書在西京范雍家周法明墓誌武德中在黃州韋器墓誌吳通微書在西京范雍家
沈傳師墓誌在萬年高匡墓誌在洛州永年張德墓誌在洛州永年左將

軍馬寔墓誌貞觀十四年歐陽詹撰并書三龕記貞觀十三年岑文本撰褚遂良書豫章
冠蓋盛集記郭圓書鄠州復縣記張璪書樗里子墓記鄭公誼書孝敬
皇后獻德記唐高宗撰并飛白篆額陽武復縣記貞元十九年太尉遺愛碑
陰記元和六年石洪撰徐浩書魏郡太守苗晉卿歸鄉記胡沛然八分在潞州太宗
御製帝篇貞觀十六年岑文本撰褚遂良書宇文顯山陰書述史惟則八分顏推
正井商夫人贈誥子眞卿書邢部尚書太子賓客魏國公述先誥
劉昇八分開元頁吏陳秦書在官州辨正法師碑顯慶三年李儼撰薛純陀書智樂寺
碑咸亨三年唐鄭惠王撰王乃高祖第十三子也惠九門縣西浮屠碑上元三年董行思撰得得
書節道因法師碑歐陽通書在京兆等慈寺碑貞觀二年顏師古撰在鄭州汜水大覺
禪師國一碑嶠登書在杭州臨安大達禪端甫碑柳公權書在京兆大照和南
晉寂碑李邕書在西京德州長壽寺舍利碑武德六年玄儼律師碑徐浩書在

趙州大證禪師靈碑徐浩書在嵩山幽州昭仁寺碑貞觀二年朱子奢撰三藏和
尚不空碑徐浩書在西京西嶽大洞張尊師碑開元十四年丁延齡撰李慈書楚金
禪師碑吳通微書在京兆大戒德律師智円碑韓擇木八分在京兆孟法師碑
貞觀十三年岑文本撰褚遂良書法師名素靜江夏安陸人嵩嶽寺碑開元二十七年李邕書懷素
律師碑僧行敦撰集右軍書在京兆大覺禪師法欽碑蕭起書在京兆乘廣禪師
碑劉禹錫書在袁州開元聖像碑天寶元年陳知溫書大智禪師義福碑史惟則八
分在京兆華嚴寺法順大師碑許康佐書在長安般舟和尚碑元和三年柳宗元撰
并書南岳彌陀和尚碑元和五年柳宗元撰并書涅槃和尚碑柳公權書賀在洪州
稱大師碑陳去疾書在廬州廣德禪師碑徐浩書在西京登封山谷寺璨大師
碑徐浩八分百巖大師懷暉碑權德輿撰鄭餘慶書歸登篆額在長安大智禪師碑
胡霈然撰集右軍書道安禪師碑宋儋書大興國寺舍利塔碑越王貞撰集右軍書

左溪大禪碑毛如補書明禪師碑天寶十年鄭炅之撰徐浩書在嵩山乘貞禪師靈
塔碑胡霈然書大惠禪師玄偃碑顏魯公書圓通大師碑張文臨書无畏三
藏碑沙門智篆滅大律故懷道闍梨碑李邕書珍畏和尚旌德碑沙門
溫雅書惠郎和尚碑徐嶠之書延作寺禪門大德無積碑盧開水書鏡空
和尚碑陸郢書同光禪師碑憲迅書玄覺律師碑褚庭誨書玨禪師碑
宋儋書信行禪師興教碑薛稷書在京兆定惠禪師傳法碑裴休書在京兆僧
道源發願碑王承觀書在鎮府陳州大雲寺講堂碑大雲禪院碑李邕
撰并書在越州秦望山法華寺碑李邕撰在越州東林寺碑李邕書在江州陳州龍
興寺碑盧藏用八分嵩嶽寺碑開元二十七年胡英書泗州臨淮普光王寺
主碑柳公權書龍門石龕像碑袁元哲書佛龕碑褚遂良書在龍門多寶塔感
應碑顏真卿書在京兆二聖金剛神碑瞿叅八分襄州延慶院經藏碑裴光

遠八分杭州龍興寺碑李邕八分赤城山中巖寺碑鳳翔尹李晟德
國修寺碑王播書述貞法師行業碑洪元慎書千佛寶塔碑毛伯正篆在京
兆復東林寺碑大中十一年崔黯撰柳公權書嘉興縣寶花寺碑於頔書襄州
遍學寺禪院碑鍾紹京書奉光寺塔院碑徐峴書在西京建福寺三門碑
盧藏用撰集右軍書呂州普濟寺碑澄城縣阿那寺碑僧開秘書靜禪法師
方墳碑鍾紹京書在京兆天台佛隴禪林寺碑徐放書在台州伏馱禪師舍
利塔碑張廷珪八分淄州開元寺碑李邕并書大福禪寺淨居碑武則
天製武三思書在西京陳孝義寺碑徐嶠之書在湖州大用釋迦牟尼佛碑金元
吉書王摩詰書壁碑陳傑書在蘇州雍熙寺越州龍泉寺碑萬彜書大唐花
寺碑在和州含山造釋迦石像碑關操書安樂公於鑑像碑神龍二年荷
澤興化感異靈迹碑邵宗厚書敕重置七祖塔寺碑邵宗厚書龍興寺

四絕碑大歷八年李華撰張從申書李陽冰篆法慎師書額洪福寺彌勒像碑韓混書靈
仙寺碑處士許頔樹經藏惠義寺碑圭峯禪師碑大中九年裴休撰并
書永泰寺碑天童山景德寺碑范約書會隆寺舍利碑新州安
昌寺碑乾寧年周庚撰令狐溪書溫述篆化度寺碑歐陽詢書普光王寺碑柳公權書
大照禪師塔銘天寶元年盧撰史惟則書懷素律師塔銘孫弟子元昇書忍辱
禪師塔銘陽整書在京兆太白禪塔銘范的書在明州大覺禪師塔銘王偁書在
杭州智遠禪師塔銘陳懷書在長安百巖大師銘權德輿撰鄭餘慶書歸登篆在長安東
林寺臨壇天德塔銘弟子雲皋書玄隱禪師塔銘天寶十一年徐浩撰并書在嵩
山道安和尚舍利塔銘大智禪師塔銘吳承嗣書在嵩山无畏墓誌
銘瑤畏塔銘大德利正法師墓誌銘大辨禪師塔銘大德禪
師元秘塔銘張乾護書溫禪師塔銘王文柬書悟真大師塔銘歸稱書法

玩禪師塔銘靈迅禪師塔銘淨飛禪師塔銘法王寺大德惠
演塔銘會善寺安和尚塔銘利涉法師塔銘唐公宗書大聖舍利
寶塔銘吳通微書在鳳翔僧邑禪師舍利塔銘歐陽詢書在西京范雍家千福寺
多寶塔銘劉秦書無憂王寺大聖眞身塔銘王璠書在鳳翔河內盃照
寺鐘銘武盡禮書岐州法門寺舍利塔銘賀蘭敏之撰昇書萬年寺鐘銘
魏大空書阿育王寺舍利塔銘張行博書大智禪師碑陰記史惟則八分律
藏院戒壇記顏魯公書在撫州修封禪壇記賈膺福小楷船若臺記李陽冰篆
在福州萬回大師神迹記開元二十五年徐彥伯撰史惟則八分在京兆司馬山彌勒
佛石像記在澤州晉城盧舍那泯像記蔡有鄰八分在定州東平王爲眞院
記在東京相國寺清泉寺大藏經記韓梓材書在慈谿建塼浮居記許靜金隸啟
大聖塔眞身記頭陀寺記陸東之書長生田記顏顒題記開元寺

講堂記盧中敏書在陝州龍牙禪院記修香山寺記白居易撰并書天竺寺
新鐘及樓記釋戒成書少林寺石像記天寶八年會善戒壇記永泰寺
修古塔記張法壽造石像記宜公律院記三世頌文神龍二年塔
陰文唐玄度撰在京兆龍興寺七祖堂頌胡霈然書傳菩薩戒頌至德觀
孟法師碑貞觀十六年岑文本撰褚遂良書玄靜先生碑大歷七年柳識撰張從申書李陽冰
篆在茅山玄靜先生李含光碑顏眞卿書在茅山昇玄先生劉從政碑柳公
權書在京兆華陽觀王玆先生碑王玄宗書在茅山太平觀主王知遠碑
徐碩祭書在茅山宗聖觀主尹文操碑員半千撰在鳳翔雲臺觀主張敬忠
碑郭漸書在華山昇眞先生王知遠碑齊懷壽書興唐觀主郭先生碑徐浩
書桃源觀三洞閣宋君碑董侹書中嶽劉眞人碑盧洪八分中嶽潘
尊師碑王適撰并書韓覃尊師碑司馬緬書天台桐柏觀碑龍興宮碧

落碑咸亨元年陳惟玉書太清宮鐘碑柳公權書在京兆王陰二君影堂碑常伯
陽書峠山觀碑茅山三洞景照法師韋公碑寶泉書宗勝觀碑歐陽
詢書在鳳翔高嶽眞君碑蕭誠書修桐柏觀碑太和四年元積撰并書茅山崇
元觀碑楊幽徑撰并書龍角山慶書觀紀聖碑唐明皇八分在晉州神山亳州老
于聖母碑呂獻臣隸崇元觀聖祖院碑徐挺古八分陽翟縣頴陽觀碑
史惟則八分天寶觀碑鮮於通撰仲益州大千秋觀碑管師書西嶽眞君
觀碑韋聖書南唐義興縣興道觀北極殿碑徐鍇隸徐鉉篆眞源觀鐘
銘唐玄宗八分在太清宮太和先生王玄宗授銘茅山書阿縣齊鄉觀鐘
銘殷度書紫極宮鐘銘沙門少紀書南唐紫極宮石磬銘徐鍇撰并篆太
清宮鐘銘柳公權書修降誕金籙齋頌衛包書慶堂觀金籙齋頌天寶
九年衛包撰史惟則八分索法師精行清德頌范希瑩書在京兆嵩陽觀紀聖德

感應頌徐浩八分紫極宮述道德頌韓滉書上黨啟聖宮頌唐玄宗八分
太清宮靈溪池頌李芝芳撰修三元黃籙壇碑頌楊江書在汾江麻姑仙
壇記顏魯公書在建昌平公修紫氣極宮記賈膺書在晉州天柱山天柱觀
記大歷五年吳筠撰并書壽州紫極宮記王維眞書三茅下泊宮記盧土年書
桃源新修壇記甘從爾書太清宮齋醮記啟聖宮石臺敕書后土
祠神廟碑唐玄宗製并八分禹廟碑大歷三年段季展書崔郡先廟碑劉覺大八分在
京兆魏公先廟殘碑柳公權書太保郭敬之廟碑顏眞卿書在京兆太保顏
惟正廟碑子眞卿撰并書在京兆郭公家廟碑顏眞卿書涇原馬璘廟碑顏眞
卿書在京兆黃陵廟碑長慶元年韓愈撰沈傳師書在潭州相傳柳州羅池廟碑長慶二年
韓愈撰沈魏謩先廟碑柳公權書在京兆田弘正家廟碑元和八年韓愈撰胡
證八分在京兆泰山君攺高樓碑張仙師靈廟碑李永書在陵州楊瑒廟碑

王曾八分在京兆　李晟先廟碑韓秀弼八分在京兆　馬璲新廟碑於裕書在京兆　相國
於頔先廟碑歸登八分在京兆　令狐楚先廟碑劉禹錫書　封文宣王祠碑
唐玄宗製王金榮書　曾孔子廟碑張廷珪八分　漢黃丞相新廟碑張從申書　江陵
君呂諲祠廟碑上元二年元結撰顏眞卿書　岱嶽天齊王靈應碑萬寘書　南
海神廟碑元和十五年韓愈撰陳諫書　攝山明徵君碑高正臣書　孔子廟堂記
虞世南書在西安府府學　魏文侯廟碑田琦八分　重立徐偃王碑姚崇八分　河東鹽
池靈慶公神碑韋縱書　要栅湫神祠碑房晉撰　西嶽神廟碑趙文深八
分　汾陽王廟碑貞元二年高參撰僧開秘書　處州文宣王廟碑任迪書　中嶽
嵩山靈廟碑大安二年　蜀國公尉遲迥廟碑蔡有鄰八分　沐澗魏夫人
廟碑僧從謙書　鄧州文宣王廟碑顏頵書　西楚霸王廟碑賀蘭城書　許州
文宣王廟碑盧匡書　河瀆靈源公祠碑趙書　復漢淮瀆廟碑釋曉書

修北岳廟碑　封廣順王廟碑李承祕書　夏禹廟碑魏庚書在陽翟　汝州廣
成子廟碑孫權書　修中岳廟碑李芳郗書　葉君廟碑趙曾書　王仙君廟
碑在延　汾州創道城隍廟碑李匡業書　梁國公狄仁傑生祠記張延賞
珪八分　昌城隍廟記乾元二年李陽冰撰并書在處州　張將軍魯君新廟碑龍紀元年
李巨川撰唐彥謙書　修文宣王廟記鄭彥藻八分在貴州　改修李子廟記張從申書　重
修繁城廟記　新修魏文侯廟記　修伏犧廟記趙穀書在陳州　修敬亭
府君廟宇記劉重約書　召伯祠堂記房次卿書在陝州　李聽修堯祠記白敏
中撰　在舞陽　侯樊君祠堂記天寶二年史惟則八分唐王利器撰徐浩篆額　修溪廟
滑州咸通二年張　緇雲縣令修文宣王廟記陽冰撰上元二年　李益州
記高駢撰高駢書　顏眞卿書　修劉昇廟記劉權書　王仙公廟記明書高重　春
學館廟堂記在襄州　邢延
申君廟記史惟則八分　諸葛武侯祠堂記柳公權書　牛龍堂記裴潾書　雙

廟記柳勛書　慶州刺史晉慶嗣修廟記裴儔書　修廟記任勛書　修張
中丞等廟記趙曰安書　修文漢廟記黃執中書　淮安王趙公祠堂記魏承
書　復禹亥晃并修廟記馬祐書　修淮陽太守李公廟記蔡容蘇書　修
龍池張公廟記趙撰柳　天柱山司命眞君廟記楊書　坂鹽宗神祠
新記大歷中錢義方撰盛濤八分　河中薛正夏縣修家廟記　故母廟記渠旦
智烈書　少姨記泗渠烈書　智項王碑陰述顏眞卿書在湖州　馬先生廟錄崔植
撰在虞城　陳隱王祠碣文衞憑撰　蘄州刺史杜敏生祠頌史惟則八分　鄭公俱書華
夢樓記徐浩書　山南西道驛路記開成四年　又新修驛路記韓擇木書
食堂記羅希奭八分在長安　又新驛記李陽冰篆在滑州　洛陽縣食堂記韓擇木八
分　滙池縣復南館記盧元卿八分　射堂記大歷十二年顏眞卿書在湖州　御史臺
精舍記開元十一年崔湜撰梁昇卿八分　閻邈新社祀大中十年僕陽宇撰　樊宗師絳

守居園池記長慶三年　南嶽亭記李蓋書　五夫人堂記誠撰并書　寒亭
記瞿令問八分　劍州重陽亭記李商隱撰　邠州東廳記李景初書　濠州西望
亭記李細書　洪州東湖亭記崔濤書　冀州新學記羅讓書　滑州節堂
記劉三復八分　修靈貺廟記及衞包陰篆書　山亭院記王祐書　新造白蘋州
五亭記馬讀書　陽翟縣廳記吳丹宗書　尚書省新修驛記鄭餘慶書　濟祠
新西海亭記章行質書　頴陽令廳記　汾陽王眞堂記李書　華州刺
史新廳堂記吳丹宗書　鄧州城北亭樓記李蜀書　衆香寺南亭記李華
書　萬年宮銘高宗製并書在麟遊　宣州東門頌張玄教書　國學頌韓擇木八分
州解中浚閣文李正撰　晏濟殯序韓希昌書　鄆州溪堂詩韓愈撰偕儒學七
登道遙樓詩唐玄宗書　溫泉碑唐太宗撰并書在臨潼　放生池碑顏眞卿書天寶
楚州莎羅樹碑李邕書　八馬坊碑在麟遊張從訓書　禹穴碑韓梓材書在越州

符離縣濉水石橋碑房晉撰滑州節度使令狐彰開河碑徐浩書
晉祠新松碑顏頵書四證堂碑李商隱撰并書賛亭臨漪之碑九成宮
醴泉銘貞觀六年魏徵撰歐陽詢書在麟遊浯溪銘李康篆在祁陽怡亭銘永泰元年裴虬撰李
莒八分李陽冰篆刻於島石忘歸臺銘李陽冰篆在處州
右堂銘元結撰重明書高仙都山銘王光書在處州鄱陽銘歐陽詢書庶子泉銘
大曆六年李陽冰撰并書在滁州放生石柱銘天寶六年在襄州李氏汙尊銘李陽冰篆
景陽井銘玄宗開元二十一年滑州臺銘李季卿撰令狐彰書貪泉銘薛希撰一木篆砥
柱銘薛純陀書唐銘表茲書昆明池堰銘徐珦書滑州新井銘宋武授
命擅記陸德八分在青州襄州宜城韓公井記桃源縣山界記侯臺
記蘇靈芝書修浯溪記羅消書華陽巖記瞿令問八分在道州復黃陂記元和三年
侯喜撰楊正書在汝州石室記開元十五年李邕撰張廷珪書在端州興福寺搨綵石記
天寶六年白蘋亭記元結撰史縞隷石井欄記胡證八分盧頊藕聽明山記元和
二年盧頊撰王粲石井欄記李掖書在襄州陪封明府游靈巖瀑布泉記
唐仲能撰并書辨石鍾山記太和元年李勃撰在江州李幼卿新鑿瑯琊泉題記
李陽冰篆新開隱山記韓方明八分常州刺史孟簡重開孟瀆記在武進
鮮於氏離堆記顏眞卿撰并書在新政南陽縣廳西壖記寶應元年徐方回撰并書
雍王游三門記李進書陽翟縣石橋記崔周衡書滑亭記永泰元年崔琛書
潛溪記咸通八年三墳記李陽冰撰并書在京兆義井記王沿書無紫芝琴臺
記宋整書開汾河記董淑經書高宗幸萬年宮百官題名謁金天王
題名顏眞卿書吉州清涼山靖居寺題名顏眞卿書江宙國題名顏眞卿書
金天王題名沈傳師書平淮將佐華嶽廟題名開元二十二年爲總八分韓愈
題名元和四年與侍聖愈公遊嵩山入天封宮名刻石柱上李德裕題名徐南與書寄鄭俞李

紳題名福光寺搭題名元和四年石洪撰王仲舒書在西京書經人題名徐浩書在
西京中牟列子觀題名王起撰李德裕書沈傳師題名在昇州攝山李皐題
名魏元忠題名盧鈞題名二峴山題名李克用安天王題名
永州刺史穆君虞題名容州經略杜濛題名河南尹辛秘題
名在香山寺香山寺李勛等題名李戒題名甘棠館題名貞元中史鴞八
分會善寺李緘題名少林寺盧貞題名李商隱華州使院石
柱記大曆十年具官名氏記李陽冰篆在洛陽建中二年同年記在長
安正元七年同年官記韓秀弼書在長安杜佑賓佐記副元帥廳壁
刻石記蕭艮單書尚書省郎官石記陳九言撰張旭書後石幢記郭圖書在洪州
新石幢記陳表仁書那舍碑側顏眞卿書在東林寺題遠公影堂碑陰僧雲皐撰
并書明皇送李邕赴滑州詩栢元封書茶山詩袁高於頔李吉甫碑後徐璹書謁禹
廟詩徐浩書龍門十二韻詩寶林寺五言詩徐浩書香山寺八節
灘詩白居易書法華寺二十韻詩太和八年李紳撰并篆在越州遊道林岳麓寺
詩長慶中沈傳師撰并書冬日洛城北謁玄元皇帝廟詩天寶中杜甫撰陸肱書
醉吟先生詩蒙泉詩沈傳師撰字文閱書幸流杯亭侍宴詩久視元年李嶠撰殷
仲容書秋日登東郡樓望贊皇山詩李德裕八分僧靈澈詩元和四年在廬
山神女廟詩貞元十四年淮山廟詩張彥遠隷王蘂詩沈傳師李德裕唱和太后
御製詩王知敬書在少林寺平泉山居詩開成五年李德裕撰薛平等禹廟禱雨
詩太和中馮宿馮定紳相唱和在越州李阮客舊居詩李陽冰撰縉雲[illegible]阮客者昔谷仁[illegible]韓
愈豁堂詩牛僧儒書鄭薰雪齋開講詩在池州獻淮南王乘[illegible]情五
十韻詩劉權撰儆權書明皇贈趙法師詩二首上黨宮宴群臣故老
詩唐明皇書修香山寺詩白居易撰賀拔惎書懷圓寂上人五言詩顏眞卿撰并書

鄭畋謁昇仙太子廟詩張景佚葉公廟詩馮宿遊濟瀆廟詩
少林寺詩（鄭澣撰李紳書）天皇太后開居喝和詩趙鴻廬書堂詩（裴處）
崔涓題詩（蔡有鄰隸）佛頂尊勝陁羅尼經（盧元輔書在鄠縣）陁羅尼經（牛僧
儒隸在香山寺殿上）八關齋古柏行坐位帖磨崖碑（顏真卿書）破邪論（虞世南書）
佛頂心陁羅尼經（王與之書）陁羅尼經（崔倫書經崔倪書在元）叉陁羅尼
經（鄭公權書）楞伽阿跋多羅經（呂向書徐浩題）燃燈經（在汾州崔衎書記）玄宗哀
册文（史惟則八分少傅李儀記在潞州）武韓賞祭華嶽廟文（韓擇木八分在華山）張如靖祭
唐叔文（褚遂良書）刻秦李斯篆詛楚文（在鳳翔府衙）哀册聖教（褚遂良書）令
孤彰華山詩（史惟則八分）代宗送令孤彰赴河南詩（褚遂良書）聖
教序（在京兆）枯樹賦（褚遂良書）冬日盧藏用上座院序（通微書撰）懷
仁聖教序（在京兆）石洪鍾山林下集序（貞元二十年石洪作也為浮圖總悟）韓愈

送李愿歸盤谷序（貞元中在濟源）五太守宴小洞庭序（蘇源明撰井書）明皇
注道德經（開元二十七年在懷州）明皇注孝經（在京兆）注教戒經注金剛
經（柳公權書）注黃庭經（永和十二年王羲之書乃通家養生書）佛遺教經（薛稷撰行書）僧
佛說尊勝經（咸通五年於僧翰書在洞庭山）新集金剛經（唐玄宗書）佛說阿彌陀
經（楊薩書）道德經（弘農太守趙多儀書）多心經（天寶九年皇太子書鄭澣撰）獨孤哲祭
葉公廟文天后發願文四皓畫圖文（寶書）岸述刊勒手詔碑陰
文（田嗣八分）沒賀舍利傳（崔琦撰在京兆）陸文學傳（咸通五年）十佛石跡圖傳
薛稷書東夏大乘師資傳（李邕書）老子孔子顏子（唐玄宗製李邕書在）贊
海州盧負廳事贊（開元二十四年唐明皇撰井書在海州）智者大師畫贊（顏真卿書）題遊
善權寺呈李功曹贊（李飛書）雲臺觀修三方功德井中方容贊
衛包撰巴州光福寺南木歌（嚴武撰史俊書）天章雲篆碑陰文（上清在）

得書（在蘇州）歐陽率更傳授千字文訣（趙撰千字文）歐陽詢與李夫
人帖歐陽詢與蔡明遠書歐陽詢與盧八書歐陽詢論二張
等書孫過庭書譜蘇彥語箴（歐陽詢書）張長史千文智永真草千
文智永真草蘭亭序（內有因痛字改習）七賢書（有宋景等書）謝靈運書李
士衡書刻王右軍書（內有歐陽詢等書）裴休大中莊嚴塔釋恩孟答敵
禪師碑（齊己書）泗州護國大師貫休碑顏魯公送劉太冲序齊
已長生粥疏裴休書三乘遺典之藏（在襄州）祁堂裴休書航母
鞠氏贈東萊郡大君誥（王丕書在貴中家）狄仁傑除內史制乞鹿脯
狀（在李士衡家）太宗批答李順先生賀狀（在鳳翔）征遼平定字（貞觀十九
年唐太宗書在華陰）黃帝祠宇（李陽冰篆在處州）敕諡大寂禪師字（裴休書在洪州）聖
像應見說（蘇靈芝書）龍鳴寺碑（貞觀二十五年江軍李陽冰篆）臨以上二百餘碑

帖皆唐時所傳也趙宋之時則有李西臺處異翻刻嶧山碑
（在應天府學）鄭州開元寺碑（張維書）茅山二十三代國師碑（蔡卞書）仍崇
禧觀碑（王右書）韓文公廟碑（蘇軾撰真書）狄梁公廟碑（范仲淹撰黃庭堅真書在）
九江天涯海角亭碑延真宮鐵柱銘（胡世將書）陳洪范墓誌（陳景元書）秘
彭澤閣續帖（元祐中宋哲宗除滴化閣故為續帖）帖彭州帖（取歷代法帖十卷刻於彭州）郡
玉堂帖（此帖所載前代遺跡最多韓侂冑刻）蘇軾王郎帖（行書）伊川與人帖（程頤書）
刻高宗御製聖賢像贊（在仁和縣學）米芾贊孔子手植檜（行書孔廟在）
壇東天馬賦虎邱詩百花詩獅子贊斷絕碑繼錦堂帖（米芾書）
南岳飛像（在杭州西湖墓祠）胡瑗像（在湖州書院）真州東園記（歐陽修撰蔡襄書）嚴
陵祠堂記（范仲淹撰桐廬鈞臺）韓琦閱古堂記秦觀龍井記（米芾書）上饒
命顧君祠堂記（何籀書）太后受上清籙記（孟應之書）醉翁亭記（歐陽修撰）

州靑城山敕楊源復褒遐洞玄升仙詔居明皇書李諒湘中紀行章虛
牟新步虛詞白楊篇張悅撰劉脩書鄭餘慶贈無憂大王寺大德詩
談適書令狐楚題郭尊師呪盧傳撰井書禮令長新戒開元中玄宗戒縣令六一河內
二虞城三不知處回泊水五穰共六舞陽畫贊碑陰記天寶十三年顏眞卿撰井書顏于祿字法
書顏眞卿書沙門佛藏寺上表井代宗批答在京兆江西使院小史
陸蔣之書在洪州十善業道經要畧裴休書在滑州刻樂毅論右軍書陀羅尼
經幢王無之書在潤州流杯亭碑陰記陸長源書在汝州刻蘇太守二文記
令狐楚撰聖教序述聖記調露二年褚遂良撰令狐楚登白樓賦咸通二年于鄰書
李德裕大孤山賦會昌五年王文東刻諡文宣王追封兗公等詔李潤書在潤
淄州兗州司馬王仁恭祭岳頌杜行均八分潘存公說法如禪師行
狀奏舜廟狀瞿令問八八在道州韓覃幽林思武后時在嵩山金字波羅碑在香

山寺商餘操韓擇木八分賜中岳隱士旬徒巨源敕井源謝表僧惠
幹乞題大通大照塔額表井唐肅宗批答釋思㴠梵問等姚子書
徐浩題昭化寺碑虞世南書皇甫府君碑歐陽詢書郭公家廟碑藏公神
道碑顏眞卿書○附唐時傳摸諸帖有魏鍾繇上魏武帝表王濛書
王羲之治頭眩方帖王羲之文帖胡恢模在昇州雷平山晉王右軍法
帖胡恢題王右軍法帖在石楊休家二十三字王獻之帖有柳公權國清僧狀跋批懷
素草帖有李中長深字書懷素草帖慶歷戊子模懷素草帖在石楊林家太宗
帖在石楊休家顏魯公與夫人帖在宋次道舍人家歐陽詢金蘭帖歐陽
詢天氣帖柳公權帖王淵廣摸馬雄草帖於正素座主帖高閑草書聖
官石臺勒書裴灌蕭誠題十體書唐玄度書在宋庠家桓宣武草書十六字
井吳王楊渭題石在楊體家刻王右軍與郭王書白居易與劉孟

蘇軾書在吉安府學明倫堂白雲宗顧觀記黃中書畫錦堂記歐陽修撰蔡襄書在彰德
府蘇軾洋州園亭詩行書韓衍讀書城南詩朱熹撰在五齋鍾離先生
贈王定國詩草書刻唐杜甫謁廟詩宋綬書西師詩石延年書天隱子
絕句詩杜衍草書刻唐李白鳳凰臺詩張書東杜衍詩王子部書王安石
集句詩筆行書黃庭堅書評行書海棠詩花蘂夫人荔子丹表忠
觀豐樂亭俱蘇東坡書梨花詩畜貍說俱黃山谷書洛陽橋荔枝譜俱蔡
君謨書朱敦儒樂毅上燕惠王書伊川先生與方正輔書胡安國摸
刻米芾穹窿山賦行書米芾壯懷賦行書米芾遊金山龍遊寺題
名後有翟耆叔跋草書二行題米芾行書千字文周越草書千字文葛剛
正積千字文大魁字文天祥書在廬陵縣學中壁上誠齋二大字宋孝宗書在吉水
楊氏通忠節祠淸氣二大字文天祥書在玄潭觀闕後壁上一在吉水今亡讀書二大
字朱熹書於劉碣刻在長樂方安里三寶巖容膝二字朱熹書在雲谷明倫堂三大字朱熹
書在吉安府學熹皆學齋操字玉帶河三大字龔頴篆在武陵辰溪西第一山三大字
米芾行書在盱眙禮義廉恥四大字張栻書在廬陵縣學中光風霽月四大字
朱熹書在南康白鹿洞天光雲影四字朱熹書在雲谷乾坤淸氣四大字朱熹書在建
道州城南書院四大字張栻講書在長沙府學之所張栻題湘門微得秀山斗門四
大字朱熹書龔頴篆乃武陵郡一遊斗門也帶玉耕雲釣月四大字朱熹書上
帝臨汝無貳爾心八大字朱熹書在撫州府學致廣大十二大字朱熹書中建寧
抗書在鎮江府石宋授宮表小龍岡阡表歐陽修撰井書敬齋箴朱熹撰
學壁上在蘇州府學書歸去來辭二碑其一蘇軾書在南康其一黃山谷行書拙賦碑周敦頤
府學在蘇州顧愷儀撰陵屏風上向子廓隸書後續章友直三經堂歌皆篆易繫卦說詞
趙師侯刻於郡丞廳後懸
元朱熹書蔡沈刻天文地理圖在蘇州府學晉國圖在蘇州府學太極圖二在一

南陵學宮在揚州府學姜夔續書譜此以上皆趙宋時所傳法帖也元時則有大金功德碑宇文虛中書遼大昊天寺碑遼道宗皇帝書平徐碑悟良哈台奉勑書鄧文肅公神道碑朶爾直班奉敕書倪文光碑虞集隸景清寺碑吳志浩隸丹陽公言假祠堂碑朱熹撰趙孟頫書在常熟縣子游廟殿前趙子昂臨爭坐位碑在北京國子監黃搢貞節堂銘太常典簿鮮於伯機墳誌鄒將志墓誌趙雍魏國文敏公墓誌傳若金亡妻孫惠蘭墓誌巙巙朱宜人吉氏墓誌趙孟頫小楷度人經在丹徒縣學帖後有皇慶元年號趙孟頫小楷道德經趙孟頫洞玄經趙孟頫黃庭經樂毅論吳衍篆陰符經潘元紹七姬權厝志宋克書盧熊篆在蘇州府吳縣陳闌初家蘭亭十三跋一宋克書一趙孟頫書在蘇州府華亭縣池氏埜家刻晉陶元明歸去來辭趙孟頫行書清風嶺詩巙巙行書於王翼篆四書宋克與俞仲

幾書孫俞洪勁石在松江刻唐李白宮中行樂詞八首饒介書刻唐杜甫前出塞詩九首宋克章草在松江府鮮於樞遊智者寺詩行書吳志淳草草千字文趙孟頫行書千字文在松江府鮮於樞眞書千字文在松江府宋燧小楷不自棄文鐵佛寺鐘名趙孟頫眞書在松江鶴砂報恩院趙孟頫臨定武蘭亭叙棲霞阡表趙孟頫在金鄉縣行書東嶽行宮記趙孟頫行書在長興縣七觀帖趙孟頫在寗波府小楷趙孟頫示子手帖行書在臨江府學碧瀾二大字趙孟頫書在湖州府公館亭四體千文周伯溫書在鄱陽縣孔顏像贊顏輝書在吉安府學顏輝小楷孝經在吉安府歸田賦趙孟頫行書在臨江府學玄教帖赤壁賦金丹四百字草書千文御服帖孫公碑寶雲寺天冠山詩閑邪公家傳十札天馬賦許公帖白雲齋梅花詩龍興寺王枕蘭亭肖山碑佑聖觀俱趙子昂書此以上皆元時所傳碑帖也

明[illegible]時則有太祖高皇帝御書第一山三大字在鳳陽府龍興寺欽崇孔子碑詹孟舉書跋唐西臺御史蕭翼賺蘭亭圖後宋濂書長相思詩帖宋廣書少無適俗詩帖宋廣書姚合送友人詩帖解縉書張茂先鷦鷯賦帖沈度書大石聯句帖李東陽書汴城帖李應禎書滇南帖李夢陽書王文恪公墓誌祝允明撰并書毛厲菴夫人墓誌祝允明書在蘇州葛可久墓誌祝允明書在蘇州華氏義田記唐順之撰文徵明書一在無錫華氏一在宜興譚氏重修泰伯廟碑饒天民撰文徵明倣歐陽書吳文端公墓誌文徵明書在蘇州吳文定公墓誌顧東橋墓誌吳白樓傳俱文徵明書俱在蘇州楊南峰乞壙誌文徵明隸在蘇州羅念菴父墓誌文徵明書在吉安漁石唐公墓誌文徵明書倣歐體在蘭谿刑部尚書何公墓誌文徵明書倣歐體在山陰箬谿先生帖燕歌行珍鮮帖雜詩帖俱祝允明書允眞書千字文竹樓記文賦黃庭

經楚辭隸字春夜遊燕李園詩俱文徵明書皇帝篆書徐霖眞草千字文二帖虛琴館帖俱王寵書竹節帖王寵書中懷王懷東諸君帖陸深書長信宮辭書法俱豐道生書出師表二帖彭年書宋馬遠畫水十二圖俞允文書兎花賦周天球書潘子過余帖王世貞書古今惟元亮帖莫雲卿書修算帖詹景風書衡山文先生墓誌王佐撰子彭書在蘇州新會令彭公墓誌陸粲撰文彭書在蘇州石川張公墓表鄭敬撰彭年書倣歐體在崑山春巖隱君墓誌陳淳書在吳江勞鹿泉墓誌彭年撰并書在蘇州白陽陳公墓誌彭年撰并書在蘇州吳龍峯墓誌王庭撰文嘉書在蘇州貞順周宜人墓誌文徵明書在蕭山盛植菴墓誌楊循吉撰文徵明書薛文時甫墓誌文徵明撰并書獨樂園記文徵明行書在蘇州沈氏良惠堂銘祝允明書楊基雜隱軒記在蘇州酉室記文徵明書在蘇州長洲縣重修學宮記竹堂寺僧懋集歐書福封晉州知州沈庸菴墓碣

文徵明隸書在蘇州朱守中家傳祝允明書紋鶴文祝允明書石湖書院記文徵書在
蘇州桐鄉縣城記吳鵬撰文徵明書紈扇賦趙孟頫書刻在南京雪賦元趙孟頫書刻在南
京璽賦文徵明書在徽州吳氏月賦知秋賦俱祝允明書在蘇州毛氏俱味泉賦祝允
明書在蘇州徐氏和陶飲酒詩祝允明書在蘇州陸氏古詩十九首夜坐記俱祝
允明書在蘇州陸氏異夢記文徵明書在蘇州張氏八孫石記文徵明書在無錫華氏拙政
園記文徵明書在蘇州徐氏守質記文徵明書在蘇州金氏甘露記豐道生書在蘇州聖
主得賢臣頌文徵明書在廣東梁氏吳興山水圖記文徵明書在江陰雙義祠
碑文徵明撰并書在紹興小楷大碑各一重修蘭亭記文徵明書在會稽小楷大碑各一蘭亭
臨本在河南周府唐摹晉千字文刻於吳江吳氏書法要覽洪熙元年劉仲珩真書刻
於蜀府僧訥老草書千文宣德年僧得之土中凡十餘石春夜宴桃李園記洪武
年詹孟舉書在崑山大千字文詹孟舉真書守方四寸刻在蜀府體兼顏歐虞柳推為第一手泉帖洪武

年間劉次莊翻刻於泉州府學東書堂帖臨淳化閣帖增以宋名家凡二十餘卷刻於周府停雲館
帖刻於蘇州文氏枝山小楷手簡在長興姚氏玉女潭記文徵明小楷刻在溧陽史氏
蘇東坡嵩陽帖刻懷素自敘體始刻於蘇州陸氏者佳白雀帖在崑山周氏
修內史帖在無錫華氏刻米元章蔓負帖在嘉興項氏刻趙子昂顏書
夫雜帖在崑山陶氏萬玉齋帖在蘇州毛氏重刻太清樓帖在崑山張氏不全本
林藻帖在蘇州籌燈帖文徵明書在蘇州刻蘇東坡橘頌帖在蘇州碎金
帖庭洞山居思集趙子昂書誠欣賞齋帖在無錫華氏原道封建論文徵明書在蘇州朱
氏春榜開元記文徵明書在東山張氏四體千文帖文徵明書在蘇州杜氏義扁
堂帖在四明薛氏刻索靖出師頌在蘇州文氏早朝詩十六首文徵明書在福
晉江蔡氏赤壁賦文徵明書一在無錫俞氏一在蘇州郭氏道德經文徵明書在嘉興項氏缺缶
蘭亭帖在蘇州文氏褚摹蘭亭帖在蘇州文氏黃庭類體書訣十七帖

類體書訣俱在四明薛氏錢處士墓誌王穀祥撰并書在蘇州徐有貞草書刻於
蘇州王氏甓所銘文徵明書在南京吳縣令陽山宋公去思碑王穀祥撰文徵明書
在吳縣常熟縣新城記瞿景淳撰文徵明書在常熟歸氏堡記文徵明書在常熟關
王廟碑陸之裘撰許初書在太倉震山朱公治水功成頌周天球撰并書在徐州來
張亭記彭年書在蘇州石川張公六十壽頌彭年撰并書在崑山歸去來辭陸師
道書倣顏體在蘇州梧州知府張公神道碑文徵明書在南昌靈飛經洛神賦
文賦舞鶴賦臨柳公權蘭亭詩臨米芾帖秣陵送友詩帖魏
良槐誥命帖俱董其昌書
問世傳石鼓文果有可據而無疑歟曰歐陽公集古目錄跋云
石鼓文在岐陽初不見稱於世至唐人始盛稱之而韋應物
以為周文王之鼓至宣王刻詩耳韓退之直以為宣王之鼓

在今鳳翔府孔子廟中鼓有十先時散棄於野鄭餘慶置於
廟而亡其一皇祐四年向傳師求於民間得之十鼓乃足其
文可見者四百六十五磨滅二字不可識者過半余所集錄
文之古者莫先於此然其可疑者三四今世所有漢桓帝時
碑往往尚在其距今未及千歲大書深刻而磨滅者十猶八
九按太史公年表自宣王共和元年至今嘉祐八年寔千有
九百一十四年鼓文細而刻淺理豈得存此其可疑者一也
其字古而有法其言與雅頌同文而詩書所傳之外三代文
章真蹟在者惟此而已然自漢以來博古好奇之士皆畧而
不道此其可疑者二也隋氏藏書最多其志所錄秦始皇刻
石婆羅門外國書皆有而獨無石鼓遺近錄遠不宜如此此

其可疑者三也前世傳記所載古遠奇怪之事類多虛誕而難信況傳記不載不知韋韓二君何據而知爲宣王之鼓也隋唐古今書籍粗備豈當時猶有所見而今不見之耶然退之好古不妄者今姑取以爲信耳至於字書亦非史籀不能作也莆陽蔡襄曰嘗觀石鼓文愛其古質物象形勢有遺思焉及得原有冉器銘又知古之篆字或多或省或移之左右上下惟其意之所欲然亦有工拙秦漢以來裁歸一體故古文所見者止此惜哉

問李斯泰山嶧山石碑今存者果有可據而無辨之者歟曰按史記始皇帝行天下凡六刻石及二世立又刻詔書於其旁今皆亡矣獨泰山頂上此詔僅存數十字耳李斯篆皆玉筋文燬於火鄭文寶翻刻在陝西西安府學李西臺翻刻在應天府學山東鄒縣亦有翻刻本今俗傳嶧山碑者史記不載其字特大不類泰山存者其本出於徐鉉又有別本

出於夏竦家自唐封演已言嶧山碑非眞而杜甫直以爲棗木篆刻耳余友人江休復官於奉符常自至泰山頂上視秦所刻石處云石頭不可鐫不知當時何以刻也其四面皆石無草木而野火不及故能若此之久也然風雨所剝其存者僅此數十字而已歐陽公集古目錄跋云此」

問世傳晉樂毅論果其眞蹟歟曰歐陽公云晉樂毅論石在故高紳學士家紳死家人初不知惜好事者往往就閣或摸傳其本其家遂秘藏之漸爲難得後其子弟以其石質錢於富人富人家失火遂焚其石今無復有本矣益爲可惜也」

問蘭亭修禊序之眞本今猶存歟曰歐陽公云蘭亭修禊序世所傳本尤多而皆不同蓋唐數家所臨也其轉相傳摸失眞彌遠然時猶有可喜處豈其筆法或得其一二耶想其眞蹟宜何如也哉世言眞本葬在昭陵唐末之亂昭陵爲溫韜所發其所藏書畫皆剔取其裝軸金玉而棄之於是魏晉以來諸賢墨蹟遂復流落於人間太宗皇帝時購募所得集以爲十卷俾模傳之數以分賜近臣今公卿家所有法帖是也然獨蘭亭眞本亡矣故不列於法帖以傳」

問世傳晉十八帖果出一人之手歟曰十八帖者實二十五帖蓋書者實十八家耳而流俗又有羲之十八帖然皆出於官法帖也宋太宗集前賢眞蹟以爲法帖嘗賜群臣其後不賜或傳板本在御書院往時禁中火災板被焚遂不復賜或云板今在特不賜耳故人間尤以官法帖爲難得此十八家者官法帖之尤精者也此亦歐公之言也」

問刻摹古今法帖始於何代曰古字自魏晉以來散在碑版無可紀彙至宋太宗留意翰墨於淳化年間出御府所藏命侍書王著臨搨鏤之棗板作十卷卷尾俱有篆書年月用澄心堂紙李延珪墨拓打以手摩之墨不污手無銀錠文初搨者上也不可得矣有銀錠文而墨濃者次之淡者又次之其時親王大臣各賜一本今世所傳皆轉相臨摹者翻本初以泉州爲佳及今所刻已相去不啻天淵矣其後尚書郎潘師旦以淳化帖摹入別帖刻於山西絳州共二十卷骨法清勁足正王著肉勝之失北紙北墨極有精神比淳化帖高二字亦名潘駙馬帖至後潘氏析居帖分爲二其半歸於州庫即東庫本也是爲

絳帖又淳化帖頒行潭州摹刻一本與絳帖應行仁宗慶曆四年丞相劉沆帥潭州命慧照大師希白摹刻增霜寒十七日王濛顏眞卿等帖風勻和雅骨肉勻停形勢俱圓字畫之圓如此古意不可復觀矣但乏峭健之氣蓋淳化帖之子也在潭之郡齋是爲潭帖亦名長沙帖至紹興間重摹有國子監本又有碑匠家本失其眞矣一云仁宗朝詔僧希白刻摹於秘閣亦稱爲秘閣帖徽宗以淳化帖考選數帖重刻於太清樓下名太清樓帖亦名大觀帖摹自蔡京恣意草率筆偏於縱無復古意頗刻手精工猶勝他帖後劉燾摹臨名爲太清樓續閣帖工夫精緻亞於淳化帖但肥而多骨失之粗硬耳又有戲魚堂帖元祐間劉次莊以淳化帖除去篆題年月增入釋文摹於臨江官署亦名臨江帖用工精致在翻刻中頗有骨格於墨搨名尤便但今多刻缺其釋文亦間有錯爲失其舊矣武岡帖係重摹絳帖二十卷殊失其眞且石不堅搨易失精神後有武臣守郡歎不精采命匠者洗碑翻不可觀矣
鼎帖係武陵郡齋板本增益最多博而不精
蔡州帖上蔡臨摹絳帖前十卷出臨江帖之上
汝帖王寀輔道摘諸帖牽合爲之後有汝州官印爲記
黔江帖秦子明命湯正臣父子摹刻僧寶月古帖十卷壁之黔江之紹聖院
星鳳樓帖曹士冕摹刻工緻有清而不濃未佳也
王臨堂帖吳琚摹刻濃而不清多雜米家筆仗
寶晉齋帖曹之格摹刻於直隸無爲州學米芾拓臨星鳳樓之子在諸帖爲最下
百一帖宋王禹慶刻筆意清遒雅有勝趣惜刻手不精
鴈塔題名帖有北本有彭州本
利州帖宋慶元中劉文莊以臨江帖重刻於益昌其釋文字較臨江帖稍大
賜書堂帖宋古殺刻於山陽有古鐘與釋文絕妙但二王帖俱精石巳不存後有重摹本
甲秀堂帖宋廬江李氏刻前有王顏書多未見後有宋人書亦多今吳中有重摹者亦有可觀
一百十七種蘭亭帖宋理宗內府所藏裝號作十冊希世寶也備詳南村輟耕錄
二王帖宋許舉摹刻於臨江極精緻爲二王帖選
鍾鼎帖宋薛尚功編次鐘鼎內彝古銘器銘二十卷刻於九江府庫臨摹極工甚有古意今多取便抄錄作十卷以市於人極廣
四聲隸韻書法極工略似嫩媚相傳云石刻在琉球其搨法紙色爲絕佳

南宋孝宗淳熙中修內司本卷帙規模同閣帖而卷尾題字乃楷書非篆書也烏鎭張淸民家刻板亦稍精工但匠者不善用蠟有蹯光痕其刻有絳閣急就章鴈塔題名四帖又考十七帖唐貞觀館本長一丈二尺計一百有七行共九百四十三字明肅王翻刻歷代法帖於蘭州屬陝西眞僞錯雜筆鋒刓缺極多去古遠而愈下矣

問古文篆隸八分書今存者當以何帖爲宗曰古存者石鼓殘殘刻而巳李斯泰山嶧山二碑與稽山頌德碑亦多未完許愼所說五十四部九千三百五十二文爲篆法正體者唐初碧落碑詭怪變古不堪臨摹唐李陽冰工小篆而其傳者處州文廟記黃帝祠宇城隍廟記李氏三墳記庶子泉銘而已至若隸書八分書之可宗者則有淳於長夏承碑魏梁鵠受禪表鍾繇上尊號表堂邑令費君銘華山廟碑而已書法本象云隸有古扁圓方四體秦隸多古漢隸多圓去篆近也後漢漸變成八分盛唐則成方矣法貴藏鋒穩重款與楷同肥用踢法瘦用提法

問飛白書法曰蔡邕善飛白梁蕭子雲能之子雲頗作篆皆大書用帚筆輕拂過或有帶行者其體若白而勢若飛後宋仁宗最精飛白以點畫象物形而最難工有書待詔李唐卿撰飛白三百點以進者自謂窮盡物象上頗嘉之因特爲淸淨二字以賜之其六點尤爲奇絕又出三百點之外如近世所傳之飛白中空無細畫外用筆鉤勒其郭廓則非古來之飛白矣岑文本奉和唐太宗飛白書勢詩云六文開玉篆八體曜銀書飛毫列錦繡拂素起龍魚鳳舉奔雲絕鸞驚游霧疏別有臨池草恩霑垂露餘

問楷書當遵何帖曰如鍾繇力命克捷宣宗示三帖右軍樂毅論東方朔贊黃庭經菩墓文霜寒帖大令洛神賦他如曹娥碑羊叔子遺經乃六朝人書失其姓名者也至若瘞鶴銘或以爲右軍書或以爲陶宏景書不可考矣若智永千文虞世南孔子廟碑顏眞卿多寶塔記歐陽詢九成宮化度奇虞恭公等書碑柳公權陀羅金剛經於敬宗先王碑李北海嶽麓碑皆足爲法至於宋以後諸名家楷法非無可取然學之則日趨於時惟以游目資其新意焉可也姜夔續書譜云眞書以平正爲善此世俗之論唐人之失也古今眞書之妙無如鍾太常其次則王逸少今觀二家之書皆瀟洒縱橫何拘平正良由唐人以書判取士而士大夫字畫類有科舉氣習顏魯作干祿字書是其証也蓋唐人下筆應規入矩無復有魏晉飄逸之氣矣

問行書當取何帖爲法曰如鍾太常丙舍人巖楨雪寒長風帖

右軍蘭亭序聖教序諸帖謝安八月五日帖李邕沙羅寺法華寺雲麾將軍諸帖及張從申玄靜先生碑皆可宗者也若夫宋以後諸名家行書汗牛充棟隨其意之所近而學焉是在能自得師者袁裒云右軍筆法內擫而收斂故森嚴而有法大令用筆外拓而開擴故散朗而多姿張懷瓘云若逸氣縱橫則羲謝於獻若簪裾禮樂則獻不繼羲二家之法雖殊而子敬則爲逼拔書法說丸云衞夫人名茂漪廷尉展之婦汝南太守李矩之妻也善鍾法能正書入妙品如玉壺之氷瑤臺之月婉然芳樹穆若清風法帖云衞有弟子王逸少甚好學衞眞書咄咄逼人書斷云羲之十歲善書十二見前代筆法說之於其父枕中竊而讀之父曰爾何來得非竊吾所秘乎不期月書便大進衞夫人見之語太常王粲曰此兒必見用筆訣近見其書便有老成之智因流涕曰此兒必蔽吾名又昔人謂樂毅論縱橫馳驟不類小字世傳子獻五六歲學書右軍潛於後掣其筆不脫乃歎曰此兒當有大名因書此與之後竟與父齊名傳至唐太平公主愛之以錦袋貯置廁中及籍沒老嫗投之火中香聞數日

問草書當效何帖曰如張芝之二王智永懷素張旭等書法皆可效者也國史補云長沙僧懷素善草書自言得草聖三昧[illegible]筆堆集埋山下號筆塚李太白贈詩云少年上人號懷素草書天下稱獨步墨池飛出北溟魚筆鋒殺盡中山兔起來向壁不停手一行數字大如斗又考唐張旭善草書筆法傳於崔邈顏眞卿旭嘗言聞公主擔夫爭道而得書法意觀公孫大娘舞劍器而得其神性好飲醉後懶大呼或以頭濡墨而書既醒自以爲神時人號爲草聖張顛唐李綽云智永禪師逸少七代孫也克嗣家法居吳興永福寺學書三十年後有禿筆投數十甕人來求書並請題額者如市所居戶限爲穿乃用鐵葉裹之人謂之鐵門限又考昔張思聰善摹古帖自謂翻身鳳鳳自能亂眞唐簾誠僞爲古帖以示李邕曰此顏眞卿書也邕欣然曰是眞物也誠遂以實告邕復視曰細看亦未能辨但稍欠精神耳又考昔褚遂良一日問虞世南曰其書何如智永虞曰聞彼一字値錢五萬官豈得持此又問何如歐陽詢虞曰聞彼不擇紙筆皆得如意官豈得若此褚惠曰若然其何得更留意於此虞曰若手和筆調遇合作者亦可貴尙褚喜而退

問字學諸家之優劣曰秦漢以字學名者甚多如王子敬之拖沓羊欣之羞澀徐淮南之寒乞無論矣其最工者自李斯程

邈蔡邕諸人而外如張芝張旭蕭子雲李陽冰韋誕胡昭崔瑗庾翼郗鄧滑衞瓘衞恒衞夫人索靖懷素王彬戴道安李鎮東曹喜徐浩金桓元孔琳鄭虔薄紹之翟皆有字名而惟魏之鍾繇晉之二王唐之虞褚歐陽顏柳多爲世所寶至宋則稱蘇黃米蔡元則稱趙孟頫明則稱董其昌爲最著昔袁昂評秦漢及南北朝共三十四人甚多遺落然謂張芝絕奇鍾繇特絕昔之評鍾者又曰如舞鶴遊天飛鴻戲海逸少則能獻之冠世昔之評王者又曰如龍跳天門虎臥鳳閣誠爲至論唐續評唐書家四十人尙遺落諸大家然眞書推虞褚歐陽顏柳行書推李邕草書推張旭懷素而孫過庭亦甚有學力松雪集宋人十二家李西臺極爲推服乃自蘇黃米蔡而外他如林逋秦觀范仲淹輩未有及焉

乃姜堯章獨推蔡襄諡忠惠爲第一豈其餘皆易及哉元趙由
跋金國名公四十人獨推黨懷英然趙渢王庭以龍亦各有
可取元時趙子昂雖云師法蔡襄而寔深深二王按唐宋元明諸名家
皆脱胎於王不但高出鮮於樞巙子山鄧文原輩也明初諸家多
粘俗筆若詹孟舉解縉宋仲温沈民則劉廷美李昌祺輩俱
未能免自祝希哲枝山王履吉文徵明衡山等出始存晉唐法度
要不若董其昌字玄宰爲明一代之集大成者也又考昔之評者謂皇象如向辭怪石骨力有餘索靖如金莽翠葉精研負比蕭子雲如晴黜空輕圓自得書法總論云昔書王二王尚矣餘不必其可宗也然要各有蕭洒流逸之致俱玩索齊梁以王隋唐則皆寬和有餘而英俊不足智永世南較爲近古歐陽骨勝虞書韵勝苟能兼之斯妙技矣李北廟氣象風勁爲書家之雄顏柳雖日魯擴而筋骨自是絕倫旭素書風馳而隸險怪由葢陸徐則恭儉流於拘過處則纖繆而病於客宋之四家各成其性之所近蘇肥而韵米輕以顛黃之訛筆獨煩蔡之鄰

止皆放朱子學曹職古趣自書至天水而稚工於媚人矣元鮮於伯子媚娟雅秀而學力則未速焉有明一代豐格殊高惜多遲志之習醒思自神智清閣視文祝那徐不曾伸凡之別而妖妍太甚不足取馬降若陳黃胄來指不勝其屈矣王孟津筋骨頗健而怒日黎顏縉紳之度不爾也

算學

問算學果出於一而無二乎歷代相傳算法皆出自何人之手乎曰算學非一周禮保氏註九數曰方田以御田疇界域曰粟米以御交質變易曰差分一名衰分以御貴賤稟稅曰少廣以御積冪方圓曰商功以御功程積實曰均輸以御遠近勞費曰盈朒一曰贏不足以御隱雜互見曰方程以御錯糅正負曰勾股一云旁要以御高深廣遠此即九章周公所作也又周髀算經二卷趙君卿註始庖犧氏周公受之於大夫商高以九數勾股重差算日月周天行度遠近之數即推步蓋天法也唐志周髀有趙嬰甄鸞註各一卷李淳風釋二卷或曰君卿名嬰中興書目又云君卿名爽亦述則後周司隸

甄鸞音義則假承務郎李籍隋隱者丹元子作步天歌本此唐書誤以爲王希明撰鄭夾漈非之宋鮑澣之又著書名緝術其法以盈朒數三丈四尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑一百一十三圓周三百五十五約率圓徑七周二十二又設開差冪立兼以正圓參之視古者圓周率三圓徑率一頗詳密故稱算氏之最又有度景量竿法窺望海島法皆本勾股重差爲乘除勾股窮而有立表立表窮而有重表其實重表一表也二表勾股也長短輕重高下皆可按法而求之今世習算者僅以方五斜七圓三徑一爲準不知變通其不能無差謬宜也他如算經云捐閭周公作三不能比兩孔子作要皆後人依託猶柑梁八五

2110100082281

經之託黃帝占卜靈棋經之託東方朔非誣周公孔子筆也或曰何以知非周孔之書曰攷其所習捐圖三不能比兩而知之周公安有此書名也晁氏曰九章未詳誤人刻名或曰周公則是九章起於漢以前亦未必周公作也然其法不可廢習算者循法而變通之數得而理章雖不創自周公孔子可也詳見通雅算數篇九章算經九卷劉徽註并序非劉徽作舊或謂劉徽作九章算數誤又劉徽魏人非漢人舊謂漢劉徽亦誤